

هو المين

كتاب شرح لصوص الحكم • للمسلم المصنف • والمصنف
المدقق • صوفي زمانه • وشيخ عصره وأنه • الشيخ بالي
افندي • قدس الله سره • واقاض علينا برّه • ومنحنا من
بعض كراماته • ونفدنا بعلومه ومؤلفاته • والمسلمين آمين •

قال في كشفه الظنون الشيخ بالي افندي هو المكي
بخليفة الصوفيه وى المتوفى سنة تسعمائة وستين

- - - - -

برخصة نظارة المعارف لعمومية بنومره ٨١٧

مطبعة

طبع في المطبعة النمساوية الممالية • مساهمة عن الآفات رب البرية

در سعادت

١٣٠٩

﴿ هذا جدول محتوي على ما في هذا الكتاب من الخطأ الواقع لدى الطبع ﴾
﴿ والصواب ﴾

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٦٥	٣	المرائي	المرايا
٠٠	١٤	يسبب	يسلب
٦٦	١٨	مؤمنون	مؤمنو
٦٧	١٨	في "أب"	في الغائب
٧١	١١	يج	بتسليم
٧٤	٠٤	بفسر	بالفعل
٠٠	٢١	قران	قرآن
٧٥	٠١	القران	القرآن
٠٠	٠١	القران	القرآن
٧٨	١٧	أليات	لآيات
٨٠	٠١	التي	التمني
٠٠	٢٠	هم	هو
٨٢	٠٢	شيء	بشيء
٠٠	١٨	بمخير	بمخير
٨٥	٠٤	خطت	خطت
٨٧	١٨	تهلك	تهلك
٩٠	٠١	الخطايق	الحق
٠٠	٢٠	نسبة	نسبة
٩٤	١١	السنة	السنة
٩٤	١٢	السنة	السنة
٩٥	١٠	قل	قل
٩٦	٠٩	وجد	اوجد
١٠٠	١٣	وات	ات

صفحہ	سطر	خطا	صواب
۰۰۰	۱۵	خبرہ	حیرہ
۱۰۱	۰۲	السمی	السمی
۰۰۰	۲۵	وحدایتہ	وجدافہ
۱۰۲	۱۵	تفسیرہ	تفسیر
۱۰۳	۰۸	لاخصاصہا	لاخصاصہما
۱۰۴	۰۱	کذب	لسب
۱۰۵	۱۱	شیئہ	شیئتہ
۱۰۵	۰۹	سب	بسب
۱۰۵	۱۵	فشادہ	فیشاءد
۱۰۰	۱۵	اعد	للعء
۱۰۸	۱۲	دستع	دستمع
۱۰۸	۱۸	انشاء	نشاء
۱۰۶	۰۰	قوبل	اقل
۱۱۰	۱۶	محق	للحاق
۱۱۱	۰۱	عبر دبت	غیرہ لذت
۱۱۱	۰۳	عد	الحق
۰۰۰	۱۵	احدیث	اکشف
۱۱۲	۱۲	بین اعرافین	بین طرفین
۰۰۰	۱۳	مرہ	مسرة
۱۱۳	۱۱	بہ	ایہ
۱۲۹	۰۲	الأحبیہ	الأحدیہ
۱۳۷	۱۸	وردة	اوراد
۱۳۳	۰۹	رہ	رہ
۵۵۲	۱۷	اصوپیہ دوی	اصوپیہ وی
۰۰۰	۲۲	حرما	حرما

﴿ فهرست كتاب شرح فصوص الحكم ﴾

صفحة	
فص حكمة احسانية في كفة لقمانية	٣٦٧
فص حكمة ادمية في كفة هاروبية	٣٧٣
فص حكمة علوية في كفة موسوية	٣٨٣
مطلب في حق فرعون	٣٩٣
مطلب ماقوله الشيخ في المتوحات المكية فرعون ونمرود	٣٩٥
مؤبدان في النار	٠٠٠
فص حكمة صمدية في كفة خالدية	٤١٨
فص حكمة فردية في كفة محمدية	٤٢٠

﴿ تمت ﴾

الف

١١٠

هو المعين

كتاب شرح فصوص الحكم * للعالم المحقق * والفاضل
المدقق * صوفي زمانه * وشيخ عصره وآنه * الشيخ بالي
افندي * قدس الله سره * وافاض علينا برّه * ومنحنا من
بعض كراماته ونفعنا بعلومه ومؤلفاته * والمسلمين آمين *

قال في كشف الظنون الشيخ بالي افندي هو المكنى
بـخليفة الصوفيه وى المتوفى سنة تسعمائة وستين

— ٣٤ —

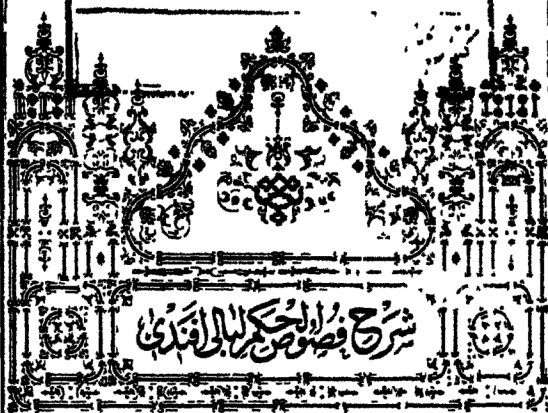
برخصة نظارة معارف عمومية بنومرة ٨٧٧

طبع في المطبعة الخفية لعمامة

درسماد

١٣٠٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمده على دين لا اله الا هو وعي توفيق ايمان * والصلاة على محمد عليه
 سلام * وعنى آية الله * وعنى به كرام * (الحمد لله منزل الحكم على
 قلوب الحكماء * وزنه على حكمه على قلب الشيخ وكان ائزله مسيحا
 من الارض على قلوبهم خسر حمد * وزنه حكم على قلوبهم لان هذا المطلع
 كماله لا يتعدى قدره ولا يمتد به فيجب تخصص الحمد في
 وزنه * وتخصيص حكمه * حكمه والايمان المذكورين في الكتب
 من منعمهم * وزنه * وزنه * لا يدع قوله وما اطلعني الله
 تعالى في سرى من ما وضع في هذه الامم * ولا كبر وهو ابروحي نسلي
 * * * * * (حكمة الصديق لاه) * * * * *
 * * * * * في * * * * * وهو تصديق بوجه من عند
 * * * * * في * * * * * في * * * * *

وبه حصل الحب لله تعالى بين الناس الذي يوجب محبة الله إياهم التي
توجب رحمة الله عليهم ولولم ينزل الحكم بطريق الاتحاد لوقع الاختلاف
والعداوة بينهم التي توجب عداوة الله عليهم فيستحقون عقابه فأحدية
الطريق اعظم نعمة ورحمة من الله لنا لذلك خص الحمد بها (من المقام
الأقدم) أي من المقام الأقدس عن شائبة الكثرة المراد تنزيه شان الحكم
بإبلغ النزاهة (وان اختلف الملل والنحل لاختلاف الأئمة) أي وان اختلف
الدين والمقيدة في فروعات الاصل اختلافاً مسيئاً من اختلاف الأئمة بعد اتفاقهم
في الأصل وهذا الاختلاف أيضاً نعمة عظيمة ورحمة واسعة ان من الله تعالى
وبه ترتفع المضيق وتحصل الوسعة في الطريق التي توجب استراحة الأبدان
و لأرواح من خص محمد به فتراد باتزان الحكم إيداعه في قلوبهم روح
السريّة المخصصة بهم متغنياً بالاتحاد في الأصل والاختلاف في العوارض
(وصلى الله على محمد وآله) على قلوب الأمة بحسب استعداداتهم واتجاهات
القلبية التي تبتى عليها جميع السعادات العلية والعملية أي همه الرجال التي تطلع
بها حجب جن النفسانية وتجذب القلوب إلى الله تعالى وتصل إلى المقصود
(من خزن خود وكرم) خذ رسول عليه سلام فله من الخزن ثلاثة
الكلية بذنية والاسمية والصفائية فيفيض على قلوبهم مسه لأفصح تقدر
تستعدائهم ومناسبتهم بالحرائن ومن أدنزه عنهم وتقديسها (بقيل وقوة)
أي كلامه (ابغ لأفصح جامع بين تشبيه وتنزيه على وجه الاعتدال بحيث
لا يميل فيه ولا يحدض فيه وهو مقرر كريمة مسية في سائر كتب السيرة ثم
كلامه رسول مسية في كلامه لا يبدى من قبله ولا يقصور في (أمدد أسامة) و
المقصود لو كان مكان في سيرة رسول فهذه (أمدد) مخصوص غبطة ممددة وممة
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص نصيبه بالاختلاف فيكون (أمدد) في السيرة في
الاعتدال أن محمد صلى الله عليه وسلم معبر (أمدد) لخصه الله به وسيد
يعجز أن يعجز (أمدد) عن محمد فيخرج عن (أمدد) وعن محمد فيخرج
فيه وردة وكلامه مضمين حسن فيه فرغ من حقه ونسبة له في

امراً) تخصيص الطاعة بل المذكورين بالجمع المطلق اشارة الى ان طاعة احدهم عين طاعة الآخر فلا اختلاف في اصل الطاعة لان الطاعة في الكل للاحكام الالهية وعطف رسوله باظهار اللام اشارة الى انه عليه السلام مرتبة الصفات فلا يستر ذاته تعالى بل يظهره ويبين الاحكام الالهية وعطف اولي الامر باختيار اللام اشارة الى ان اولي الامر مرتبة الافعال فالعطف اشارة الى ظهور الحق واحكامه في مراتب افعاله والاضمار اشارة الى ستره فيها وما بين سبب حصوله في قلبه وهو فيضه عاين السلام بقوله خذ و اخذ بقوله فقلت السمع والطاعة والامر بالاخراج ايس من اسباب الوجود الذي يلى من اسباب الوجود الخرجي فيكون الرسول واعطاءه مثلاً مقدمة كلية من لشكل الاول والشيخ و خذ بقوله فقلت السمع مقدمة اخرى صغرى فبهذين المقدمتين الصحيحتين اوجد الله تعالى روح هذا الكتاب في قلب الشيخ شرع في بيان سبب وجوده في الشهادة وكيفية لاخراج على الوجه الذي امر فقال (لحققت لامية) ثبتت معلوب وتصويره في ذهنه قل الابرار انه (واخلصت اية وحررت القصد والهمة اعني لا اشتغ بالاعراض نفسانية سرية وعلانية فبهذه لامية اني كانت كمقدمتين مشكلين اولى متحيتين بنتيجة الصدقة بعد وجوبه تعالى هذا الكتاب اعطى له من يد رسول الله عليه السلام في الشهادة وحرص في هذه الكتب على تأسيس على توجه لا مع ذكره وبض في وجوده متى متى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده تعالى ووجوده شهد في فعله هذا لا يجوز ضافة لامية في رسول الله عليه السلام ولا يجره عدوه عن حقيقة الى اجزاء الاكتة لاسيما يستنزه شرف كلامه وذكاه عن سائر خونه وهو محل للفصاحة (في رز هذا كتاب) شئت في حارج تعبير المؤيد بالاعتصام من الكتاب ثابت لمحقق في ذهن وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده الشهادي من وجوده متى ودهى (كما حرك في رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان) صغر وورد من صغر كلامه رتبة لا يجوز ان يكون كل منها وعصه من تحقيق لامية وتخصيصية وتحريره

القصد والهمة من التصرفات الشيطانية في صورة الحق ازال هذا الشبهة فقال
 (وسلك الله ان يجنلي فيه) اى في هذا الكتاب (وفي جميع احوالى) من الامور
 الدنية والدنيوية وتعميم السؤال للمبالغة في التزيه (من عباده الذين ليس
 للشيطان عليهم سلطان) اى حجة وغلبة فاقه تعالى اجاب ما سأل عبده اقوله تعالى
 (احب دعوة لداع اذا دعان) واقوله (ادعوني استجب لكم) ولا يحتل تسلط
 الشيطان في عمله بركة هذا السؤال الخالص المخلص لله تعالى * ولما ورد من ظاهر
 الكلام ايضا ان يقال هب ان التزيه قد حصل بهذا الداء في اسبابه القلبية فلم
 لا يجوز ان يقع التليس في اسبابه الصورية من الرق والتطق والقلب حين التوجه
 الى الرق او التطق عمم التزيه عن التليس باطن الوجوه فقال (وان يخصني في جميع
 ما يرقه بنائي) من الكتاب وغيره قدم اهتماما للتزيه لزيادة تقربه من الخطا والتليس
 فتزيه اهم من غيره (و) في جميع (ما ينطق) اى يتلفظ (به لسان) من الفاظ
 الكتب وغيره (و) في جميع (ما ينطوي) اى يستحل عليه (جناني) فتح الجيم اى قلبي
 من معنى الكتاب وغيره وتأخير اشارة الى انه قد حصل تزيه سابقا وذكره هنا
 اهتماما بشبه في التزيه (و) اى وان لم يحصل التزيه سابقا لقدم على غيره ههنا
 او اشارة الى الجهتين اعنى جهة حصوله في ذهنه وجهة وسيله الوجود الخارجى
 فهنا نرى من حيث الحصول في لذهن وههنا من حيث الوسيلة (باللقاء السوحي)
 (و) يخصى بالهاء رضى ان يترك عن مداخل الاقواء الشيطانية (والنفث
 روى) اى وان يخصى بفيض لروح الاعظم على الارواح المقدسة عن
 التصرفات شيعية (في روى نفسي) في القلب المنسوب الى الصدر ظرف
 للنفس والذوق على حيل تارة بضم الراء وسكون الواو وفتح الهمزة وسكون
 الهاء (اعتصم) اى ونخصى مع التأييد المنسوب الى الاعتصام الذى
 من تأيد واعتصم هذا الاعتصام فقد هدى الى صراط مستقيم * ولما بين كيفية
 وصوله من يد رسوله عليه السلام على اوجه التزيه عن التليس قوله فأتى
 ربه رسوله عليه السلام ثم بين كيفية وصوله من يده الى الشهادة على المنع
 وجوده ثم روى عن تليس بقوله حققت لامة واخلصت التبة اراد ان بين ما هو

المقصود منه فقال (حتى يكون مترجماً) كقولنا وهم من ظاهر العبارة انه مترجم في المعنى
متحكم ومنصرف في اللفظ من عند نفسه دفع هذا الوهم بقوله (لا متحكماً) يعني ان
معاني الكتاب والفاظها ونظمها وترتيبها وتعبيرها بصارت دون عبارتها وكتابتها
وغير ذلك من الاحوال كل ذلك من القاء الحق بالتأييد الاغصامي وليس له تحكم
وقصر في ذلك فيكون مترجماً على الوجه الكلي لان مسئلته نعم جميع ذلك فنشتل
الترجمة على كل واحد منها فلا وجه لتخصيص الترجمة في المعاني دون الالفاظ
(ليتحقق من وقف عليه من اهل الله اصحاب القلوب) هذه علة للترجمة واصحاب
القلوب يدل من اهل الله يدل البعض من الكل (انه) مفعول ليتحقق اي
الكتاب بجميع احزانه ومراتبه مثلاً وذهناً وخارجاً ولطفاً وكساة (من
مقام التقديس) وهو مجموع ما ذكر من مبشرة وتخليص الية وتجريد القصد
والمسئلة على الوجوه المذكورة يدل عليه قوله (المتزهد عن الاغراض النفسية
التي يدخلها التليس) فيكون ابعد عن احتمال التليس فيه بل لا يتحمله اصلاً
لظهارته باصله وكيته فالمراد اعلام قدره وتقديسه بحيث لا كتاب له وافيده
من المصنفين من اهل الله في هذا الفن يصل الى مرتبة هذا الكتاب في تقديسه
وعلو شأنه لانه هذا التقديس باعدام بعض شرائط هذا الكتاب في غيره
فيحتمل الاغراض النفسية (وارجو أن يكون الحق تعالى لما سمع دعائي)
هذا السامع ادب مع الله (قد اجاب ندائي) تحقيق للاجابة عن اليقين واخبار
عن وقوعه ابزاد طالب الصادق تصديقاً وترعيةً اليه لانه لما امر باطه
اقتضى الحكمة اجابة المسئلة في حقه من اسباب اطه ره على احسن الوجوه
فقال في هذا المسطور شيئاً من المعاني والالفاظ (الاما ينق الى) بلائده
السبحي (و) كذلك (لا تزل في هذا المسطور) شيئاً (الاما ينق الى) اي ودع
في من يدرس رسول الله عليه السلام ما علم رضى الله عنه ان الصائين لصادقين
علموا قدر الكتاب بمذكر وصدقوه في قل واحبوه محبة شديدة شدة
على اختيارهم فخاف عليهم ان ينسوا اليه اسوة كجاههم مقتضى عدة محبة
فضلوا واصلوا عن الهداية لخروجهم عن حد لا اعتدال اراد حفضهم عن

هذه المهلكة المخوفة عليهم فقال (ولست بنبي ولا رسول ولكني وارث
ولا آخرتي حارث) اوجواب عن سؤال ناش مما ذكر للطالبيين الصادقين
فكانهم قالوا علنا وصدا فماذا ذكر أن الكتاب كذا وكذا وما كنا نعلم كيف
انت أنبي أم رسول أم ولي من الاولياء الذي لا ولي مثله وفوق مرتبته لان
من جاء بمثل هذا الكتاب لا يكون غير ذلك فاجاب بما هو عليه في نفس الامر
اولما بين مرتبة الكتاب لزم بيان مرتبة نفسه من الكمالات واعظم الكمالات
الانسانية النبوة والرسالة ثم الورانة فاخرج نفسه منهم بقوله واست بنبي
ولا رسوله وادخله فيهم من حيث العلوم الالهية والتجليات الربانية بقوله
ولكني وارث ومن حيث الاعمال بقوله ولا آخرتي حارث اى لاسباب ملاقات
ربي كاسب (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
احدا) اذ كل الانبياء حارث لامور آخرتهم وفيه دلالة على ان الكمل ان كانوا
يعبدون الله يريدون اجر الآخرة من دخول الجنة والنجاة عن النار يكون
عبادتهم خالصا مخلصا لله اذ أراد منهم هذه عين ارادة الله فلا يعبدون الله في كل
مقام الا لله وبالله خالصا مخلصا عن الاغراض النفسانية وقوله ولكني وارث
يدل على ان علوم الاولياء والكمل مكتسبة لكن لا بطريق نظري فكري لان
الورانة لا تكون الا للقرابة والقرابة مكتسبة بالعمل الشرعي وتبديل الصفات
الرديّة وان كان العلوم الالهية حاصلة عن كشف آلهي لكنه بسبب قرابة النبوة
(شعر فمن الله فاسمعوا* والى الله فارجعوا*) اخبار في صورة الانشاء عن اقاء وجوده
في الله بالكلية في ابراز الكتاب بحيث لا يبقى من الوجود الكلي اثر ولو كان عدميا
واشارة الى انه قد وقع بعد تكميل النفس وقطع مراتبها يعني اذا سمعتم الفاظا
من لساني فاسمعوا فقد سمعتم من الله لامنّي لفناء المنية فيه واذا رجعتم في ادراك
معانيه وكشف اسراره وحل مشكلاته باستدراككم من روحانيتي فارجعوا
فقد رجعتم الى الله لا الى لفناء مرجعيتي فيه ففي اى شئ سمعتم
ورجعتم فقد سمعتم من الله ورجعتم اليه فاني فان في الله بالكلية في ابراز
هذا الكتاب فهذا اختصاص آلهي به دون سائر كتبه فمعه وعلموا

قدره بادراك معانيه وكشف اسرارہ وتعليمه الى طالبيه (فاذا ما سمعتم)
 ما زائدة لتأكيد العموم (ما* آتيت به فموا*) امر للطالين بنى خذوه منى كما
 اخذت من رسول الله وانظروا ما فيه وادركوا معانيه الكلية واحفظوا في
 قلوبكم وهو مرتبة علم اليقين ثم امرهم بعد ذلك الى درجة عين اليقين حتى
 لا يتقوا به فقال (ثم بالفهم) اى بسلطان القوى ثم لبعده الدرجتين فى الفصل
 (فصلوا* بمجمل القول) يعنى ثم ادركوا بالفهم تفصيلاً من الاصول الكلية
 الحاصلة فى قلوبكم اجالاً ما تشتمل عليه تلك الاصول من الفروع ثم امر الى
 درجة حق اليقين بقوله (واجمعوا*) ثم اجمعوا فى الادراك بين الاجال
 والتفصيل بحيث لا يحجب ادراك احدهما عن ادراك الآخر واذا ادركتم بهذا
 المقام ومحققتم به فقد حصلتم المساواة بينى وبينكم فى رتبة الاحاطة واخذتم
 الكتاب منى كما اخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بشارة عظيمة
 للطالين اللهم ارزقنا فاذا حصل المساواة فقد وجب عليكم الافاضة للطالين
 فاذا افضتم فقد حصلتم المساواة فى الابرار وهو معنى قوله (ثم منوا به) امر
 بالتعليم اى بتعليمكم خالصاً مخلصاً عن الاغراض النفسية يعنى القوا معانى
 الكتاب واسرارہ (على طالبيه) كما فى الله عليكم بنيه ورحمته والمراد بالطالب
 كل مؤمن يصدق الكتاب ويشتمل بقرائنه من اهله طابا للاطلاع بمحافته
 واسرارهم سواء استحق بالفعل او لم يستحق (ولا تمنعوا* هذه الرحمة التى اوسعتكم)
 بقولكم لغير المستحقين اى للطالين الغير المستحقين اذهبوا كتب
 الاستحقاق بالرياضات ثم اطلبوا للمستحقين انتم قد وصاتم درجة الحقيقة
 والكشف فاحاجة لكم به فاذا يخاف عليكم استحقاق الذم (فوسعوا*) فاذا وسعتم
 فقد ارشداكم الطالين الناقصين الى درجة الكمال ببركة تعليم الكتاب وتعلمه
 وأقدتم الكاملين الفائدة الجديدة التى لم تحصل لهم بدون هذا الكتاب فحينئذ
 استحققتم المدح بالشرع المطهر المحمدي (ومن الله ارجو) لامن غيره (ان اكون ممن
 ايد) اى ممن ايد الله بالتأييد الاعتصامى وهو تحجيه له بالربوبية وظهوره بكمال
 المالكية (فتأيد) بقوله هذا التجلى وظهوره بكمال البودية وهو مقام عبوديته

(وايد) آخرين بحسب استعداداتهم بمثل ما يديه وهو مقام ربوبيته وارشاده وتكميله الطريقة وهو مقام التجلي الذاتي يسر الله لمن يشاء من عباده وقيد وعمن ربه الله وادبه (بالشرع المحمدي المطهر وتقيد) انقياده واطاعته الشرع وقيد آخرين بمثل ما قيده وهو تكميل الشريعة فاخبر عن نفسه رضى الله عنه بلسان الادب بانه مكمل الشريعة والطريقة ترغيا وارشادا للطالين الى هذا المآل واشارة الى ان من ايد بهذا الكتاب فتايد وايد نال درجة الحقيقة ويحقق بتكميل الشريعة والطريقة وفي تأخير الشريعة اشارة الى ان تكميلها لا يكون الا بعد تكميل الطريقة وان كانت الطريقة لا تحصل الا بها فن ادعى الحصول بدون الشريعة فقد كذب فحقيقتهما حقيقة واحدة وهي الامر الالهى الذى روحه الطريقة وبدونه الشريعة مثل حقيقة الانسان روحا وبدنا (وحشرنا في زمرة كما جعلنا من امته) ظاهر لما فرغ عن ذكر ما وجب تقديمه شرع الى ابراز الكتاب من الوجود المثالى وان شئت قلت من الوجود الذهني على ما رآه الى الشهادة مع بيان ان الترتيب المخصوص والعدد المعين ليس برأيه ليتأكد أنه ليس بمصنف في هذا الكتاب بل مترجم من اللسان المثالى الى اللسان الشهادى قال (فاول ما ألقاه المالك) اى مالك يوم ابراز الكتاب اذ ما تحلى الله للشيخ بالتجلى الذاتى القهارى الاقوى يوم الابرار كقوله تعالى (مالك يوم الدين) (على العبد) اى على عبده في هذا اليوم لظهور عبوديته بكماله فيه واختصاصه العبادة به اختصاصاً تاماً فيكون عبداً محضاً فكان في سائر الايام ليس عبداً بالنسبة اليه كقوله تعالى (ياك نعبد) فتحقق بقوله تعالى (مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين) وهذا المعنى من رموز الشريعة واشاراته اللطيفة التى لا تحصل الا لمن تنور قلبه بنور البصيرة ويجوز ان يراد بالمالك الرسول عليه السلام اى اول ما امره المالك على طريق الالتقاء للابرار الى العالم الشهادى اذ اللقاء الفصوص على الهيئة المذكورة على الشيخ ليس الا وهو امر عليه للاخراج من العالم المثالى الى العالم الشهادى فيكون مأموراً في الترتيب فدل قوله فاول ما ألقاه على ان ابراز كل فص بل كل معنى في هذا الكتاب يلفظ باسم الرسول على حده جزءاً فجزأ بعد امره

على الوجه الكلي بقوله خذنه واخرج به الى الناس فالامر بالاخراج غير الامر
بكيفية الاخراج فامر بهما فاخذ للاخراج من يد الرسول فصا بعد قص
لا حجة فيه زيادة تنزيه من التصرف من عند نفسه وانما التي اليه هذا ولا
لان كلمته اول الموجودات واصاها وانما قال المالك لانه هو المالك لما بيده كما
قال ويده عليه السلام كتاب فهو صاحب الكتاب وانما قال العبد لان من
امثل او امر سيده فهو عبد كما قال فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله (من
ذلك) الكتاب المثالي المرسوم الذي بيده عليه السلام فمن للتبعيض المتضمن
لمعنى الابتداء لان من تدل على ان الكتاب مبدأ موضع الالتقاء وذلك اشارة
الى علو مرتبة الكتاب فاطلمه الله تعالى او لا معاني الكتاب بلا صورة ورسم
وترتيب لانه اطلع سرى مجرد من الصورة ثم اعطاه الرسول الكتاب للابراز
مرسوماً بغير عبارة على هذا الترتيب المخصوص فالعبارة مستندة الى الشيخ بالتأييد
الاعتصامي وهو العربي الفصيح اللسان العارف باللغات العربية واصطلاحات
كل طائفة والمعاني المرسومة من الرسول لقوله كما حدثني رسول الله والمعاني
المجردة من الله تعالى لقوله ولما اطلعني الله فذلك الكتاب لا ريب فيه وانما
لم يقل على قلب العبد ليدل على ان نسخة هذا الكتاب هو الكتاب المثالي الذي
بيده رسول الله عليه السلام مع المعاني المرتسمة في قلبه المأخوذة من الصور
المرتسمة فيه فحين ابرز فقد احاط طاهره وباطنه ونظر فيه بقلبه وبصر عينه
كما قال موجرت دت القصد والهمة فلا يقع من جانبه خطأ اصلا فهو صحيح مطابق
بالاصل الصحيح فان من حفظ الالفاظ في قلبه وكتب هذه العبارات من النسخة
الصحيحة المطابقة لما في القاب فقد كتب من النسختين الصحيحتين المنظورتين ببصر
القلب والعين فلا يحتمل الخطأ أصح الاصل واهتمام الكاتب ولذا قال القاه ولم يقل
الهمة فان الالتقاء يشعر بان يكون الملقى صوريا كقوله تعالى (اني اتي الى كتاب
كريم) وقوله تعالى (والق عصاك) الى غير ذلك فهذا القول أكد دلالة على
نفي احتمال الخطأ من الهمة على قلب العبد

فصل حكمة آلهية في كلمة آدمية

اعلم ان الفصل في هذا الكتاب على اربعة معان احدها الفصل الكلمة

نص على ذلك بقوله وفص كل حكمة الكلمة المنسوبة اليها يجعل الفص
 مبتدأ والكلمة خبرا وبقوله فتم العالم بوجوده فهو من العالم كفص الخاتم
 من الخاتم فهذا المعنى يكون ارواح الانبياء بمنزلة الفص من الخاتم ووجوداتهم
 بمنزلة الخاتم من الفص وثانيها الفص القلب واليه اشار بقوله فص حكمة نفثية
 وغيره من الفصوص المذكورة بعده يجعل الفص مبتدأ والظرف اعنى في كلمة
 سادس الخبر وحينئذ يكون قلوب الانبياء بمنزلة الفص من الخاتم وارواحهم
 بمنزلة الخاتم من الفص وثالثها الفص الحكمة اى العلوم المنتقشة في ارواحهم
 وان شئت قلت في قلوبهم لقوله منزل الحكم على قلوب الكلم وحينئذ يكون
 علومهم بمنزلة الفص من الخاتم وارواحهم بمنزلة الخاتم من الفص واليه اشار
 بقوله وبما شهدته مما نودعه حكمة آلهية ولم يذكر الفصوص في عدد الحكم
 اشعاراً باطلاق الفص على الحكمة ورابعها الفص خلاصة الحكمة فقد
 نص عليه بقوله قاوَل ما ألقاه المالك على العبد فص حكمة آلهية الخ
 فيكون الخلاصة بمنزلة الفص من الخاتم والحكمة بمنزلة الخاتم من الفص
 فهذه الاربعة تم الغرض من التشبيه وهو اعلام دورية الوجود
 في المراتب كلها (قاوَل ما ألقاه) مبتدأ و(فص) خبره مضاف الى
 (الحكمة) اضافة العام الى الخاص وهى بمعنى من لجواز اطلاق الفص
 عليها و(في كلمة آدمية) ظرف للحكمة الآلهية فيكون المعنى قاوَل ما ألقاه
 المالك على العبد خلاصة العلوم الآلهية الحاصلة في كلمة آدمية فظهر لك ان
 المراد بالفص ههنا بمعنى الخلاصة وانما قدم بيان هذا الفص على تعداد
 حكمه مع ان دأب المصنفين عكسه تعظيماً لشأنه لاشتماله على جميع ما يشتمل
 عليه الفصوص المذكورة في الكتاب مع زيادة فكائه يستحق ان يكون كتاباً
 مستقلاً مقابلاً لسائر الحكم (لما شاء الحق) اى لما اقتضى الحق بالحب الذاتى
 * هذا شروع في بيان حقيقة الكلمة الآدمية مع لوازمها من الخمية والخلافة
 والفصية وغيرها الى قوله ثم نرجع الى الحكمة لتوقف معرفة الحكمة على
 معرفتها حتى نعلم منه حكمة ايجاد العالم لما ههنا عبارة عن الامداد المضوى

من الازل الى الابد بمقارنة المشية الازلية ولم يقل لما اراد جري الكلام على عادة الناس فان عاداتهم في حصول مراداتهم التعليق بالمشية لا بالارادة الحق هو اسم للذات الثابت بنفسه المثبت لغيره ولم يقل الله مع انه انسب للعادة ليعلم ان السلطنة في ايجاد الكون الجامع لهذا الاسم وسائر الاسماء الحسنى توابه لذلك ذكر فردا حيث قال لما شاء الحق وجعاً بقوله من حيث اسماءه الحسنى فانه من الاسماء الحسنى فقد ذكر تكراراً اجالاً وتفصيلاً تعظيماً لشانه (من حيث اسماءه الحسنى) اى من حيث انه جامع لاسماءه الحسنى (التي لا يباينها الاحصاء) اى لا يمكن العدّ الله لانها غير متناهية (ان يرى اعيانها) هذه صفة لله تعالى وعلة غائية لايجاد الكون الجامع لاقتضاء هذه الایجاد ان يكون عاته الغائية من جانب الوجود ومن كالاته واما قوله تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) اى ليعرفون فهو صفة للمخلوقات وعلة غائية لاعطاء الحق وجوداتهم الخاصة بهم بحسب الاوقات فذلك الایجاد يقتضى ان يكون العلة الغائية من طرف العلول وكالاته فلا وجه لايراد الشارح في هذا المقام قوله تعالى (كنت كنزاً مخفياً فأحييت ان اعرف) الحديث لانه صريح في بيان العلة الغائية لايجاد الجزئيات والمقصود ههنا بيان العلة الغائية لايجاد المادة الكلية فيختلف العلتان الغائيتان باختلاف الایجادين (وان شئت قلت ان يرى عينه) فقد اسند المشية المتعلقة بالرؤية بقوله ان يرى اعيانها الى الفيض المقدس والى الفيض الاقدس بقوله ان يرى عينه وانشار الى اتحادها بقوله وان شئت (فى كون) اى فى وجود (جامع يحصر الامر) المطلوب رؤيته وهو اعيانها او عينه قوله لكونه علة للحصر اى الوجود الجامع متصفا بالوجود الجامع بين النشأة الروحانية والجسمانية كما قال فيما بعد تجاوزت رتبة الاحاطة واجمع بهذا الوجود (ويظهر به) اى بسبب الكون الجامع (سراً) اى سرّ الحق وهو عينه (اليه) اى الى الحق لكونه محلاً بالجزء الاخير الذى هو آدم فقوله ويظهر اشارة الى انه لا بد من الجلاء لعدم الظهور بدونه وقوله فى كون جامع يحصر الامر يدل على العلة المادية بالمطابقة وعلى الصورية بالتضمن وعلى

الفاعلية بالالتزام * وقوله ويظهر يدل على العلة الغائية فالتعريف مشتمل على العالم
الاربع يعنى لما اقتضت ذات الحق بالحب الذاتى ان يرى ذاته بجميع اسمائه فى خارج
علمه فى سر آة يحصل مراد الله تعالى فيها وقد علم الله فى علمه الازلى ان هذه المرآة
هى الموصوفة بالصفة المذكورة اوجده من العلم الى العين فهى النشأة الانسانية
المسماة بكلمة آدمية فجبواب لما شاء محذوف للعلم به اى لما شاء ان يرى عينه فى العين
اوجد الكلمة الادمية من العلم الى العين ليوصل مطلوبه تعالى قم المقصود وهو
رؤية الله تعالى عينه فى الموجود المكمل بالصفات المذكورة وهى الجمع والحصر
واظهار سره اليه فانه اذا لم يكن على هذه الصفة لم يكن سر آة للرؤية المطلوبة
ويظهر بالرفع معطوف على يحصر ولا يحسن ان يعطف على يرى لنوع الضمير العائد
فى به الى الكون كالا يخفى مع ان قوله ان يرى عينه دون ان يقول ان يبصر او يعلم
او يظهر او غير ذلك من الصفات التى تحصل له بوجود هذا الكامل ايماء وتبيه
على ان تعلق الحب الذاتى او لا وبالذات الى الرؤية والى غيرها بتبعية الرؤية فانه
تعالى اشد شوقا الى اتصافه بهذه الصفة من غيرها فاذا عطف قوله ويظهر على
قوله يرى تقوت هذه الفائدة ولان الظهور من اسباب الرؤية فالم يكن الشئ
ظاهرا لم يكن مرئيا فلا يعطف عليه فى هذا الحل المطلوب سببته يعنى ويظهر به
سره اليه حتى يرى عينه لظهور سره اليه بسبب الكون الجامع ١ ولما يوهم
كلامه سؤالا وهو ان ماذكرتم من ان المقصود من ايجاد العالم رؤية الله تعالى
نفسه يدل على ان الرؤية علة غائية للايجاد وليس كذلك لان رؤية الله
تعالى نفسه صفة ازلية ثابتة له قبل وجود العالم والعلة الغائية بحسب الوجود
الخارجى يجب ان يكون موجودا بعد وجود المعلول فلا ينوقف نبوت
الرؤية له على وجود العالم بل الذات تستقل بها كسائر الصفات فلا يتعلق
الغرض لاجلها الى ايجاد العالم اراد أن يحجب عنه ويثبت دعواه على طريق
الشكل الاول بقوله (فان رؤية الشئ نفسه بنفسه ما هى اى فى الحكم) مثل رؤية
نفسه) وانما قلنا فى الحكم اذها منحدان فى حقيقة الرؤية فلان معنى لثى الناية مطلقا
بل فى الحكم (فى امر آخر يكون له كالمرآة) وانما لم يقل ما هى عن رؤية نفسه ايداما

بمبنيتهما بحسب الاحدية لجواز سلب مثلية الشيء عن نفسه يقال الشيء ليس مثل نفسه وانما لم يقل في المرأة لان عدم المماثلة في المرأة الحسية لم يشته على احد من الناس وانما الاشتباه في مثلها فلذلك قال كالمرأة ليم الدليل (فانه) الضمير للشان (تظهر له) اى للشيء (نفسه في صورة يعطيها) اى يظهرها (الحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له) اى للشيء (من غير وجود هذا الحل) كما قال وقد كان الحق اوجد العالم (ولا تجليه) اى من غير تجلي الحل له اى للشيء الناظر ومعنى تجلى الحل ظهوره اليه على الجلاء كما قال فكان آدم عين جلاء تلك المرأة واما ما قاله الشارح من انه * ولما كان الرائي هنا هو الحق عبر التقابل بالتجلى فضمير تجليه للحق وضميره للمحل فظاهر انه تصرف ناس منه من عدم علمه بمراد الشيخ كيف فان المراد من قوله فان رؤية الشيء الى قوله وقد كان اوجد العالم اثبات عدم المماثلة على العموم حتى يلزم منه ثبوت الخاص وهو عدم مماثلة الرؤيتين المخصوصتين بالحق فارجاع الضميرين الى ما قاله الشارح ينافى ذلك وليس المراد من ايراد الدلائل في هذا الكتاب بل في كتب هذا الفن لا اكتساب المحاولات بطريق فكري بل المقصود منه فهم واداءه للطالين المعاني التي لا تحصل الا عن كشف الالهى في مقدّماتهم المسئلة عندهم ليعقدوا وجود هذا الفن الشريف ويتركوا علومهم المكتسبة بطريق نظر فكري ويرغبوا تحصيل هذا الفن ويتقوا اليه الوسيلة فلا يظن ان علوم الشيخ رضى الله عنه رسمية مكتسبة بنظر فيكون من جملة علماء الرسوم * لما ذكر ان المشية الالهية تقتضى لرؤية عين الحق كونها جامعا متصفا بالصفات المذكورة فهو آدم عليه السلام فكانه سأل سائل كيف اوجد الحق آدم فاراد ان يبين كيفية ايجاده وحقيقته وبعض ما يحتاج اليه من اللوازم بقوله وقد كان وحينئذ يكون حالا عن ضمير اوجد في اوجد آدم وهو جواب لما شاء حذف للعلم به وان كان جواب لما قوله فاقضى الامر يكون حالا عن فاعل لما شاء ودخول الفاء بعد المسافة بين الشرط والجزاء واما قول الشارح اعتراض وقع بين الشرط والجزاء على ان قوله فاقضى جواب

(٣) الفيض الاقدس وهو عبارة عن التجلي الحسى الذاتى الموجب لوجود الاشياء واستعداداتها فى الحضرة العلية ثم ﴿ ١٦ ﴾ العينية كما قال (كنت كنزاً مخفياً

لما والواو للحال فلا يبنى هذا القول منه لعدم مناسبة الاعتراض بهذا المقام مع كون الواو للحال ينساقى الاعتراض (وقد كان الحق اوجد العالم كله) من العلم الى العين قبل ايجاد آدم (وجود شىء مسوى لاروح فيه) مثل الطين فى حق آدم والطفة فى حق اولاده وهو ظلمة وخلق محض لا يبتدى به الى شئ وانما اوجده او لاعلى هذا الطريق ثم جلى بآدم لان المرأة لا تكون الامن ككيف ظلماني ولطيف نوراني (فكان) العالم بدون آدم (كمرأة غير مجلوة ومن شأن الحكم الآلهى) اى وقد كان من اقتضاء حكم الحق (انه ماسوى محلا لا ولا بد أن يقال) ذلك المحل روحا آلهيا بسبب تسوية الله تعالى (عبر عنه) اى عن الروح الآلهى (بالفتح فيه) واما القول بارجاع ضمير عنه الى القبول فليس بمناسب اذ القبول صفة المحل القابل والتفخ بمعنى اعطائه القابلية والاستعداد صفة لله تعالى لا بمعنى اخراج الهواء من جوف النافخ وادخاله فى جوف المنفوخ فيه فانه محال فى حقه تعالى فلا يعبر احدها بالآخر (وما هو) اى ليس ذاك القبول (الاحصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلى الدائم الذى لم يزل ولا يزال) فالعالم المسوى بدون الروح الآلهى بمنزلة المرأة الغير الصقيلة وبالروح الآلهى بمنزلة الصقيلة فكما ان المرأة بسبب جلالة قبل صورة من يحاذيها وتعطيها لصاحبها كذلك العالم بسبب قبول الروح الآلهى قبل التجلي الدائم الذى هو ظهور عينه اليه فى ذلك المحل المكمل (وما بقى شئ من المذكور لم يعلم حاله) (الاقابل) فانه لما ذكر ولم يبين انه اثر للحق ام لا لزم بيانه حتى يتكشف حقيقة الحال فقال (والقابل) اى المادة القابلة للتسوية واستعدادها للروح الآلهى وقبولها لها وغير ذلك من لوازمها الذاتية كل ذلك (لا يكون) اى لا يحصل (الا من فيضه) اى من تجلية (الاقدس) من الكثرة الاسمية فهذه كلها غير مجمولة اذ كل ما حصل من التجلي الاقدس غير مجعول كالمهايات واستعداداتها الحاصلة منه واما استعدادها لقبول التجلي الدائم الذى من الفيض المقدس (٧) فهو مجعول اذ لا يحصل هذا الاستعداد الا من قبول الروح الآلهى وهو اى فسخ الروح من الفيض المقدس والمراد بالفيض

فاجبت ان اعرف (٧) القبول المقدس عبارة عن التجليات الاسمية الموجهة لظهور ما تقتضيه استعدادات تلك الاعيان فى الخارج

فالفيض المقدس مترتب على الفيض الاقدس فبالاول يحصل الاعيان الثابتة واستعداداتها الاصلية فى العلم وبالتالي يحصل تلك الاعيان فى الخارج مع لوازمها وتوابعها

كون الجود الالهى سببا لحدوث انوار الوجود فى كل ماهية قابلة للوجود
 بلا انفصال من الله تعالى واتصال الى الماهية القابلة كفيضان الصورة على
 المرآة فان صورة الانسان مثلا سبب لحدوث صورة تماثلها فى المرآة المقابلة بمحاذاة
 الصورة فليس فيهما انفصال واتصال وكذلك نور الشمس سبب لحدوث
 شئ يناسبه فى النورية على الحائط لا بمعنى انه يتفصل شعاع من جرم الشمس
 ويتصل بالحائط ويبسط عليه وهو خطأ واما فيضان الماء من الاناء على اليد فانه
 انفصال جزء من الماء عن الاناء واتصاله على اليد هذا ما ذكره الامام محمد
 الغزالى قدس سره (فالامر) اى كل الموجود سوى الله تعالى ، من الموجودات
 العلية والعينية (كله) تأكيد للاستغراق (منه) اى حصل من الله تعالى على
 الوجه المذكور (ابتداءه وانتهاءه واليه يرجع الامر كله) باستهلاكه بتجلي
 الحق كل آن او بتجليه عند القيمة الكبرى فبقى مجردا عن اللواحق العارضة
 ويتصل اليه تعالى (كما ابتداء منه) يعنى على الهيئة التى تكون الابتداء عليها
 يعنى ان ذوات الاشياء واحوالها من الابتداء والانتهاء والرجوع اليه تعالى
 كل ذلك من الله تعالى ويلزم على ارباب العقول ان يقال اذا كان جميع ذوات
 الاشياء وجميع احواله من الاوصاف والافعال والاقوال من الله تعالى يلزم
 الجبر المحض وهو خلاف ما ذهب اليه اهل السنة فنقول انما يلزم ذلك ان لو كان
 القوابل من الفيض المقدس وليس كذلك وقد صرح بقوله والقابل لا يكون
 الا بالفيض الاقدس وانما لم يقل وما بينهما تحقيقا لما ذهب اليه من ان العالم كله
 عرض لا يبقى زمانين اذ لا يبين حينئذ وهو ابتداء وانها بالجهتين ومقصوده
 رضى الله عنه من هذا الكلام بيان كمال احاطة الحق للاشياء ليزول ما ذهب
 اليه من العقول الضعيفة من ان الكون اذا كان سببا لرؤية الحق عينه كان
 محتاجا اليه للحق تعالى فى حصول ذلك الكمال له تعالى عن الاحتياج الى ما سواه
 وليزول الشبهة العارضة لها من ان ما ذكرتم من القوابل ليست باثر للحق تعالى
 لان القوابل هى الماهيات والماهيات ليست بمجمولة فلم يحز فى استكمال بعض
 كمالاته ان يتخذ اسبابا مغايرة لذاته تعالى خارجة عن صنعه فلما قال وما بقى الا قابل

الى قوله فاقضى الامر زالت الشبهتان معاً لثبوت ان كونه محتاجا اليه من الله تعالى وان القوابل فائضة منه بالفيض الاقدس فالله تعالى قادر بذاته على ايجاد الكمالات التي توجد بسبب الغير لكن وجودها به اكمل من وجودها بدونها ولذلك وقعت به ولم تقع بدونها فلا نقص في حق الله تعالى في استكمال ذلك الكمال بالعالم بل هو من اكمل كلاله اذ كله صنيع الحق سواء كان فائضا بالفيض الاقدس او المقدس فسبحان الله دبر العالم بالعالم كما لا نقص في احتياجه الى صفاته في ايجاد الخلق اذ كلها ليست غير ذاته تعالى والتعبير بلفظ الاحتياج في حق تعالى وان كان سوء الادب لكن يقتضى بيان المحل لتلك العبارة والله اعلم وقول الشارح والمراد بالامر المأمور بالوجود بقول كن كما قال الله تعالى (انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون) لا يتناول الفيض الاقدس لان الامر بالشيء لا يمكن الابد التعين بالشيئية وامتياز عن الامر ولا تعين ههنا اللهم الا ان يحمل على التحقيق قوله (فاقضى الامر) جواب لما شاء يعنى لما شاء الحق ان يرى عنه في كون جامع موجد للعالم كمرآة غير مجلوة اقضى الامر اى الرؤية او الحكم الالهى او الحب الذاتى الذى كان منشأ للرؤية المطلوبة او جواب لشرط محذوف يعنى اذا كان الحق تعالى اوحد العالم كمرآة غير مجلوة اقضى الامر (جلاء مرآة العالم) اى الوجه الذى يلى الحق فان مرآة العالم منه لا من الوجه الذى هو التعين الامكانى بل الامر اقضى عدم جلاله لئلا يمكن الرؤية فيه من طرف الجلاء فلا بد منه كما لا بد منه ويجوز ان يكون اضافة الاسم الى المسمى اى المرآة المسمى بالعالم واعلم ان الله تعالى حرم على الانسان بعض الافعال واحل بعضها فاذا فعلت فعلاً شرعياً وجد منه شئ وجود شئ مسوئى لاروح فيه وهو بمنزلة قوله وقد كان اوجد العالم كله وجود شئ مسوئى لاروح فيه فاقضى الامر جلاء ذلك الموجود وهو بمنزلة قوله فاقضى الامر جلاء مرآة العالم فكان جلاؤه نور الاسم الذى يحكم عليك في صدور هذا الفعل منك وهو بمنزلة قوله فكان آدم عين جلاء تلك المرآة حينئذ رايت نفسك في فعلك فاذا رايت نفسك رايت ربك لانك تعرفه الرسمي فاذا رايت

ربك فقد رأى ربك نفسه في مرآة فمالك كما رأى في مرآة العالم فعلى هذا
يجرى فمالك على طريق فعل الله تعالى وينتج نتيجة فعله وإذا تحققت باخلاقه وفعلت
ما امره واعطيته ما طلبه منك وهو المرآة على نوع مخصوص بحسب الفعل
المخصوص والوقت المعين فقد وجدت سعادة بسبب اطاعتك النسرع لا غير
لاجل هذا أمر منها ما أمر بخلاف ما إذا ارتكبت المعاصي فاته وإن كان يوجد
شيء منها لكن لا يمكن به السلوك بهذا المسلك فلا يكون مرآة لصاحبها وربّه
والمقصود منك ليس الا هو لذلك نهى منها ما نهى فحفظ فان هذه المسئلة روح
الشرية وركن الطريقة فمن عرفها على وجه اليقين برى عن شبهات المباهين
(فكان آدم) اى الروح الكلى (عين جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة)
ليحصل المطلوب من تلك الصورة وهو رؤية الله تعالى ذاته بها فاته بدون الجلاء
لا يحصل هذا المطلوب (وكانت الملائكة) اى كل ما يطلق عليه اسم الملك
فيتناول الملائكة المهيمنون وغيرها من الاملاك وقد انجز الكلام الى بيان القوى
ليكون توطئة لذكر ما جرى بين الملائكة وآدم حتى نتعلم الادب مع الله تعالى
لذلك خص ذكر القوى بالملائكة لعدم هذه الفائدة في غيرها وعدم انضباطها
لكثرتها لذلك قال (من بعض قوى) يعنى ان الملائكة مع كثرتهم بعض قوى
(تلك الصورة) الى حد يقبل التبعض والتصيف وهو كناية عن عدم الاحصاء
التي هي صورة العالم المعبر عنه في اصطلاح القوم) اى الصوفيه (بالانسان
الكبير) فتكون الملائكة تابعة لآدم فى المعنى لذلك امرت بالسجود ليطابق
الصورة بالمعنى (فكانت الملائكة له) بالنسبة الى الانسان الكبير وهو صورة
العالم (كالقوى الروحانية والحسية التى هي فى النشأة الانسانية) الغنصرية
فلا محاز فى اسناد الزعم الى النشأة فى قوله فيما تزعم حتى احتاج الكلام الى
تقدير المضاف من الاهدل او الافراد لكون المراد النشأة الموجودة فى الخارج
لان النشأة الكلية الموجودة فى العقل (وكل قوة منها) اى من القوى الروحانية
والجسمانية التى فى النشأة الانسانية ولا حاجة لتعميم القوى الى ما خرج من
النشأة الانسانية لان المراد بيان المشبه به وهو القوى الانسانية ليعرف

منه احوال المشبه وهو القوى الخارجة عن النشأة الانسانية كالملائكة التي نازعت في آدم (محبوبة بنفسها) لذلك (لا ترى) اى لا تعلم (افضل من ذاتها) بل تعلم ان ذاتها افضل من غيرها وترجم بذلك نفسها على غيرها وليس ذلك العلم صواباً منها (وان فيها) اى في النشأة (فما تزعم) اى في زعمها وهو بدل الاشتغال من قوله فيها وهو خبر ان فلان معنى لبيان الشارح قوله فيما ترجم بقوله كما في زعمها (الاهلية) منصوبة على انها اسم ان لكل منصب عال ومنزلة رفيعة مما عندها من الجمعية الالهية (فلا ترى افضل من ذاتها) فادعت انها مستحقة بها بالفعل لاحتجابها بالجمعية الالهية كما احتجبت قواها بنفسها لكن هذه الدعوى والزعم ليس بصواب منها فان الانبياء واهل التحقيق اذا ادعوا لا يدعون الا ما يتحققون به فلم يكن الانسان اهلاً بالفعل بمنزلة رفيعة الا بالتحقق بها وبعد تحصيلها مباشرة الاسباب لاسباب الجمعية الالهية اذ ما من موحود الا وعنده من الجمعية الالهية في التحقيق وانما احتضت بالذكر بالنشأة لظهورها فيها دون غيرها (بين ما يرجع من ذلك) اى هذه الجمعية حاصلة لها ودائرة بين شئ يرجع ذلك الشئ فمن زائدة في الموجب على مذهب ابي الحسن وانما اختاره مع ان سيويه لم يميز ذلك لمشابهة هذا الكلام صورة بالنبي اوليجانس ما قبله (الى الجنب الالهى) وهو الحضرة الواحدة (وبين شئ) يرجع ذلك الشئ (الى جانب حقيقة الحقائق) وهى الحضرة الالهية وفي قوله (وفي النشأة الحاملة لهذا الاوصاف الى ما يقتضيه الطبيعة الكلية) تقديم وتأخير وتقدير الكلام هكذا وبين شئ يرجع ذلك الشئ الى ما يقتضيه الطبيعة الكلية في النشأة العنصرية الحاملة لهذه الاوصاف اى القوى الروحانية والجسمانية جميعاً (التي) اى الطبيعة الكلية (حصرت قواها العالم) اى صورته القابلة لارواحها (كله) تأكيد (اعلاه) وهو العالم الروحاني (واسفله) وهو العالم الجسماني وهو مبدأ العمل والاقفال والقابلة لجميع التأثيرات الاسمية والمراد بمقتضى الطبيعة الكمالات الحاصلة لمن عنده هذه الجمعية وانما اختار التقديم والتأخير لثلاثتهم في اول التوجه

ان تكون الصفة صفة لغير موصوفها* ولما كانت هذه المسئلة محل دقة واشدّ صعوبة واهم مهم من مسائل الكتاب اعلم للطالين من اهل العقل الطريق الموصل اليها ونفى الطريق الغير الموصل حتى تركوا نظرهم العقلي وتمسكوا باسباب الفن و اشار اليها فقال (وهذا) المذكور امر (لا يعرفه) على ما هو عليه (عقل بطريق فكري بل هذا الفن) بجميع مسائله (من الادراك لا يكون) اى لا يحصل للعقل (الا عن كشف آلهى) فهذا المذكور لا يعرفه العقل الا بالكشف الآلهى لانه مسئلة من مسائله بل هو أم الفصوص واصل جميع مسائل الفن فيحتاج الى الكشف كمال الاحتياج (منه) اى من الكشف (يعرف) على الوجه اليقين (ما اصل) يعنى اى شئ حقيقة (صور العالم) المسوأة القابلة لارواحها وهى حقيقة الحقائق كلها وهى الذات الآلهية من حيث اسماءه الحسنى منه متعاقب يعرف قدم للحصر* فان قات ان كان الطالب من اهل النظر فلا حظ له من الفى لانه قال فى حقه لا يعرفه عقل وان كان من اهل الكشف فلا يحتاج الى ابراز الكتاب لانه قال فى حقه الا عن كشف فمابنى قوله واخرج به الى الناس ينتفعون به حكاية عن الرسول عليه السلام وقوله ثم منوه على طالبه باسناده الى نفسه قات اما اهل النظر فيحصل له فى قراءة ذلك الكتاب من اهل الكشف واليقين منافع كثيرة وان لم يحصل له كمال المنفعة فيدخل تحت قوله تعالى (والقى السمع وهو شهيد) بسبب قراءته كما لا يخفى واما اهل الكشف فيحتاج الى مطالعة الكتاب فى ادراك المعانى المتبعة بالفاظ منتظمة فيه فلا يكفي مجرد كشفه بل مع مطالعته ان كان من اهل المطالعة او القراءة ان كان من اهله فان مفردات القرآن الكريم واجزائه معروفة للعرب قبل نزول القرآن العظيم واما المعانى المينة بالقرآن الحكيم فيحتاج فى ادراكها الى الكلام القديم فهذا الكتاب كرامة قولية له لا يأتى مثله فى هذا الفن احد من المصنفين لاقبله ولا بعده فلا يتصور ادراك هذه المعانى بالكشف الامن جهته كما لا يصل العلم الى معانى القرآن الامن الجهة القرآنية فمن لم يصل اليه بعد ابرازه مع القدرة فلا نصيب له من معانيه ولو كان اهل كشف فاجتهد فان المراد بابراز الكتاب منفعتابه

فهو مأمور بالإبراز بصيغة الامر لحضوره فيه بقوله خذنه واخرج به الى الناس ونحن مأمورون بصورة الغيبة لغيبنا فيه بقوله ينتفعون به فوجب به علينا الانتفاع فالكامل والتاقص بعد إبراز الكتاب سواء في احتياج الانتفاع فلا يلحق لتأترك امر الرسول عليه الصلاة والسلام (فسمى هذا المذكور) وهو الكون الجامع (انساناً وخليفة فاما انسانيته فلمعوم نشأته) وهي المرتبة الجامعة بين النشأة الروحانية وهي على صورة الحق والجسمانية وهي من حقائق العالم وصورة (وحصره الحقائق كلها) من الالهيات والكونيات فانه حينئذ يونس جميع الحقائق فهو من الانس (وهو) بيان لوجه تسمية اخرى (للحق بمنزلة انسان العين) بفتح الهمزة (من العين الذي به يكون النظر وهو المعبر عنه بالبصر فلهذا) اى فلاجل انه للحق بمنزلة انسان العين من العين (سمي انساناً) بكسر الهمزة للفرق (فانه) لتلبيح لقوله وهو للحق بمنزلة انسان العين من العين اى ان الشأن (به) اى بالذكور لا يفسره (نظر الحق الى خاقه) اى الى موجوداته الخارجية بعد ايجادها به فالمقصود الاصلى بايجاد الانسان الكامل النظر به وهو النظر بالغير فان النظر بالذات لا كالنظر بالواسطة الى خلقه فاحب النظر اليهم بالحب الذاتي (فرحمهم) بسبب نظره الى الهم واعطى حوائجهم على حسب استعدادهم وانما قال فرحمهم مع ان المقصود يتم بدونه وهو بيان لهجة التسمية اشارة الى ان نظر الحق الى عباده نظر عناية ازيلية فان الله تبارك وتعالى احب ان ينظر اليهم على الدوام بحسب العوالم ومن لا يحب شيئاً لم ينظر اليه فنظر اليهم بعد ايجادهم بسبب حبه فرحمهم بسبب نظره ففيه بشارة للمذنبين حتى لا يقطعوا من رحمة الله وانما فسرنا الخلق بالموجودات فان النظر بالغير لا يتعلق بالمعوم كالصورة الحاصلة في المرآة فانه لا يتعلق النظر بها الا بعد وجودها في المرآة فان ما ل النظر وتنتج الرحمة والشفقة للمنظور اليه الذى يمسه العذاب ولو معضوباً لناظر فضلاً عن ان يكون محبوباً له بخلاف العلم الحالى عن النظر فهو نظر الرحمة والشفقة لا ينظر الوجود ولو كان نظر الوجود كما قال الشارح

رحمه الله لكان المناسب ان يقال حينئذ فانه به نظر الحق الى الماهيات اى المعدومات لان الخلق لا يطلق على المعدوم ويقال فاوجدتهم مكان فرحمهم كما قال الشيخ في التديرات الالهية القطب معلوم غير معين وهو خليفة الزمان ومحل النظر والتجلى ومنه يصدر الاثار على ظاهر العالم وباطنه وبه يرحم من يرحم ويعذب من يعذب (فهو الانسان) لكونه سبباً لنظر الحق به الى خلقه (الحادث) بالحدوث الذاتي لعدم اقتضاء ذاته الوجود (الازلى) لكونه غير مسبوق بالعدم الزماني (والنشأ الدائم) الابدي فلا انتهاء له) بحسب المستقبل كالا ابتداء له بحسب الماضى هذا باعتبار النشأة الروحانية واما باعتبار النشأة الجسمية لا ازلى ولا ابدى (والكلمة) لكونه مركباً من الحروف العاليات بالنشآت الروحانيات (الفاصلة) الحافظة من التالفي بين حضرتي الوجود والامكان (الجامعة) بجميع الحقائق الالهية والكونية (قم العالم بوجوده) اى بالانسان لكونه آخر العمل منه يدل عليه قوله الذى هو محل النقش (فهو من العالم كقص الخاتم من الخاتم الذى هو محل النقش والعلامة التى بها) لاغيرها (يختم الملك على خزانته وسماء) الله تعالى (خليفة) بقوله تعالى (انى جاعل فى الارض خليفة) (من اجل هذا) اى من اجل كونه من العالم كقص الخاتم من الخاتم او من اجل كونه متصفاً بالصفات المذكورة (لانه) تعليل لقوله فهو من العالم كقص الخاتم من الخاتم (الحافظ خلقه كما يحفظ الختم الخزان فادام ختم الملك عليها لا يجسر احد على فتحها الا باذنه فاستخلفه فى حفظ العالم) وكان هو الحافظ قبله (فلا يزال العالم) اى عالم الدنيا محفوظاً مادام فيه (هذا الانسان الكامل) لانه من اكمل كالاته تدبير العالم بالعالم (الاتراء) وهواراة الدليل للمحجوبين يكون العالم محفوظاً بالانسان الكامل وخيراً ببدونه (اذا زال وفك) هذا الختم (من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه الحق فيها وخرج ما كان فيها) بأسرها دفعة واحدة الى الشهادة الدنيوية (والتحق بعضه) اى جزء ما خرج من الخزينة وجزء العالم (ببعض) اى بجزء منه اى لا يمازجان فارت السماء وسارت الجبال وخربت الدنيا لعدم الامتزاج الاعتدالى بين اجزائها (وانقل) الامر الالهى

والموجود بالوجود الديوى بسلب هذا الوجود عنه (الى الآخرة) بنقل
 الخليفة اليها فيكون كل ما كان موجوداً بالوجود الديوى موجوداً بالوجود
 الاخرى (فكان ختماً على خزانة الآخرة ختماً ابدياً فظهر) اليه تعالى
 (جميع) ما حصل (في الصور الالهية) بحيث يكون كل فرد فرد من افراد العالم
 مظهر الاسم من اسماء الله تعالى وهي العالم بأسره (من الاسماء) وهي سره
 كما قال ويظهر اليه سره ميان لما (في هذه النشأة الانسانية فجازت رتبة الاحاطة
 والجمع بهذا الوجود) الجامع بين حقائق العالم وبين الاسماء الالهية
 فشاهد عنه من حيث اسماء الحسنی في هذه النشأة على ما اقتضاه ذاته
 وهو رؤية ذاته من حيث اسمائه في كون جامع فهذه هي الكلمة الالهية
 والكون الجامع الذي اقتضى ذاته ان يرى عنه من حيث اسمائه الحسنی
 على ما سبق ذكره (وبه) اي وبهذا الوجود الجامع وهو وجود آدم دون
 غيره (قامت الحجة على الملائكة) لاقتضاء ذوابهم اقامتها عليهم
 لاحتجابهم بانفسهم فبعد اقامة الحجة عليهم زال حجابهم فعرفوا مرتبتهم
 وعلموا ان الله تعالى اسماء ما وصل علمها اليها فاعترفوا بقصورهم وعجزهم
 بان (قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمنا) اه (فحفظ) واعمل فانه كفالك واعظاً
 (فقد وعظك الله تعالى بغيرك) وهو الملائكة (وانظر) بنظر العبرة الى قصة الملائكة
 مع آدم التي سنذكره وازجر نفسك عن مذمة الغير والدعوى التي ما انت متحقق
 بها وسوء الادب مع الله حتى لا تكون عبرة لغيرك كما يكون غيرك عبرة لك
 هذا معنى قوله (من اين اتى على من انى) واتى وجاء تستعملان بمعنى الفعل
 يعنى من اين فعل على من يقع (عليه) الفعل على وجه التوبيخ والملائكة فانه
 قد هلك من هلك وبوخ من بوخ امثال هذه الصفات التي تصدر من عدم العلم
 بانفسهم ومرتبة غيرهم ولما كانت هذه القصة اعظم القصص موعظة وهدى
 للناس واهم للطالين اوصى اولاً بالحفظ والنظر ثم شرع الى بيانها بقوله
 (فان الملائكة لم تقف مع ما تعطيه) ما تظهره للحق من جميع اسمائه (نشأة هذه
 الخليفة ولا وقفت مع ما تقتضيه حضرة الحق من العبادة الدائية) التي لا تحصل

الافى نشأة الخليفة وهى العبادة بجميع الاسماء والصفات اى لم تطلع عليهما
فالوقوف ههنا بمعنى الشعور والاطلاع وكذلك المذكور بعده لان تجر بحهم
ودعويهم التسبيح والتقديس مسبب عن عدم علمهم بما ذكر فقد عدى بجمع
باعتبار تفضينه معنى الثبوت (فانه ما يعرف احدا من الحق الا ما تعطيه ذاته) لتعليل
للمعطوف والمعطوف عليه معاً اى لا يعرف احداً الحق الا بحسب معرفته بنفسه
ولا يعبده الا بحسب علمه (و الحال ان) ليس للملائكة جمعية آدم حتى يحصل فيها
ما يحصل فيه من العبادة الذاتية فاستغنى بوجوده عن وجود آدم فلا بد من وجود
آدم ليحصل مقتضى الذات الالهية فلا مانع لحصول مقتضى الذات فهم ارادوا
ان يمنوه بقولهم (اتجعل فيها من يفسد فيها) لعدم علمهم بما ذكر وظنهم انفسهم
كفاية لمصلحة العبادة حيث قالوا (ونحن نسبح بحمداك وتقديسك) (ولا وقفت
مع الاسماء الالهية التى تخصها) تخص الملائكة بها (وسبحت الحق بها وقدرته)
اى لا تطلع باختصاصهم باسمائهم واختصاص تسبيحهم بها (وما علمت ان لله
تعالى اسماء ما وصل علمها اليها فاستحيته ولا قدرته) لحصرهم الاسماء والتسبيح
والتقديس فياهم عليه (فتاب عليها ما ذكرناه وحكم عايتها هذا الحال)
فاخرجهم عن حد الاعتدال (فقالت من حيث النشأة الخاصة بهم) اتجعل
فيها من يفسد فيها وليس) ما قالوا فى حق آدم من الافساد وسفك الدماء
(الازواج) اى نزاع آدم عليه السلام مع الحق (وهو) اى هذا النزاع (عين
ما وقع منهم فاقالوه فى حق آدم) من المخالفة والمنازعة لامر الحق (هو
عين ما هم فيه مع الحق) وهذا من اعطاء نشأتهم (فلولا ان نشأتهم تعطى لهم
ذلك) المذكور (لما قالوا فى حق آدم ما قالوه) وفيه اعتذار من جانبهم
(ولكن لا يشعرون) انهم كانوا اصحاب النزاع بقولهم اتجعل و ذكر الشعور
دون العلم يدل على ان نزاعهم مع الحق تعالى قد بلغ غاية الظهور فكان
كالمحسوس المشاهد فاذا لم يشعروا بخالدة انفسهم مع الحق لم يعرفوا نفوسهم
واحوالهم (فلو عرفوا نفوسهم لعلوا) ربهم ولم يعلموا (ولو علوا) ربهم
(لاصموا) عن قولهم فى حق آدم كما عصموا بعد العلم بانظار الحجة عليهم (ثم لم

يقفوا مع التجريح حتى زادوا في الدعوى بما هم عليه من التقديس والتسبيح)
 ونم بعد مرتبة دعوى التزكية عن التجريح لان فيه ارتكاب النهى ظاهراً
 كقوله تعالى (فلا تزكوا انفسكم) بخلاف قولهم انجعل فيها وحتى للتجاوز عن الحد
 وفيه نوع من التشنيع والتوبيخ (و) الحال ان (عند آدم) كان (من الاسماء الالهية)
 بيان لقوله ما هو اى مفاعل للظرف (ما لم تكن الملائكة) مشتقة (عايبها) ولم
 يكن تلك الاسماء عند الملائكة يعنى ما علمت الملائكة هذه الاسماء التى علمها آدم
 (فاسمعت ربها بها ولا قدسته عنها تقديس آدم وتسبيحه) مع انهم طهروا عليه
 بدعوى التسبيح والتقديس بقولهم (ونحن نسبح) فادعوا ما لم يحققوا به
 ولم يكونوا بحال ولا على علم منه وتركوا الادب مع الله فوقعوا فى الحجة
 بعد انكشف احوالهم اليهم لذلك (قالوا سبحانك لاعم لنا) (فوصف الحق)
 (فكي لنا) الحق فى القرآن الكريم (ماجرى) من احوال الملائكة و آدم (لنقف
 عنده ونعلم الادب) مع الله تعالى كي نقف عند الحق تعالى ونأدب
 معه ونهتدى ولا نتجاوز الحد (فلاندعى ما نحن متحققون به وحاوون)
 اى ومشتغلون (عليه) مع صدقنا فى دعوانا قوله (بالتقيد) متعلق بلا ندعى
 (فكيف ان نطلق فى الدعوى فنعم بها ما ليس لنا بحال ولا نحن منه على علم
 فنقتض) لظهور عيوبنا عند انكشف احوالنا (فهذا التعريف الالهي) وهو
 قصة آدم عم مع الملائكة ومن فى قوله (مما) للتبعض وللتبيين اى بعض ما (آدب الحق به
 عباده الادباء الامناء الخلفاء) فان غيرهم لا يتأدب بمثل هذه التعريفات الالهية وفى
 ابراده قدس سره هذه القصة فى كتابه دلالة على كمال علمه وادبه مع الله عز وجل
 وحسن خلقه مع الناس وهى ان المؤمنين الذين نازعوا وطعنوا فى اظهار
 المعانى التى لا يعرفها عقل بطريق نظر فكرى بمنزلة الملائكة الذين نازعوا
 وطعنوا فى آدم فنفسه قدس سره بمنزلة آدم فكما كان آدم لا يفتض على الملائكة
 بسبب قولهم فى حقه (انجعل فيها) فكذلك الشيخ لا يفتض على الذين يفتنون
 السوء فى حقه لتحققه بقوله تعالى (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) فكما
 ان ما قالوه فى حق آدم عين مخافتهم لامر الحق فكذلك المؤمنون الذين

قالوا في حقه من الذم والطعن عين مخالفتهم لامر الحق لان ابراز الكتاب لا يكون
الا عن امر الله فمن ظن السوء في حقه ونسب اليه ما لا يليق للمؤمنين ان يتصفوا به
يخسئ عليه الاقتضاح في وقت المعابنة يجبر عنه قوله فتنضم * ولم يفرغ عما وجب
تقديمه من حكاية الملائكة وغيرها شرع في المقصود فقال (ثم نرجع) من القصة
(الى) بيان (الحكمة) الالهية (فقول اعلم) قال مولانا قرمي في شرح
مفتاح الغيب للشيخ صدر الدين القونوي اعلم تبييه وإيقاظ لاهل الطالب والترقي
على التوجه الكامل والإقبال التام على اصفاء ما يرد بعده بقلب حاضر وإيماء
الى جلالة قدره (ان الامور الكلية) اى الصفات المشتركة بين الحق
والمبدى التى يتحقق الارتباط بها بينهما (وان لم يكن لها وجود
في عينها) اى وجود خارجي في نفسها (فهي معقولة معلومة بلا شك
في الذهن) فكانت موجودة بالوجود الذهني (فهي باطنة) متممة
الوجود في الخارج من حيث كونها معقولة لكنها (لا تزول) لا تنفك (عن
الوجود العيني ولها) اى للامور الكلية (الحكم والاثار) لانها صورة
الاسماء الالهية فكانت علة (في كل ماله وجود عيني بل هو) بل الامر الكلي
باعتبار الوجود الخارجي (عينا لا غيرها) ترق في الارتباط فان كمال الارتباط
ونهايته الاتحاد وفيه بشارة عظيمة لنا اللهم ارزقنا فكان قوله (اعني اعيان
الموجودات العينية) تفسير لضمير عينها (ولم تزل عن كونها معقولة في نفسها)
مع كونها عين الاعيان الموجودة في الخارج كالم تزل عن كونها عينها مع كونها
معقولة في حد ذاتها فاذا كان الامر كذلك كانت هي ذى الجبهتين (فهي الظاهرة
من حيث اعيان الموجودات كما هي الباطنة من حيث معقوليتها) فاذا كان كذلك
(فاستاد كل موجود عيني) في اظهار كالاته قوله (لهذه الامور) الكلية متعلق
بالاستناد فاستاد مبتدا خبره محذوف لعمومه وهو موجود اى استناد كل
موجود عيني لهذه الامور الكلية موجود (التي لا يمكن رفعها عن العقل
ولا يمكن وجودها في العين وجوداً تزول به) اى تزول الامور الكلية
بسبب الوجود العيني (عن ان تكون مقولة) بل يمكن وجودها في العين وجوداً

لا تزول به عن كونها معقولة كوجودها في الاعدان الموجودة فانه لا يخرج عن
ان تكون معقولة بخلاف الموجودات العينية فانها موجودة بوجود تزول به عن
كونها معقولة (وسواء كان الموجود العيني موقتا او غير موقت) تعميم للاستناد
الى قسمي الموجود العيني (نسبة الموقت وغير الموقت الى هذا الامر الكلي نسبة
واحدة) بيان لاستواء نسبتي القسمين الى الكلي (غير أن هذا الامر الكلي يرجع
اليه حكم من الموجودات العينية بحسب ما تطلب حقائق تلك الموجودات
العينية) هذا استثناء منقطع بيان لاستناد الامر الكلي الى الموجودات حتى
نعلم ان الارتباط كان من الطرفين (كنسبة العلم الى العالم والحياة الى الحى)
تمثيل للارتباط السابق بيانه وبرا في المحسوس المشاهد لانا أكد (فالحياة
حقيقة لمعقولة والعلم حقيقة معقولة متميزة عن الحياة كما ان الحياة متميزة عنه
ثم نقول في الحق تعالى ان له علما وحياة فهو الحى العالم فنقول في الملك ان له
حياة وعلما فهو الحى العالم فنقول في الانسان ان له علما وحياة فهو الحى
العالم وحقيقة الحياة واحدة وحقيقة العلم واحدة ونسبتهما الى العالم والحى نسبة
واحدة ونقول في علم الحق تعالى انه قديم وفي علم الانسان انه محدث) ولما بين
الارتباط بين المعلومات والموجودات من الطرفين امر بالنظر فيه لعظمة شان
هذا الامر وكونه من الامور المحيية فان الارتباط بين المعلوم والموجود امر عجيب
فقال (فانظر الى ما أحدثته الاضافة) من الحكم في هذه الحقيقة الواحدة فان
لكل منهما اثر في الآخر باعتبارنا الاضافة والنسبة بينهما فان اعتبرنا افرادها
لا يحصل لهما هذا الحكم ولما كان الارتباط اعظم مسئلة من مسائل العلوم
الالهية لكونه دليلا على الارتباط بين الحق وعباده تعالى اجمل ذكره او لا ثم
فصل وكرر امر الوصية بالنظر (فقال فانظر الى هذا الارتباط) الحاصل
(بين المعقولات والموجودات العينية) اى فانظر بعين البصيرة واعتبر فانه
واجب النظر والعبرة كيف يحصل الحكم من احاد المتضادين الى الآخر وكيف
يحكم احدهما على الآخر (فكما حكم العلم على من قام به ان يقال انه عالم حكم
الموصوف به على العلم بانه حادث في حق الحادث وقديم في حق القديم فصار كل

واحد محكوماً به ومحكوماً عليه) بيان لما نظر اليه ونتيجة للكلام السابق * ولما قبل
 الامور الكلية كل الحكم من الوجود العيني اراد ان بينه واعاد ما علم ليتفرع عليه
 قوله فتقبل الحكم فقال (ومعلوم ان هذه الامور الكلية وان كانت معقولة فانها معدومة
 العين) اى لا عين لها فى الخارج يسمى بالحياة او العلم (موجودة الحكم) على
 الوجود العيني (كما هي محكوم عليه اذا نسبت الى الوجود العيني) وكون
 المعدوم مؤثراً فى الوجود ومتأثراً فيه وكذلك الوجود مؤثراً فيه ومتأثراً منه
 من عجائب قدرة الله تعالى ان فى ذلك، عبرة لاولى الانصار (فتقبل) هذه الامور
 الكلية (الحكم) ان الاعيان الموجودة (فى) انقسامها الى (الاعيان الموجودة
 ولا تقبل التفصيل) اى التعدد (ولا التجزى) اى الانقسام والحال انها من
 احكام الوجود العيني (فان ذلك) التفصيل والتجزى (محال عليها فانها بذاتها)
 موجودة (فى كل موصوف بها) فلا يمكن التعدد فى نفسها باعتبار تعدد
 موصوفاتها، ولما كان فى هذا الكلام نوع خفاء اراد ان بينه على الوجه الاوضح
 وبرزه قوله (كالاسانية) وهى حقيقة معقولة وكلى طيبى للانسان موجود
 (فى كل شخص شخص من هذا النوع الخاص) مع انها (لم يتفصل ولم يتعدد بتعدد
 الاشخاص ولا رحت معقولة) ولا زالت معقولة مع كونها موجودة فى موصوفاتها
 ولما بين اصلاكلها وهو الارتباط بين الموجودات والمعدومات لتوقف ما هو
 المقصود عليه وهو الارتباط بين الحق والحلق اراد ان يبين ما هو المقصود
 بقوله (واذا كان الارتباط بين من له وجود عيني وبين من ليس له وجود
 عيني قد ثبت) (الحال) (هى نسبة عدمية) لا وجود لها فى الخارج بدون موصوفاتها
 (فارتباط الموجودات بعضها ببعض اقرب ان يعقل لانه على كل حال بينهما
 جامع وهو الوجود العيني وهناك) اى بين الموجودات جامع حذف الخبر
 وهو جامع لدلالة قرينة الحال عليه فثابته اى ليس بين الامور الكلية وبين
 الموجودات العينية (جامع وقد وجد الارتباط بعدم الجامع وبالجامع) اى
 بوجود الجامع (اقوى واحق) فظهر ان وجود الارتباط بين الواجب
 والممكن اقوى واحق لوجود الجامع وهو الوجود العيني وشرع فى بيان

ذلك بقوله (ولاشك ان المحدث) الموجود الخارجى (قد ثبت حدوته) اى واقتراره
 فى وجوده (الى محدث) اى موجد (احدته) اى اوجده (لا مكانه لنفسه فوجوده)
 كان بالضرورة (من غيره) وهو واجب الوجود لذاته (فهو) اى المحدث
 (مرتبط به) اى بالله تعالى (ارتباط اقتقار فلا بد أن يكون) ذلك المستداليه
 (لذاته غنياً فى وجوده بنفسه غير مقتقر) الى غيره كما ثبت فى موضعه بالدلة
 القطعية (وهو) اى واجب الوجود (الذى اعطى الوجود) قوله (لذاته)
 متعلق باعطى اى اعطى الوجود لذاته لا غيره (لهذا الحادث فانتسب) هذا
 الحادث الى الواجب الوجود لذاته انتساباً ذاتياً اى احتاج اليه فى وجوده
 احتياجاً ذاتياً فكان ذلك الواجب مقتضياً لهذا الحادث اقتضاء ذاتياً
 (ولما اقتضاء) اى اقتضى الواجب الوجود هذا الحادث قوله (لذاته)
 متعلق باقتضى (كان) الحادث (واجباً به) اى بالواجب الوجود
 والاقتضاء هنا بمعنى الاعطاء لا بمعنى الايجاب كما قال الذى اعطى
 الوجود او بمعنى الايجاب بحسب تعلق الارادة (ولما كان استناده) اى
 الحادث قوله (الا من ظهر عنه) متعلق بالاستناد قوله (لذاته) متعلق بكان
 (اقتضى) الحادث اقتضاء ذاتياً (ان يكون) اى ان يتكون ويوجد (على صورته)
 اى على صفة موجد (فيما ينسب) الحادث (اليه) الى موجوده (من كل
 شئ) من اسم وصفة ماعدا الوجوب الذاتى فان ذلك لا يصح للحادث (والالكان
 واجباً لاحاداً وان كان واجب الوجود) ولكن وجوبه بغيره لانسفه (والا
 لم يكن ممكناً بل واجباً بالوجوب الذاتى) ثم ليعلم انه لما كان الامر على ما قلناه
 من ظهوره (اى الحادث (بصورته) اى بصفة الحق) احاطنا تعالى
 فى العلم به (اى بالحق) (على النظر) اى على طريق الاستدلال (فى الحادث)
 من الافاق والافس لامتناع العلم به الا بالنظر اليه (وذكر أنه ارانا آياته) وهى
 آثار اسمائه وصفاته (فيه) اى فى الحادث فكان الاستدلال واجباً عانياً بالامر
 الا لاهى فاطمنا امره بتحصيل معرفته (فاستدلنا) استدلالاً من الاثر الى المؤثر
 (بنا) بسبب نظرنا فىنا (عليه) اى على الحق فحينئذ لا بد لنا ان نحكم عليه

بوصف على ما يقتضيه طريق الاستدلال قوله عليه يتعلق بالاستدلال (فأوصفناه)
 أى فما حكمنا عليه (بوصف) من الأوصاف (الأكثنا نحن) وجدنا فيها ووصفنا
 أنفسنا (ذلك الوصف الالوجوب الذاتى الخاص) بالحق فإنه لا يوجد فيها ولا توصف
 أنفسنا فإذا استدللنا عليه على هذا الطريق علمناه بنا ومانا (فلما علمناه) بنا بسبب علمنا
 أنفسنا (نسبنا إليه) أى وصفناه لكل (ما نسبناه إلينا) من الأوصاف كالعلم والحياة
 والقدرة وغيرها لا النقائص إلا ما ينسب الحق إلى نفسه (وبذلك) أى وبوصفنا
 الحق بكل ما نسبناه إلينا (وردت الأخبار والآية) من الآيات والاحاديث
 النبوية (على السنة التراجم) وهى سنة الانبياء عليهم السلام فوصف الحق نفسه أى
 ذاته بكل ما نسبناه إلينا فى الأخبار والآية (لنا) لاجل استدلالنا عليه فيكون قوله
 (بنا) متعلقا بالاستدلال لقوله فاستدللنا بنا عليه أو لاجل هدايتنا إلى طريق العلم
 والشهود فيكون قوله بنا متعلقاً بوصفنا خلقنا على صفة الله تعالى فكنا عبارة عنها
 فى التحقيق فكان وصفه نفسه بصفة عين وصفه نفسه بنا أو معناه ووصف نفسه بنا
 أو بصفاته فإذا وصلنا بهذا الاستدلال إلى الحق شهدناه وشهدنا (فإذا شهدناه شهدنا
 فيه نفوسنا) لوجودنا فيه لكونه متصفاً بنا وهو رؤية الحد فى الحدود أو شهدنا نفوسنا
 فى التحقيق لاشهادنا لانه من حيث اتصافه بنا عين ذاتنا لا غيرنا وهو رؤية
 الحد متحد بالحدود يعنى الشاهد والمشهود واحد فى هذه المشاهدة وهو
 الاستدلال من الأثر إلى المؤثر ومشاهدة الأثر نفسه فى المؤثر أو لتستره عنا
 بنا فلا يقع نظرنا الاعلى لنا عليه (وإذا شهدنا الحق) بمشاهدتنا إياه (شهدنا
 نفسه) لذلك قال انى استدشوقاً إليهم لان هذه المشاهدة له لا تحصل بدون
 مشاهدتنا إياه لانه قينا مظهره وهو رؤية المحدود فى الحد أو شهد نفسه كأم
 أو رؤية المحدود متحد بالحد يعنى لا اثنينية من هذا الوجه ايضاً فانظر إلى المرآة
 كيف تجد فانك اذا نظرت إليها وشهدت فيها صورتك فقد شهدت عينك
 فهو قوله وإذا شهدنا شهد نفسه وإذا شهدت صورتك ونظرت اليك فقد
 شهدت نفسها فهمى عينك وانت عينها فهو قوله وإذا شهدناه شهدنا نفوسنا* ولما
 بين الاتحاد بين العبد والرب من هذين الوجهين شرع فى بيان الافتراق فقال

(ولأنشك أنا كثيرين بالشخص) باعتبار انضمام شخصاتنا الى حقيقتنا النوعية (و) كثيرين (بالوع) باعتبار انضمام فصولنا المميزة الى حقيقتنا الجنسية (وانا وان كنا على حقيقة واحدة نوعية (هي) بمعنىنا قطعاً أن ثم) اى فى حقيقة واحدة (فارقا به) اى بذلك الفارق (تميزت الاشخاص بعضها عن بعض ولولا ذلك) الفارق (ما كانت) ما وجدت (الكثرة فى الواحد) فاذا حصل الفارق بين الممكنات بعد اتحادها فى حقيقة واحدة (فكذلك ايضاً) حصل الفارق بيننا وبين الحق (وان وصفنا) الحق (بما وصف به نفسه من جميع الوجوه فلا بد من فارق وليس) ذلك (الفارق الاقتراننا اليه فى الوجود وتوقف وجودنا عليه لا مكاننا وغناه عن مثل ما اقترنا اليه) وهو اقتراننا فى الوجود (فهذا) الغناء (صح له الازل والقدم الذى انتفى عنه الاولية التى اياها افتتاح الوجود عن عدم فلا ينسب اليه هذه الاولية مع كونه الاول) بمعنى مبدأ كل شئ كما ينسب اليه الاخرية بمعنى منتهى كل شئ ومرجعه (ولهذا) اى ولاجل انتفاء الاولية عنه بمعنى افتتاح الوجود عن العدم (قيل فيه الآخر) فلا قيل فيه الآخر لم يكن له الاولية بهذا المعنى (فلو كانت اوليته اولية وجود التقيد) اى افتتاح الوجود من العدم (لم يصح ان يكون آخر التقيد) اى للممكن بمعنى رجوع الكل اليه لانه حينئذ يكون من الممكنات والممكن لا يرجع اليه شئ فكانت آخريته حينئذ بمعنى الانتهاء والانقطاع وهذا لا يصح ايضاً (لا لانه لا آخر للممكن لان الممكنات غير متناهية) اى غير منعدم بانتفاء ليعنه بحيث تعوته تعالى قال الشيخ رضى الله عنه فى آخر فصوله يولية واليه يرجع الامر كله فاذا اخذه اليه سوى له مركباً غير هذا المركب من جنس الدار التى ينقل اليها فالكل فى قبضته فلا فقدان فى حقه ثم كلامه فكانت الممكنات غير متناهية بهذا المعنى وهو المراد هنا فلا ينافيه الانتهاء بحسب الدار الدنيا فاذا كانت غير متناهية (فلا آخر لها) فلا ينصف الاخرية لموافاة بينها وبين الاخرية فكان الحق آخراً ومنتهى اياها (وانما كان) الحق (آخر الرجوع كل الامر اليه بعد نسبة ذلك) الامر اليها فاذا كان الرجوع

بعد النسبة الينا فكتنا نحن نصف بالرجوع اليه تعالى في كل آن بحسب كل يوم هو في شأن واذا كان الامر كذلك (فهو الآخر في عين اوليته والاول في عين آخريته) بحيث لا يسبق ولا يتقدم احدهما على الآخر في الرتبة فهو الآخر حيث اول اذ رجوعية الكل اليه ثابت فيه وهو الاول حيث اخر اذ مبتدئية الكل ثابتة فيه فكان اوليته عين آخريته و آخريته عين اوليته ولا كذلك الممكن (ثم لنعلم ان الحق وصف نفسه) في الآية الكريمة (بانه ظاهر وباطن فاوجد العالم) اى الانسان لان المراد بيان الارتباط وكيفية الدليل منا عليه (عالم غيب) وهو بواطننا وارواحنا (و) عالم (شهادة) وهى ظواهرنا وقوانا الظاهرة فكتنا جمع العالمين فليس المراد من ايجادنا على هذا الوجه الا (لتدرك) الاسم (الباطن بقينا) بسبب ادراكنا غيبنا (والظاهر بشهادتنا) فنعلم قطعاً على طريق الاستدلال من الاثر الى المؤثر بان الحق تعالى هو الظاهر والباطن (ووصف نفسه بالرضاء) بقوله تعالى رضى الله عنهم ورضوا عنه (والغضب) سبقت رحمتى على غضبي فاوجدنا ذارضاء وغضب لتدرك الرضاء برضائنا والغضب بغضبنا وانما لم يذكر هذا الوجه لظهوره مما سبق (واوجد العالم اى اوجدنا) ذاخوف ورجاء فخاف غضبه ورجو رضاه لان الخوف لازم الغضب والرجاء لازم الرضاء فينا فتنصف بهما فنستدل على غضبه ورضاه مع كونه منزها عن الخوف والرجاء (ووصف نفسه بانه جميل وذو جلال فاوجدنا على هية) تحصل من جلال الله تعالى في قلوبنا (وانس) حاصل لنا من جماله فتنصف بهما فنستدل على جمال الله تعالى وجلاله مع انهما لا ينسبان اليه تعالى ولا يسمى بهما لكنه يسمى بمبدئيهما اى مبدأ الخوف وهو الغضب ومبدأ الرجاء وهو الرضاء وكفى بذلك دليلاً على حصول الارتباط (وهكذا جميع ما ينسب اليه تعالى ويسمى به) سواء كان انتساباً حقيقياً او فى الجملة (فمصرعن هاتين الصفتين) الجمال والجلال (بالدين اللتين توجهتانه) من الحق (على خالق الانسان الكامل) لاعلى خلق غير الانسان الكامل فان المتوجه من الله تعالى على خلق غير الانسان

الكامل يد واحدة وانما خلق الله تعالى الانسان بيديه اللتين بمجمعان جميع الصفات اللطيفة والقهرية (لكونه) اى الانسان الكامل (الجامع) بحسب الحقيقة الكلية التى هى عينه الثابتة (لحقائق العالم) اى لحقائقه الكليات التى هى اعيانه الثابتة (ومفرداته) لكونه جامعاً لجميع ما يصدق عليه العالم من الجزئيات فاذا وجد الانسان فى الخارج بمخلق الله تعالى بيديه ظهر جميع ما فى العالم فى هذه النسخة الشريفة فاقضى شأن الانسان توجه اليدين من الحق تعالى بحقيقته فخلق الله تعالى بيديه فانه اعطى كل ذى حق حقه (فالعالم) بجميع حقائقه ومفرداته (شهادة) اى ظاهر الخليفة وصورته (والخليفة) اى الانسان الكامل (غيب) اى باطن العالم وروحه المدبر له وهى اى الخليفة وان كان موجوداً فى الخارج لكنه بحسب الحقيقة يكون غيباً وروحاً مديراً للعالم الكبير الروحانى والجسمانى فالعقل الاول اولى ما يربو الخليفة من عالم الارواح فالخليفة ساطقان العالم كله (ولهذا) اى ولاجل كون الخليفة غيباً (بحجب السلطان) عن الخلائق لوجود نوع من معنى الخلافة فيه " لما فرغ عن بيان الارتباط الذى يحصل العالم انابه سرع فى بيان الارتباط الذى احتجب الحق عنه فقال (ووصف) اى وستر (الحق نفسه) وانما فسرنا الوصف بالستر لانه لا يقال فى كل لسان من الانبياء والاولياء الله جسم طبيعى او جسم نورى بل قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ان الله سبعين الف حجاب) ولم يقل الف صفات فلا حظ للوجوب الذاتى فى هذه الاشياء على الوصفية كما لاحظ لنا فى الوجوب الذاتى فظهر ان مراد الشيخ بالوصف الستر او غير ذلك من المعنى المناسب لحضرة الحق واللاق به لاما اصطلاح عليه القوم وانما اختار لفظ الوصف ليجانس ما قبله وينظم كلامه فى مسألة الارتباط فى سلك واحد وهو نوع من البلاغة او المعنى وصف نفسه (بالحجب الظلمانية) اى وصف نفسه بالاسماء التى هى مظاهر لها او المعنى وصف نفسه بصفات الحجب الظلمانية كما قال جمعت ومرضت وغير ذلك مما ورد به الاخبارات الالهية (وهى الاجسام الطبيعية و) وصف نفسه بالحجب (النورية) وهى الارواح اللطيفة فاعلم (دائر) (بين كَيْفِ) طيبى

(ولطيف) روحاني ولما وصف نفسه بالحجب الظلمانية والتورية وكتابين
 كيف ولطيف احتجب ذاته تعالى غنايتنا فحجبنا علينا في الحق عين وجودنا
 وهو معنى قوله (وهو) اى العالم (عين الحجاب على نفسه) اى على العالم فاذا
 كان وجود العالم عين الحجاب على نفسه (فلا يدرك) العالم (الحق ادراكه) اى
 العالم (نفسه) فانه لما انصف بالعالمية فلا يقع نظره على ذوق وشهود الى العالم
 لاياله تعالى (فلا يزال) العالم (في حجاب لا يرفع) والا لانعدم العالم كما قال
 (ان الله تعالى سبعين الف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لا حترقت سموات وجهه
 ما انتهى اليه بصره من خلقه) (مع علمه بانه متميز عن موجد باقتداره) يعنى
 ان هذا الحجاب لا يمنع علمه بان الله واجب بالذات وغنى عن العالم والعالم بذاته
 مفتقر اليه تعالى قوله (ولكن لاحظ له) اى لا علم للعالم علم ذوق (في الوجوب
 الذاتى الذى لوجود الحق) استدراك عن قوله مع علمه فاذا لم يكن له حظ
 في الوجوب الذاتى (فلا يدركه ابداً) اى فلا يدرك العالم الحق تعالى ابد علم ذوق
 من هذا الوجه فان ذوق النشئ شيئاً في غيره فرع ذوقه ذلك الشئ في نفسه فاذا
 لا يدركه من هذه الحيثية (فلا يزال الحق من هذه الحيثية غير معلوم علم ذوق
 وشهود لانه لا قدم) بفتح القاف اى في الاتصاف (للحادث في ذلك) الوجوب الذاتى
 حتى يعلم الحادث الحق علم ذوق وشهود من هذه الحيثية ولو كان ذلك الحادث
 من اهل الله تعالى فقد لزمت من هذا الكلام مسألة مهمة لم تجيء بيانها في الكتاب
 وهى انه كما لاحظ له في الوجوب الذاتى كذلك لاحظ له في الصفات القديمة
 اذ لا يتصور قدم الصفات مع حدوث الموصوف فلا يدرك العالم الحق ابداً
 فلا يزال الحق من حيث القدم غير معلوم علم ذوق وشهود لانه لا قدم للحادث
 في القدم فعلم الحادث للقديم من حيث القدم ليس من العلوم الذوقية بل مجرد
 الاطلاع فاذا لم يكن للحادث قدماً في الوجوب الذاتى لم يكن جامعاً لجميع
 الصفات الالهية وقد كان الله جمع لا دم بين يديه (فاجمع الله لا دم بين يديه
 الا تشرافاً) على سائر المخلوقات لا لشرفه في حد ذاته فلو لم يشرفه الله تعالى فهو
 كسائر الموجودات كما ان المكة منسرفة بنسريف الله تعالى والا فهو واد كسائر

الاولية فلا يكون جمية الانسان الكامل علة تامة لجمعية الالدين بل لابد في التشریف من تشریف الحق (ولهذا) اى ولكون الجمع للتشریف (قال) الله تعالى (لابليس ما منعك ان تسجد لما خقت بيدي) فانه مستحق ان تسجد له لشرفه عليك لكونك مخلوقاً بيد واحدة وهذا التشریف اى تشریف جمع الالدين مختص لآدم (وما هو) وليس جمع الالدين لا دم (الاعين جمعه) اى الاعين جمع الله لا دم (بين الصورتين صورة العالم) وهى مجموع الحقائق الكونية (وسورة الحق) وهو مجموع الحقائق الالهية من الاسماء والصفات فآدم عبارة عن الصورتين والالدين (وهما) اى الصورتين (بدا الحق) باعتبار اتحاد الظاهر والمظهر اذ لهما يتصرف الحق فعبّر عنهما بالالدين كما عبّر عن الجلال والجمال فآمر الملائكة الا لان يسجدوا لله تعالى فكانت سجدتهم لله وقبيلهم آدم وابى ابليس عن امر به لعدم علمه بذلك (وابليس جزؤ من العالم) فكان جزأ من جزء آدم (لم تحصل له هذه الجمعية) انى لا دم (ولهذا) اى ولاجل حصول هذه الجمعية لآدم (كان آدم خليفة) فاذا كان خليفة فلا بد أن يكون ظاهراً بصورة من استخلفه فيما استخلفه فيه (فان لم يكن) آدم (ظاهراً بصورة من استخلفه فيه) اى فى العالم (فما هو خليفة) لا متاع الدبر والتصرف حينئذ وكذلك لا بد أن يكون ثابتاً فيه جميع ما تطالبه الرعايا (وان لم يكن فيه جميع ما تطالبه الرعايا التى استخلف عليها) فابليس بخليفة حذف الجواب للعلم به وانما وجب ان يكون فيه جميع ما تطالبه الرعايا (لان استنادها) اى استناد الرعايا (اليه) اى الى آدم لا الى غيره فاذا كانت مستندة اليه (فلا بد أن يقوم) عليهم (مجميع ما يحتاج اليه والا) اى وان لم يتم بجميع ما يحتاج اليه (فايس بخليفة عايمهم) فاذا كان الامر كذلك (فما صحت الخلافة الا للسان الكامل) لا لغيره من المخلوقات * ولما فرغ عن ذكر الخلافة شرع فى تصريح ما علم اتماً بقوله (فانشأ صورته) اى صورة الانسان الكامل (الظاهرة) الموجودة فى عالم الشهادة وهى صورة الجسدة (من حقائق العالم وصوره) اى ومن صور العالم (وانشأ صورته الباطنة) وهى صورته الروحانية الموجودة فى عالم الغيب وهو المراد من قوله حاق الله آدم (على صورته)

اى على صفات الله واسمائِه (ولذلِكَ) اى ولاجل اشائه على صورته (قال فيه)
 اى فى حق آدم (كنت ممعه وبصره) وهما من صفات الله تعالى (وما قال
 كنت عينه واذنه) وهو من جوارح الصورة البدنية (ففرق بين الصورتين)
 صورة الباطن والظاهر فظهر أن هوية الحق بصفته سار في الخليفة (وهكذا)
 اى كما ان الحق سار فى الانسان الكامل كذلك (هو) اى الحق سار (فى كل
 موجود من العالم بقدر ما تطلبه حقيقة ذلك الموجود لكن ليس لاحد مجموع
 ما للخليفة فافاز) اى فاظهر الانسان الكامل الخلافة يدل عليه قوله به دوى
 المجموع الذى به استحق الخلافة (الابالمجموع) اى بسببه لا بدونه فكان الحق
 ساريا فى كل موجود من الخليفة وعبره (ولولا سريان الحق تعالى) اى وجود
 الحق (فى الموجودات بالصورة) اى الصفة وهو بمعنى الاحاطة لا بمعنى الحلول
 والاتحاد وهو باطل عند اهل الحق بالاتفاق وقد ذكر بطلانه فى كبر
 من الكتب الصوفية (ما كان للعالم وجود) لانه بنفسه معدوم فافتقر العالم
 الى الحق فى وجوده (كما أنه) اى كما ان الشان (لولتلك الحقائق المعقولة
 الكلية) من الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك (ما طهر حكم) واثركا ذكر
 من قبل (فى الموجودات العينية) فلم منه انه لولا تلك الموجودات العينية
 ما طهر حكم (ومن هذه الحقيقة) اى ومن سريان الحق بالصورة فى الموجودات
 (كان) اى حصل (الافتقار من العالم الى الحق فى وجوده) ومن الحق الى
 العالم فى ظهور احكامه فاذا كان الامر كذلك (* شعر * فالكل) اى كل واحد
 من الحق والعالم (مقتدر) الى الآخر من جهتين مختلفتين (ما الكل مستغنى *)
 اى ليس كل منهما مستغن (هذا) اى افتقار الكل وعدم استغنائه (هو الحق)
 وغيره ليس بحق ولذلك (قد قلناه لانكى *) اى لا نترك او لا ستر بل قلناه صريحا
 لا قلناه كناية اى ستر (فان ذكرت غنيا لا افتقاره *) اى ان سأت ان الله غنى
 عن العالمين فكيف قاتم ار الله مفتقر الى العالم صدقت لكن الغنى من حيث الذات
 بدون اعتبار الصفات لا من حيث الصفات فهو معنى قوله (فقد علمت الذى بقولنا معنى *)
 اى علمت مرادنا بقولنا فالكل مفتقر ما الكل مستغن من حيث الاسماء والصفات

لا من حيث الذات فلا ينافيه الفناء الذاتي ثبت ان الاستغناء من حيث الذات
والافتقار من حيث الصفات هذا هو المعنى الذى اخذه القوم فى هذا المقام
من كلام الشيخ لذلك قال بعض الشارحين الباء فى به بمعنى اللام اى لا افتقاره
او بمعنى فى اى لا افتقار فى كونه غنياً اما انا فاقول معناه ان يقول لما قال
فالكل مقتوماً الكل مستغن فكانه قال المعارض لا بل الكل مستغن
لا افتقار به فاشار الى المعارضة بقوله فان ذكرت غنياً لا افتقار به
والافتقار بمعنى الارتباط لذلك تعدى بالباء دون الى كما قال فالكل بالكل
مربوط اى فان وصفت الحق بالغناء عن العالمين لا افتقار به اى لا يرتبط
العالم به من حيث غناء الحق عنه كما لا يرتبط الحق به فانه اذا استغنى الحق به عن
العالم فقد استغنى العالم عن الحق من جهة استغناء الحق عنه فان المعلول
مستغن عن غير علته والعلة لوجود العالم مجموع الذات والصفة لا الذات
وحدها ثبت على هذا التقدير ان الكل مستغن اى كل واحد من الحق والعالم
مستغن عن الآخر لا يرتبط احدهما بالآخر ولا لاجل الاشارة الى هذا المعنى
اورد الباء دون اللام ومن غير الباء عن معناه الى غيره من الحروف فهو من
عدم ذوقه هذا المعنى من كلام الشيخ فانظر بنظر الانصاف الى ما ذكره القوم
وان كان صحيحاً فى نفسه لكنه ليس من مدلولات هذا الكلام و اشار الى جواب
المعارضه بقوله فقد علمت الذى بقولنا نغنى فاذا كان الامر كذلك (فالكل)
اى مجموع العالم (بالكل) اى بالحق من حيث الاسماء والصفات موبالعمس
(مربوط فليس له) اى ليس لمجموع العالم (عنه) عن الحق من حيث الاسماء
وبالعكس (انفصال خذوا ما قلته عنى * فقد علمت حكمة) اى اصل (نشأة جسد
آدم) وهو اى اصل نشأة جسده قوله من قبل فانشأ صورته الظاهرة من
حقائق العالم وصوره قوله (اعنى صورته الظاهرة) تفسير لنشأة الجسد لا الحكمة
النشأة فكذلك قوله (وقد علمت نشأة روح آدم) وهى قوله وانشأ صورته الباطنة
على صورته قوله (اعنى صورته الباطنة) تفسير لنشأة الروح وانما فسر ليعلم ان
المراد بدم الروح الكلى المحمدى لا آدم الذى خلق من طين (فهو الحق فى الحق)

(وقد علت نشأة رتبة وهي المجموع الذي به استحق الخلافة قائم) اى
 آدم كير وهو الخليفة وهو العقل الاول (هو النفس الواحدة التى خلق
 منها هذا النوع الانسانى) وهو آدم ابو البشر وبنوه (وهو) اى قولنا
 معنى (قوله تعالى يا ايها الناس) اى النوع الانسانى (اتقوا ربكم الذى خلقكم
 من نفس واحدة) وهى الخليفة المسمى بالانسان الكامل والعقل الاول
 (وخلق منها زوجها) النفس الكلية (وبث منهما رجالا كثيرا) عقولا
 (ونساء) نفوسا (فقلوه اتقوا ربكم) معناه (اجعلوا ماظهر منكم وقاية لربكم)
 اى انسبوا ما فعلتم من النقائص والتشور الى انفسكم وزهوا ربكم عنها
 (واجعلوا ما بطن منكم وهو ربكم وقاية لكم) اى انسبوا الكمالات الى ربكم
 لا الى انفسكم (فان الامر ذم وحمد فكونوا وقايته فى الذم واجعلوه وقايتكم فى
 الحمد تكونوا اداء طالين) فقد ظهر ان المراد بتفسير الآية تعليم الادب للسالكين
 (ثم) اى بعد ما اوجده على ما ذكر (انه تعالى اطلمه) اى اطلع الله هذا
 الوالد الاكبر لان الخليفة يجب ان يطالع على ما اختزنه الحق تعالى فيه ما نطلبه
 الرعايا التى استخلف عليها فيعطى كل دى حق حقه بامر الله تعالى (على ما وودع
 فيه) اى فى شأنه من الصفات الالهية والحقائق الكونية وصورها (وجعل
 ذلك) المودع (فى قبضته القبضة الواحدة فيها العالم و) فى (القبضة الاخرى آدم
 وبنوه وبين مراتبهم فيه) بتصرف ما فى قبضته خلافة عن الله تعالى (ولما اطاعنى الله
 فى سرى على ما وودع فى هذا الامام الوالد الاكبر جمات فى هذا الكتاب منه)
 مما اطلمت عليه (ما حدثلى لا) كل (ما وقفت عليه فان ذلك لا يسمعه كتاب
 ولا العالم الموجود الا ن) فهذا الكلام يدل على ان من رآه فى مبصرة واعطى له
 فصوص الحكم هو الروح الاعظم المحمدى الذى ظهر وتمثل له فى الصورة
 المحمدية ويدل ايضا على محاذاته رتبة الوالد الاكبر فى الاطلاع على ما فى
 القبضتين فانظر بنظر الانصاف الى هذا الكامل فى رتبة العلم كيف ينكر كلامه
 (فسا شاهدة مما نودعه فى هذا الكتاب كما حده لى رسول الله صلى الله عليه وسلم)

حكمت الالهية في كلمة آدمية وهو هذا الباب (الفاء في فما لجواب الشرط المحذوف
اي لما كان الامر ما قلناه * ومن زيادة في المرفوع وجاز زيادتها في الموجب على
رأى الكوفيين والاخفش وانما اختار الزائد ليشاكل قوله مما نودعه * وما مستدأ بمعنى
الذي * ومن في مما نودعه بيان له * وحكمة آلهية خبره فغناه فالذي شهدته في هذا
الامام وودعه في هذا الكتاب حكمة آلهية وهذا اولى مما قاله بعض السراح
وهو قوله حكمة مبتدأ خبره مما شهدته قدم عليه تخصيصا للكرة ولبتلى وجه
لهذا التوجيه فان قوله حكم نكرة مخصصة بالصفة وهي قولها آلهية في كلمة آديه
فيقع بها مبتدأ من غير احتياج الى التقديم قوله تعالى (واجل مسمى عنده) قال
القاضي اليضاوى واجل نكرة خصصت بالصفة ولذلك استغنى عن تقديم الخبر
فلا يصح تعليل التقديم بتخصيص الكرة والا يلزم تحصيل الحاصل فلا بد بالتقديم
وحه آخر فانه اذا قلنا رجل مؤمن في الدار وستلنا لم حمل رجل متدأ وحه
ان يكون معرفة قلنا قد تخصص بالصفة واذا قلنا في الدار رجل مؤمن وقبل لم قدم
الخبر قلنا للحصر واما اذا قلنا في الدار رجل وستلنا فالتخصص للكرة فعلى تقدير
جعله مبتدأ لا وجه للتقديم اصلا لا حصر أو لا تخصيصا وايضا يمكن للسائل ان يقول
ان الفاء وان كانت لازمة للجملة الا انه لا وجه لدخولها في الخبر ههنا فانه قد شرط
النخبة لجواز دخول الفاء في خبر المتدأ وقالوا اذا تضمن المتدأ معنى الشرط
جاز دخول الفاء في خبره وذلك اما ان يكون اسما موصولا ملته قل او ضرى
او نكرة موصوفة لاحدهما تم كلامهم وانت تعلم هل شئ من هذه الشروط
ههنا فحيب عن الثاني فان الشروط المذكورة لفاء خبر المتدأ واما الفاء
الذى محس فيه وان دخل على الخبر لكنه ليس خبر المتدأ بل لربط الجملة الى
ما قبلها وهو يقتضى صدر الكلام فاليهما يقع في الصدر دخلت عليه خيرا كان
او مبتدأ فلا اختصاص له بالخبر او المتدأ فدخلها ههنا على الخبر لتقدمه على
المبتدأ ولو قدم المبتدأ لدخل عليه والفاء الذى اقضى الشروط محض بالخبر
لا يجوز دخوله على المتدأ قدم واخر وظنى ان جملة خبراً مع كونه معرفة
متقدمة وحكمة مبتدأ مع كونها نكرة ولو مخصصة لعدم علمه بزيادة من

(ثم حكمة نفثية في كلمة شيثية * ثم حكمة سبوحية في كلمة نوحية * ثم حكمة قدوسية في كلمة ادريسية * ثم حكمة مهيمية في كلمة اراهيمية * ثم حكمة حقبة في كلمة اسحاقية * ثم حكمة عليية في كلمة اسماعيلية * ثم حكمة روحية في كلمة يعقوبية * ثم حكمة نورية في كلمة يوسفية * ثم حكمة احدية في كلمة هودية * ثم حكمة فائحة في كلمة صالحية * ثم حكمة قلبية في كلمة شعيبية * ثم حكمة ملكية في كلمة لوطية * ثم حكمة قدرية في كلمة عزيرية * ثم حكمة نبوية في كلمة عيسوية * ثم حكمة رحمانية في كلمة سليمانية * ثم حكمة وجودية في كلمة داودية * ثم حكمة نفسية في كلمة يوسية * ثم حكمة غيدية في كلمة ايوبية * ثم حكمة جلالية في كلمة يحيى يابوية * ثم حكمة مالكية في كلمة زكرياوية * ثم حكمة ايناسية في كلمة الياسية * ثم حكمة احسانية في كلمة لقمانية * ثم حكمة امامية في كلمة هارونية * ثم حكمة علوية في كلمة موسوية * ثم حكمة صديقية في كلمة خالدية * ثم حكمة فردية في كلمة محمدية * وفصل كل حكمة الكلمة المنسوبة اليها) اى الحكمة التى سبب الى الكلمة التى هى روح ذلك النبي (فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الحكم فى هذا الكتاب على حد ما ثبت) لى (فى ام الكتاب) وهو الامام الوالد الاكبر (فامتثلت) امر الرسول (على ما رسم لى) اى على ما مثل لى فى العالم المالى (ووقفت عندما حدى) فصارمت زيادة على ذلك (ولورمت زيادة) بقص شئ منه او زيادة شئ واپس منه (على ذلك) الحد (ما استطعت فان الحضرة تمنع من ذلك والله الموفق لارب غيره)

﴿ فصل حكمة نفثية ﴾

بسكون الفاء وهى علوم الوهية الملقاة فى قلب هذا الى عليه السلام (فى كلمة شيثية) وهو لغة العبرى هبة الله تعالى (اعلم ان العطايا والمخ الظاهرة) الموجودة (فى الكون) اى فى العالم (على ايدى العباد) كاعلم الحاصل للانبياء والاولياء على يدى ختم الرسل وختم الاولياء (وعلى غير ايديهم) كاعلم

الحاصل لخاتم الرسل وخاتم الاولياء فانه من الذات كما سيذكر وكيف كان
وهي (على قسمين) قسم (منها ما يكون عطايا ذاتية) اى يكون منشأها
التجلى الذاتى من غير اعتبار الصفة وان كان لا يخلو عن الصفات (وعطايا
اسمائية) اى يكون منشأها التجلى الصفاتى (وتميز) كل منهما عن الآخر
(عند اهل الاذواق) عند وصول العطايا اليه فيه اشارة الى ان الفرق بينهما
لطيف ودقيق بحيث لا يتميز الا عند اهل الاذواق * ولما بين العطايا من جانب
المعطى شرع الى بيان باعتبارها من طرف المعطى له وهو السؤال اذ لهما يتحقق
العطايا فقال (كما ان منها) اى كما ان بعض العطايا (ما) الذى (يكون) يحصل
باعطاء الله تعالى (عن سؤال) اى عن سؤال العبد لفظاً ربه ذلك العطايا
وكان ذلك السؤال (فى) حق عطاء (معين) بفتح الياء وان شئت قلت عن سؤال
معين بمحذف فى يدل عليه قوله (وعن سؤال غير معين) فتعين السؤال وعدم
تعيينه يوجب تعيين العطاء وعدم تعيينه (ومنهما ما لا يكون عن سؤال) بل يكون
بدون سؤال لفظى سواء (كانت الاعطية ذاتية او اسمائية) وسواء كانت على
ايدى العباد وعلى غير ايديهم يعنى ان القسمة من جانب المعطى لا يمنع القسمة
من طرف القابل (فالمعين) بفتح الياء اى فالسؤال المعين (كن يقول يارب
اعطني كذا) كقولك اعطني ولدا صالحا ورزقا طيبا ولم يذكر اجزاء ذاته
وكدهاء الرسول عليه السلام (اللهم اجعل لي فى قلبي نورا وفى سمعي نورا) الحديث
فيذكر اجزاء ذاته على التعين فقوله اعطني كذا كناية عنهما جميعا (فيعين)
هذا السائل (امراً) من الاعطية (لا يخطر له) اى للسائل (سواء) اى غير
ذلك الامر (وغير المعين) اى السؤال العالم الشامل لجميع انواع الاعطية
وافرادها التى فيه مصلحة السائل (كن يقول يارب اعطني ما تعلم) اى العطاء الذى
حصل (فيه مصلحة) اى حاجتى (من غير تعيين العطاء لكل جزء ذاتى)
للسائل سواء لم يذكر اجزاء ذاته (من لطيف) روحانى (وكثيف) جسمانى
كما قال العالم بين لطيف وكثيف اى مركب منهما كالمثال المذكور او يذكر
لكن لا على وجه التعيين بل على وجه كل شئ شامل لجميع اجزاء ذاته من اللطافة

والكثافة كمن يقول اعطنى لكل جزء ذاتى من لطيف وكثيف باضافة جزء الى الذات المضافة الى ياء المتكلم او بزيادة من وعلى هذا التقدير فالياء متكلم مضاف اليه ولم يذكر المصنف هذا القسم صريحا بل ادرج في قوله اعطنى مافيه مصطلى وجعله شاملا لهذا القسم لكون كل منهما غير معين و اشار اليه ثانيا بقوله من غير تعيين لكل جزء ذاتى من لطيف وكثيف والا فللناسب ان يقول بعد قوله اعطنى مافيه مصطلى فلا يعين امراً كما قال بعد قوله اعطنى كذا فيعين امراً ما ففوله من غير تعيين متعلق بقول فم السؤال الغير المعين بقوله اى اعطنى مافيه مصطلى كاتم المعين بقوله اعطنى كذا فحينئذ لا يصلح تعلق قوله لكل جزء ذاتى باعطى بل يتعلق بقوله من غير تعيين فقوله ذاتى بتشديد الياء سفة لكل جزء سواء كان بزيادة من كما وقع في بعض النسخ او بدونه واما في المثال الذى اورده فكمما فانه ففوله من غير تعيين لكل جزء ذاتى من لطيف وكثيف ليس من تمة السؤال بل بيان للغير المعين الذى هو المثال المذكور كما ان قوله فيعين امراً ما ولا يخطر له سواه بيان للمعين* ولما فرغ من بيان السؤال شرع في بيان مراتب السائلين فقال (والسائلون) بلسان القال (صنفان صنف بعنه على السؤال) اى سبب طلبه العطايا قبل حلول او آته (الاستجبال الطبعى) اى الخلق (فان الانسان خاق عجولا) وهو داخل تحت حكومة طبعه ومحجوب بامور طبيعية وليس على علم بنى على ماهو عليه (والصنف الآخر) مبتداً (بعنه على السؤال) جواب (لما علم) وهو مع جوابه خبر المبتداً (ان تمة) اى في مقام العطاء (امورا) عطايا حاصله (عند الله) تعالى (قد سبق العلم) اى علم الله تعالى (بانها لا تنال) اى لا ينال العبد اليها (الا بعد سؤال) العبد من الله تعالى (فيقول) اى يفكر في قابله (فلعل ما نسأله سبحانه يكون من هذا القليل) فبعنه هذا العلم على سؤاله فاضمر فاعل بعنه وهو العلم لدلالة المقام عليه (فسؤاله) هذا (احتياط لما هو الامر عليه من الامكان) لثلا يفوت الامر وهو العطاء لفوات شرطه وهو السؤال (وهو) اى هذا السائل وان كان يعلم هذا لكن (لا يعلم مافى علم الله) تعالى ولكن لعل ان ما يسأله من قيل ما عين له في علم الله

(ولما يعطيه استعداد في القبول) أي لا يعلم قبول استعداده وأكن يسأله أهله
يقبل (لأنه) أي الشأن (من اغمض المعلومات الوقوف في كل زمان فرد) أي معين
(على استعداد الشخص في ذلك الزمان) فإن ذلك أي العلم عا في علم الله تعالى والوقوف
على الاستعداد في كل زمان لا يكون إلا للكمال فقله لأنه تعالى (وما (و) هو وإن
كان لا يعلم هذا لكنه يعلم في ذلك الزمان أنه (ولو لما اعطاء الاستعداد للسؤال ما سأل)
ولكن لا يعلم ما اعطاء الحق في الزمان الذي يكون فيه ولا يعلم في ذلك الزمان أن ما قبل
استعداده لعدم حضوره فهذا القدر من العلم بالاستعداد يكون من أهل
الحضور والمراقبة حتى خاص عن قيد سؤال الاحياط وهو من أهل
الطلب لأن همته متعلقة في حصول مطلوبه لافي امتثال أو أمر سيده فليس له
نصيب في معرفة الاستعداد الأعلى الاجمال (فغاية أهل الحضور) أي نهاية
علمهم في الاستعداد (الذين لا يعلمون) استعدادهم (مثل هذا) أي في كل فرد وكان
عطاؤهم عن سؤال وانما قيدناه فإن أهل الحضور الذي كان عطاؤهم لاعتبار سؤال
يذكر أحوالهم ومراتبهم في القسم الثاني (ان يعلموه) أي استعدادهم (في الزمان
الذي يكونون فيه) ويعلمون أيضاً في ذلك الزمان قبول استعدادهم (فالهم
لحضورهم يعلمون ما اعطاهم الحق في ذلك الزمان) الذي يكونون فيه (وانهم)
لحضورهم يعلمون (ما قبلوه) أي لم يقبلوا ذلك الأمر الواصل إليهم
(إلا بالاستعداد) الجزئي الخاص بذلك الزمان (وهم) أي أهل الحضور الذين
وصفناهم بقولنا ان يعلموه (صنفان صنف يعلمون من قبولهم) ذلك الأمر
(استعدادهم) أي قابلية ذواتهم واستحقاق انفسهم بذلك الأمر (وصنف
يعلمون من استعدادهم ما) أي الذي (يقبلونه وهذا) أي الصنف الذين يعلمون
من استعدادهم ما يقبلونه (اتم ما يكون في معرفة الاستعداد في هذا الصنف)
أي من الصنف الذين يعلمون من قبولهم استعدادهم ففي معنى من (ومن هذا
الصنف) أي ومن الصنف الثاني (من يسأل للاستعداد ولا الامكان وانما
يسأل امتثالاً لأمر الله في قوله ادعوني استجب لكم فهو العبد المحض) النام
في العبودية (وليس لهذا الداعي همة متعلقة فيما يسأل فيه من معين أو سير معين)

حتى يسأل للاستجبال اولاً للمكان (واما همته) بسؤاله لفظاً (في امتثال او أمر سيده)
هيهات بين السائل للمكان وبينه في رتبة العلم (فاذا اقتضى الحال) اى التجلي
الالهى الحاكم عليه في ذلك الوقت (السؤال) اللفظى (سأل) اى طلب المأمور به
(عبودية) لا لغرض من اغراضه النفسية (واذا اقتضى) الحال (التفويض)
امره الى الله فوض (و) ان اقتضى الحال (السكوت) عن طلب ما يحتاج اليه
(سكت) فقد ابتلى ايوب وغيره وما سئلوا رفع ما ابتلاهم الله به (مع شدة
احتياجهم في ذلك الزمان رفع ما ابتلاهم الله تعالى به لاقضاء حالهم السكوت
في ذلك الزمان (ثم اقتضى لهم الحال في زمان آخر ان يسألوا) من الله (رفع ذلك)
فيما ابتلى فسألوا امتثالاً لامر الله (فرفعه الله) تعالى (عنهم) اى اجاب الله عنهم
سؤالهم فكانوا داخلين تحت حكومة الحال في الوقت وتابعون اليه في السؤال
وعده فكان سكوتهم وسؤالهم لفظاً امتثالاً لامر الله لعلمهم بالحال وبما يقتضيه
من امر الله منهم فهم سائلون بالسؤال اللفظى وقتاً وغير سائلين وقتاً
فدل ذلك على ان ايوب ومن كان على حاله من هذا الصنف من اهل الحضور
لامن الصنف الذى سيذكر واما دعاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله
(اللهم اجمل لي في فلي نوراً) الحديث وهو من دخول جميع العوالم فلا اختصاص له
بصنف دون صنف كما قال (افلا اكون عبداً شكوراً) (والتجلى للمسئول فيه
هو الابطاء) سواء سأل استجبالاً او احتياطاً او امتثالاً وسواء كان سؤالاً معيناً
او غير معين للقدر (المعين له عند الله) اى لاجل تقدير الله للمسئول فيه بوقت
معين من الاوقات الامور مرهونة باوقاتهما (فاذا وافق السؤال الوقت) المعين
للمسئول فيه (اسرع بالاجابة) اى وقع مسئول فيه في الحال (واذا تأخر الوقت
اما في الدنيا واما في الآخرة تأخرت الاجابة اى المسئول فيه الى) وقت معين
(لا) تأخرت (الاجابة التى هي ليك من الله) اذا دعى العبد به شيئاً فقال الله تعالى
ليك يا عبدى فان هذه الاجابة تقع في الحال قوله (فافهم هذا) اشارة الى ان من
دعى من الله شيئاً فقال الله ليك يدل على قول مراده من الله وان عدم مسئلته
الآن اعدم حصول وقته (واما القسم الثانى وهو قولنا ومنها ما لا يكون عن سؤال

فانما يريد بالسؤال اللفظة به (اي التلفظ به) فانه (اي الشأن) (في نفس الامر) (اي في الواقع) (لا بد) (لكل مرار) (من) وجود (سؤال اما اللفظ) (كما بين) (او بالحال) او بالاستعداد كما انه لا يحسح حد مطلق قط الا في اللفظ واما في المعنى فلا بد ان يقيد به (اي الحمد) (الحال) (الذي يبعثك على حمد الله هو المقيد لك باسم فعل) (حكمه) (على الله) (بالوهاب) (والرزاق) (او باسم تنزيه) (مثل سبح و قدوس) فان قات فدثبت من قبل ان معرفة الاستعداد حاصل لصاحبه وقوله (والاستعداد من العبد لا يشعر به صاحبه) ينافي ذلك قلت ان الشعور يستعمل في المحسوس المشاهد من غير توقف علمه على شيء آخر والاستعداد ليس كذلك بل توقف على الاطلاع بالايعان الثابتة في علم الله تعالى فمضى قوله لا يشعر به صاحبه لا يعلمه بالشعور وان كان يعلم بوجه آخر الشعور نوع من انواع العلم وهو العلم بالحس فان الشعور يتعلق باجل المعلومات والاستعداد من اغراض المعلومات واخفاها فلا يمكن تعلق العلم من حيث الشعور اليه بخلاف الحال فانه اجل المعلومات لذلك قال (ويشعر بالحال) (اي وصاحب الحال يشعر بحاله) (لانه) (اي صاحب الحال) (يعلم الباعث) (على السؤال بالحال) (بالداهة) (وليس ذلك الباعث الا) (وهو الحال) (فاذا كان لا يشعر العبد باستعداده) (فلا استعداد) (اي فسؤال الاستعداد) (اخفى سؤال) (لا يطلع عليه الا من اطاع بعلم الاسماء والاعيان الثابتة فان السؤال بلسان الاستعداد ماهو الاسؤال الاسماء ظهور كالاتها وسؤال الاعيان وجوداتها فكان هنا صنف من اهل الحضور لا يسألون باللفظ ويرجع قوله (وانما يمنع هؤلاء من السؤال) (اي المذكور) (حكمما) (لانما قال ومنها ما لا يكون عن سؤال فقد ذكر حكمهما غير السائلين وانما منع غير السائلين عن السؤال اللفظي) (علمهم بان الله فيهم) (اي في حقهم) (سابقة قضاء) (اي حكمما سابقاً عليهم في علمه الا زلي فلا بد ان يصل اليهم هذا الحكم السابق عليهم فهم بذلك قد خلاصوا عن قيد الطلب والامتنال وحجابهم فهم قد هيئوا محلهم (اي اشتغلوا بتطهير قلوبهم عن التعالق بالامور الدنيوية) (لقبول ما يرد منه) (حتى يبقى الوارد على ما كان عليه من الطهارة) (وقد غابوا) (بذلك عن نفوسهم) (واغراضهم) فكيف عن السؤال والطلب ولا سبيل عليهم حكومة الحال وهم

صنف واحد ينقسم الى صنفين صنف واقفين على سرّ القدر وهو ما سيذكره المصنف وغير الواقفين عليه ولم يذكره المصنف لوضوحه غاية اوضح بيان الواقفين وتقسيمه الى قسمين وما منع كلا منهم عن السؤال الا علمهم الخاص بهم لكنهم لما اتحدوا في حد المنع الكلي وهو العلم بالقضاء السابق عليهم وكان بعضهم فوق بعض درجات من العلم لم يفرد بالمنع واقتصر على بيان مراتبهم في رتبة العلم بالله فقال (ومن هؤلاء) اى من العلماء بالقضاء السابق عليهم او من الصنف الذى منعهم علمهم هذا عن السؤال او من عباد الله الذين من هذا الصنف (من) اى العبد الذى (يعلم ان علم الله به) اى بذلك العبد (في جميع احواله) ظرف للعلم اى في اضافة جميع الاحوال اللازمة لوجوده الخارجى (هو ما) اى علم الله بوجوده في اتصافه بجميع احواله هو العلم الذى (كان) ذلك العبد (عليه) اى على ذلك العلم (في حال ثبوت عينه قبل وجودها) اى قبل وجود العين او قبل وجود الاحوال (ويعام ان الحق لا يعطيه) اى العبد من الواردات (الا ما اعطاه عينه) اى اعطى عين العبد الحق (من العام به) اى بالعبد (وهو ما) اى الذى اعطاه العبد (كان) العبد (عليه) اى على ذلك العام (في حال ثبوته) قبل وجوده (فيعام علم الله به من اين حصل) اى يعام ان علم الله به سواء كان بعد الوجود او قبله يحصل للحق من العبد ويعام ان العلم الذى كان عليه العبد بعد الوجود هو عين العلم الذى كان عليه في حال ثبوته ووجوده وجميع احواله فعلى ككل حال العام تابع لعين العبد (ومائمه) اى في صنف العالمين بالقضاء السابق (صنف من اهل الله اعلى واكشف من هذا الصنف) المعين بالعلم المذكور (فهم واقفون على سرّ القدر) دون غيرهم فان غيرهم من اهل الله يعلم القضاء به بحكم الله والقدر به بتقدير ذلك الحكم ويعام ان التقدير تابع للحكم والحكم تابع للعلم وهذا هو علم القدر والقضاء ولا يعام ان علم الله تابع لعين العبد وهو سرّ القدر فعام سرّ القدر ان يعلم ان علم الله به من اين حصل فلا يلزم من العام بالقدر العام بسرّ القدر بخلاف سرّ القدر (وهم) اى الواقفون على سرّ القدر او العلماء بان علم الله به من اين حصل (على قسمين منهم) اى بعض

منهم خبر مقدم (من يعلم ذلك) مبتدأ أى سرّ القدر أو العالم المذكور (مجملاً ومنهم من يعلمه) أى يعلم علم الله به أو سرّ القدر (مفصلاً والذي يعلمه مفصلاً أعلى وأتم من الذى يعلمه مجملاً فانه) أى فان الذى يعلم سرّ القدر مفصلاً (يعلم ما فى علم الله فيه) أى فى حقه وذلك العلم يحصل له (أما بإعلام الله آياه بما) أى بسبب الذى (أعطاه عينه من العلم به وأما بأن يكشف له) أى للعبد (عن عينه الثابتة وانتقالات الاحوال عليها الى ما لا يتناهى) وهذا هو العلم التفصيلى (وهو) أى كشف العلم عن العين الثابتة أو بالإعلام (أعلى) من العلم بالأجمال (فانه) أى فان الذى يعلم نفسه بالانكشاف عن عينه الثابتة أو بالإعلام (يكون فى علمه بنفسه بمنزلة علم الله به لان الاخذ من معدن واحد) وهو العين الثابتة المعلومه ٦ ولما بين اتحاد على الحق والخلق اراد ان يبين الفرق بينهما وان هذه المساواة من أى جهة كانت فقال (الا انه) أى العلم (من جهة العبد عناية من الله تعالى (سبقت له هى) أى العناية (من جملة احوال عينه الثابتة يعرفها) أى العناية (صاحب هذا الكشف اذا) أى وقت (اطلمه الله تعالى على ذلك) أى على احوال عينه (فانه) اثبات لقوله الا انه من جهة العبد عناية أى الشأن (ليس فى وسع المخلوق اذا اطلمه الله) أى وقت اطلاع الله آياه (على احوال عينه الثابتة) وهى الوجود العلمى (التي يقطع صورة الوجود) أى صورة الوجود الخارجى (عليها) أى على عينه الثابتة (ان يطلع) ذلك المخلوق (فى هذه الحال) أى حال اطلاعه على احوال عينه المعروضة لوجوده الخارجى (على ٧ اطلاع الحق على هذه الاعيان الثابتة فى حال عدمها) أى فى حال ثبوتها فى علم الله تعالى قبل وقوع صورة الوجود عليها يعنى ان يطلع بعين اطلاع الحق (لانهما) أى اطلاع الحق تأنيث الضمير باعتبار وقوع الاطلاع على الاعيان الثابتة لذلك جمع (نسب ذاتية لاصورة لها) فى الخارج اذ لم يكن موجودة فيه بخلاف العبد فانه مخلوق على الصورة (فليس فى وسع المخلوق) على الصورة ان بطاع على ما لاصورة له ويجوز أن يعود الى الاعيان الثابتة باعتبار كونها فى حال عدمها الآن الانسب

حينئذ أن يقول على أن يطلع على هذه الأعيان بدون قوله على اطلاع الحق ولا بد من ذكره اثباتاً للمساواة فلما لم يطلع العبد على ما ليس في وسعه قال (في هذا القدر) من المساواة (يقول أن العناية الإلهية قد سبقت لهذا العبد بهذه المساواة) مع الحق (في إقادة) العين الثابتة (العلم) بالحق والعبد (ومن هنا) أي ومن إقادة العين العلم للحق (يقول الله تعالى حتى نعلم وهي كلمة محققة المعنى) وذلك المعنى كون ما قبل حتى سبباً لما بعدها فاختبر تعالى عباده بالتكاليف الشاقة ليعلم الصابرين على هذه التكاليف (ما هي) أي ليس حتى (كما) أي مثل الذي (يتوهمه من أيسر له هذا المنسرب) وهو المنسرب الصوفي المحقق المنزه في مقام التنزيه وهو غناؤه تعالى عن العالمين وهو قوله تعالى (والله الغني واتم الفقراء) وغير ذلك من الآيات الدالة على التقديس والمشبّه في مقام التشبيه وهو ظهوره تعالى بصفات المحدثات وهو قوله تعالى (حتى نعلم) وقوله (ولتعلم من يتبع الرسول) وقوله ومرضت فلم تعدني وغير ذلك من التشبيهات وأما من لم يكن له هذا المنسرب فجزءه فقط من كل الوجوه عن الحدوث والنقصان (وغاية المنزه إذا تزامن يجعل ذلك الحدوث) الحاصل من المعلوم الحادث (في العام للتعليق) لا للعلم (وهو) أي جعل الحدوث للتعليق لا للعلم (أعلى وجه يكون للمتكلم بعقله) أي بنظره الفكري كما كان للمتكلم بمشاهدته ووجدانه (في هذه المسئلة) أي في مسئلة علم الله بالآشياء فجعله الحدوث للتعليق اتصل بأهل الله من هذا الوجه في هذه المسئلة (لولا أنه) أي لولا أن المتكلم بعقله أثبت العام زائداً على الذات فجعل التعاقب له أي للعلم (للالذات) لم ينفصل عن المحقق من أهل الله حذف جواب لولا وهو قولنا لم ينفصل بقرينة قوله (وبهذا) أي وبآيات العام زائداً على الذات (انفصل عن المحقق من أهل الله صاحب الكشف والوجود) أي صاحب الوجودان (ثم ترجع إلى) تفصيل (الإعطيات) التي ذكرت أو لا إجمالاً (فقول أن الإعطيات إما ذاتية أو اسمائية فأما المنح والهبات والعطايا الذاتية) الظاهرة في الوجود الخارجي (فلا تكون أبداً إلا عن تجلي ألهي) أي عن التجلي الذي يحصل من حضرة

الاسم الجامع من حيث الاسم الظاهر فالمراد به تجلي الفيض المقدس لا الاقدس يدل عليه قوله (والتجلي من الذات لا يكون ابداً بصورة استعداد التجلي له) فان التجلي بصورة استعداد التجلي له لا يكون الا في الفيض المقدس فاذا كان التجلي له قابلاً لتجلي الذات من حضرة الاسم الجامع تجلي الذات من حضرة الجامعة فذلك هو المسمى بالتجلي الالهى الحاصل عنه العطايا الذاتية وهو قوله فلا يكون ابداً الا عن تجلي الالهى واذا كان قابلاً لتجلي الذات من حضرة من حضرات الاسماء تجلي عن تلك الحضرة فذلك هو المسمى بالتجلي الصماتى والاسمائى التى يحصل منه العطايا الاسماوية (غير ذلك لا يكون) تأكيد (فاذا التجلي له ما رأى سوى صورته فى مرآة الحق) اى فعلى تقدير كون التجلي بصورة استعداد التجلي له ما رأى التجلي له فى اى تجلي كان الصورة نفسه فى وجه مرآة الحق له فى رؤية صورة نفسه فاضافة المرآة الى الحق بيانية لذلك قال (وما رأى الحق) ولم يقل وما رأى مرآة الحق (ولا يمكن ان يراه) لاختفائه واستتاره بصورة استعداد الرأى فاحتجب نظر الرأى عن الحق بصورة نفسه (مع علمه انه ما رأى صورته الا فيه) لعلمه ان صورته لا يقوم بذاته بل يقوم بذات الحق فكان عالماً بالحق برؤية صورته فيه فلا يحجب صورته عن علمه بالحق كما يحجب عن رؤية الحق (كالمراة فى الشاهد اذا رأيت الصور فيها لا تراها) لمنع رؤية الصورة عن رؤية المرآة (مع علمك انك ما رأيت الصور او صورتك الا فيها) وذلك ظاهر (فابراز الله) اى اظهر الله (ذلك) الموجود للمشاهد (مثلاً) اى اقامه حجة (لتجليه الذاتى ليعلم التجلي له انه ما رأى) اى الحق كالمراة فى المرآة اذ كل ما فى الشهادة دليل على ما فى الغيب (ومائمه) اى وليس فى عالم الشهادة (مثال اقرب ولا شبه) مثلاً (بالرؤية والتجلي من هذا) المثال (واجهد فى نفسك) بكليتك (عندما ترى) اى عند رؤيتك (الصورة فى المرآة) ان ترى جرم المرآة لا تراه ابداً التته حتى ان بعض من ادرك مثل هذا (اى ادرك عدم رؤية المرايا) فى صور المرايا ذهب الى ان الصورة المرئية (حاصلة) (بين بصر الرأى وبين المرآة) لافى المرآة لذلك حاجية عن رؤية المرآة فقد

اصاب هذا البعض في ادراك عدم رؤية المرأة عند رؤية الصورة لكن اخطأ
 فيما ذهب اليه لانه لم يدرك انه مثال لتجليه الذاتي (وهذا) اى المذكور (اعظم)
 ما قدر (على البناء للمفعول او للمعلوم) عليه (اى على العبد) من العلم والامر كما قلناه
 وذهبنا اليه (في التجلي الذاتي والمرآة لا كما زعم البعض) وقد بينا هذا تفصيلاً
في الفتوحات المكية (فليطلب ثمه) (واذا ذقت هذا) المذكور (ذقت الغاية التى ليس
 فوقها غاية في حق المخلوق فلا تطمع ولا تنسب نفسك فى ان ترقى فى اعلى من هذا
 الدرج فما هو ثمه) اى فليس فى هذا الدرج الذى هو الوجود المحض مقام
 موجود غير هذا المقام (اصلاً) قطعاً (وما بعده الالعدم المحض) اذ ما يكون
 وراء الوجود المحض الالعدم المحض (فهو مرآتك فى رؤيتك نفسك) عند
 تجليه لك بصورة استعدادك (وانت مرآته فى رؤيته اسماءه وظهور احكامها
 وليست) الصورة المرئية فى الحق وهى انت (سوى عينه) بل هى عين الحق
 وبه امتاز عن المرأة فى المشاهدة فان مرآة الحسى غير الصور المرئية فيها
 (فاختلط الامر) اى اختلط امر المرئى وهو الصورة والمرآة وهو الحق
 فى عين الناظر بسبب مشاهدته ان نفسه عين الحق اذ لا اختلاط فى الواقع
 (وابهم) اى واشكل على التميز بينهما ولهذا اختاب اهل التجلي الذاتى
 بان كان بعضه فوق بعض فى رتب العلم بالله (فننا) اى فن اهل التجلي (من جهل
 فى علمه بما امر المرئى او علم نفسه ولم يعلم انه عبد او حق ولم يحكم على المرئى
 حكماً من العبودية او الربوبية فبحز فى علمه) فقال العجز عن درك الادراك
 ادراك (فالتقاعد والعجز عن درك ما يحجز عن ادراكه غاية الادراك فالعجز اعلى
 المقام فى حق هذا المنسرب لافى الواقع فهو عالم وجاهل من ان الرؤية تعطى
 العلم لكنه لم يعلم اى شئ هو (ومنامن عام) الامر على ما هو عليه فعلم
 ان نفسه عين الحق من وجه وغيره من وجه فيز بينهما فى كل مقام (فلم يقل
 بمنزل هذا) اى بمنزل ما قال من جهل فى علمه (وهو) اى عدم قول من علم
 (اعلى القول) اى قول من عجز فى علمه (بل اعطاه العلم السكوت) اى بل
 اعطى علم من علم السكوت (كما اعطاه العجز) اى كما اعطى علم من جهل العجز

والعلم الذى اعطى السكوت اعلى مرتبة من العلم الذى اعطى الجز فكيف
 لم يكن السكوت اعلى من القول (وهذا) اى الذى اعطى علمه السكوت
 ولم يظهر الجز (هو اعلى عالم الله) من الصنف الآخر (وليس هذا العلم
 الاخاتم الرسل وخاتم الاولياء) اى لايتأتى علم العطايا الذاتية الذى اعطى
 السكوت لاحد من الله بالذات الاخاتم الرسل من حيث رسوليته وخاتم
 الاولياء من حيث ولايته والمراد بخاتم الاولياء ههنا خاتم الولاية المحمدية
 يدل عليه قوله من بعد واما خاتم الاولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فقد ذكر
 فى الفتوحات انه رأى هذه الرؤيا فعبها بانختم الولاية فذكر منامه للمشايخ
 الذين كان فى عصرهم ولم يقل من رأى فاولوه بما عبره والظاهر ان المراد
 بخاتم الاولياء نفسه رضى الله عنه ومن قال المراد بخاتم الاولياء عيسى عليه السلام فقد
 خبط فان عيسى عليه السلام خاتم الولاية العامة والولاية الخاصة المحمدية غير الولاية
 العامة وكذا ختمهما فعيسى عليه السلام وان كان رسولا وخاتماً للولاية العامة
 لكنه يأخذ هذا العلم من مشكاة ختم الولاية كسائر الانبياء والرسل (واما اراد
 احد من الانبياء والرسل) من حيث نبوتهم ورسليتهم (الا من مشكاة
 الرسول الخاتم ولا يراه احد من الاولياء الا من مشكاة الولي الخاتم حتى
 ان الرسل) من كونهم اولياء (لا يرونه) اى لا يأخذون هذا العلم (متى رأوه)
 اى متى اخذوه (الا من مشكاة) اى من مرتبة (خاتم الاولياء) وانما لم يروا
 الرسل هذا العلم الا من مشكاة خاتم الاولياء (فان الرسالة والنبوة اعنى نبوة التشريع
 ورسالته) لا الرسالة والنبوة بمعنى الاخبار عن الحقائق الالهية فانهم لا تنقطعان
 (تنقطعان) لكونهما من الصفات البشرية وهما ظاهر الولاية والظاهر لا يرى
 ما وراءه من كونه باطنا الا من مشكاة الباطن (والولاية لا تنقطع ابدا فالمرسلون من
 كونهم اولياء لا يرون ما ذكرناه الا من مشكاة خاتم الاولياء فكيف من دونهم من
 الاولياء وان كان خاتم الاولياء تابعا فى الحكم لما جاء به خاتم الرسل من
 التشريع فذلك) اى كون خاتم الاولياء تابعا لما جاء به رسول الختم (لا يقدح

في مقامه) اى لا يمنع تنوعيته لحاتم الرسل فيما ذكرناه (ولا يناقض) كونه تابعا (مذهبنا اليه) من انه متبوع في ذلك العلم الخاص (فانه) اى خاتم الاولياء (من وجه) اى من حيث انه تابع لحاتم الرسل (يكون انزل) اى تحت خاتم الرسل في هذه المرتبة (كما انه من وجه) اى من حيث انه متبوع له (يكون اعلى) اى فوفه فيما ذكرنا فلا تناقض ولا ينبغي ان يتوهم افضلية خاتم الاولياء على خاتم الرسل وغيره في ذلك الوجه الخاص وهو كونه متبوعا لحاتم الرسل في رتبة علم التجلى الذاتى لان قوله من وجه يكون اعلى لا يدل الا على تقدمه في ذلك العلم ولا يلزم منه الافضية في تلك المرتبة فان افضلية الممكن وسرفه ليست بالتقدم والمتبوعية سواء كان في رتب العلم بالله اوفى غيره ولا في حد ذاته وانما كانت افضليته بتكريم الله تعالى اياه وتشريفه كقوله تعالى (ولقد كرّمنا بنى آدم) اى جعلناه مكرّما فكان مكرّما من عند الله لا من عند نفسه ومرتبته وكقوله (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) فكان فضل بعض على بعض بتفضيل الله تعالى (وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة) كما قال الشيخ رضى الله عنه فما جمع الله لا دم بين يديه الا شريفا وماورد النصوص على افضلية الانبياء وسيادتهم عند الله على الاولياء الاعلى الاطلاق في كل مرتبة فما كان الممكن شريفا وفاضلا الا بالنص الالهى لا بالمتبوعية في رتب العلم الا ترى ان علم الله تابع للمعلوم والمعلومات واحوالها وهل يلزم من التقدم في تلك المرتبة افضليتك من هذا الوجه فان الله محيط من ورائهم من وجوداتهم واحوالهم من الظواهر والبواطن وليست ذات المعلوم وماهيته امرا مستقلا في نفسه حتى يكون الواجب الوجود لذاته بل هو اثر حاصل من تجليات اسمائه وصور علمه فلا جعل في نفس الماهية فان الله تعالى موجب لاسمائه وصفاته ومقتضياتهما ومختار في اعطاء الوجود الى الماهية فالجعل لا يكون الا بعد مرتبة الصفات والاسماء ومقتضياتهما فذات المعلوم بجميع احواله من المتبوعية وغيرها كل ذلك من اعطاء الله تعالى وانما ثبت افضليته من حيث هو متبوع على التابع اذا لم يكن متبوعية ذلك المتبوع من التابع فكان التابع من حيث انه

تابع افضل من المتبوع من حيث انه متبوع لكون المتبوعة له من اعطاء التابع فكان
الله اعلى واشرف على معلوماته من كل الوجوه فكذلك ختم الرسل لكونه جامعا
لجميع المراتب التي كانت في حق المخلوق فهو محيط بجميع المراتب الامكانية فتابعة
ختم الرسل بختم الاولياء تابعة صاحب القوى قواه في اخذ مراداته وكذلك صاحب
الاسباب تابع لاسبابه لتحصيل بعض افعاله فكان خاتم الاولياء مرتبة من مراتب ختم
الرسل وهو معنى قوله وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل وهو معنى قوله فايلازم
الكامل وبه اخذ من خزينة الحق هذا العلم كما اخذ بجبرائيل عليه السلام عام
الشرائع وهو مفضل على جبرائيل بالنص الالهي والنص على اطلاقه فايلازم انه
مفضل عليه من كل الوجوه فثبت بالنص ان خاتم الرسل مفضل على خاتم الاولياء في
ذلك الوجه لعموم النص على جميع الوجوه فخاتم الاولياء خادم لحكم الرسل لاخذ
هذا العلم عن المعادن فكان المراد من قوله من وجه يكون على بيان لزيادة مرتبة خاتم
الاولياء من الوجه المذكور ولا يلزم منه الافضلية من هذا الوجه عند الله اذ الزائد
قد يكون ادنى من الانزل لتوسط الانزل فانزلية ختم الرسل منه من جملة كماله
ليست بمعنى الدناءة وقد نزل القرآن وحمد على تنزيله ولودلتم بحبل الهبط على الله
فتزول الشريف اللطيف عين كماله * ولما بين مرتبة خاتم الاولياء اورد الدليل
الشرعي على ما ذهب اليه تسهيلا لفهم الطالبين فظهر ان المقصود بيان تقدم مرتبة
خاتم الاولياء من وجه فقال (وقد ظهر في ظاهر سر عننا ما يؤيد ما ذهبنا اليه) من ان
الشيء الواحد انزل من وجه واعلى من وجه (في فضل عمر في اسارى بدر بالحكم
فيهم) كما ذكر قصته في كتب التفسير (و) قد ظهر (في تأييد النخل) كما
ذكر حديثه في كتب الاحاديث والفضل ههنا بمعنى الزيادة في هذه المسئلة لا بمعنى
المفضل والمكرم عند الله (فايلازم الكامل ان يكون له التقدم في كل شيء وفي كل
مرتبة) فان الرسول لم يتقدم فيهما على احبائه فقال (اتم اعلم بامور دنياكم) لكن
هذا التقديم ليس من الامور التي تثبت بها الفضيلة المعتبرة عند اهل الله لكونه
في الامور الدنية الحسيسة فهم وان كانوا يتقدمون في هذه المرتبة الدنية لكنهم
تابعون للرسول في المرتبة الشريفة وهي مرتبة العالم بالله فتأخير الرسول في

الامور الدنية عين كماله لان هذا العلم الذي اخذته الرسول منهم يعد لهم من روحه
فخاتم الاولياء وان كان له التقدم في هذا الوجه من رتب العلم بالله لكنه تابع لحكم الرسل
في رتبة من رتب العلم بالله وهو علم الشريعة الشريفة على كل مرتبة من رتب العلم بالله
وعلى علم خاتم الاولياء الذي اخذته عن الرسول لذلك سمي بالشرع المطهر الا ترى
كيف اتبع موسى الخضر في العلم اللدني فقال (هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشداً)
ولم يلزم من اعلمية الخضر من موسى في هذا الوجه افضليته على موسى لان الخضر
تابع في الحكم بما جاء به موسى من علم التنسريع وهذا العلم افضل واعلى من العلم
اللدني (وانما نظر الرجال) الذين يعلمون الامور على ما هي عليه ويميزون المراتب
(الى التقدم في رتب العلم بالله هنالك مطلبهم واما حوادث الاكوان فلا تاتي
لحواطرهم بها) ولما كانت هذه المسئلة اعلى المسائل الالهية وانفعها اوصى
لاهتمامها فقال (فحقق ما ذكرناه) فان الامر في نفسه على ما بيناه لك (ولما مثل
النبي عليه الصلاة والسلام النبوة بالحائط من اللبن وقد كل) الحائط (سوى
موضع لبنة واحدة) قوله (فكان عليه السلام تلك اللبنة) جواب لما اى كان
نفسه في رؤياه تنطع بتلك اللبنة التي ينقص الحائط عنها ويكمل بها (غير أنه
لا يراها) اى تلك الرؤيا (الا كما قال لبنة واحدة) اى تمثله عين رؤياه في حق
نفسه (واما خاتم الاولياء فلا بد له من هذه الرؤيا) دليله على ختمه في الولاية
(فيرى ما مثله به) اى بالحائط (رسول الله فيرى في الحائط موضع لبنتين واللبن
من ذهب وفضة فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل بهما لبنة فضة
ولبنة ذهب) قوله (فلا بد أن يرى نفسه تنطع في موضع تلك اللبنتين) جواب
اما (فيكون خاتم الولاية تلك اللبنتين فيكمل الحائط) بهما كما يكمل لبنة واحدة
في رؤيا ختم الرسل لوجوب التطابق بينهما وهذه الرؤيا مختصة لخاتم الولاية
الحمدية لا شراً كفي المشكائية والحقية واما خاتم الولاية العامة فاشترأ كفي الحقية
دون المشكائية فلم يلزم هذه الرؤيا له (والسبب الموجب لكونه) اى لكون خاتم
الاولياء (يراهما لبنتين انه) اى خاتم الاولياء (تابع لشرع خاتم الرسل في

الظاهر) لان ولاية الولي لا تحصل ولا تتم الا بتبعية للرسول (وهو) اى كون خاتم الاولياء تابعاً (موضع اللبنة الفضية وهو) اى موضع هذه اللبنة (ظاهراً) اى ظاهر خاتم الاولياء (وما يتبعه فيه من الاحكام) يعنى صورة اتباعه لخاتم الرسول فى الاحكام الشرعية فكان الحائظ فى حق ختم الرسول حائظ النبوة واللبنة الفضية لبنته ولذلك مثلها به واما فى حق خاتم الاولياء فخائظ الولاية فكانت اللبنة الفضية جزءاً من حائظ الولاية فى حق هذا الرائي كاللينة الذهبية فخاتم الرسول هو الذى لا يوجد بعده نبى مسرع فلا يمنع وجود عيسى بعده ختمته لانه نبى متع للمجاه به خاتم الرسول وكذلك خاتم الاولياء بالولاية الخاصة هو الذى لا يبقى بعده ولى فى قلب خاتم الرسول ولا وارث بعده لا ولاية المحمدية ولا يمنع ايضا ختمته وجود الاولياء الوارثين لساائر الانبياء بعده (كما هو اخذ عن الله فى السر) ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه) اى كما ان خاتم الاولياء متبع لختم الرسول بالصورة الظاهرة فبما اخذه عن الله فى السر فيرى صورة اخذه وصورة اتباعه فبما اخذه فقولاه بالصورة يتعاقق بمتبع وانما وجب الرؤية هكذا (لانه) اى لان خام الاولياء (يرى الامر) اى يرى جميع الامور (على ما هو عليه ولا بد أن يراه) اى ان يرى امر نفسه (هكذا) اى على ما هو عاينه من اخذ واتباع ومشكاة وختمية وغير ذلك من الامور التى كانت فى حق نفسه (وهو) اى اخذه هذا العالم عن الله (موضع اللبنة الذهبية فى الباطن) وانما اخذ هذا العالم عن الله (قلته) اى لان خاتم الاولياء (اخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى) الحق ما اخذه الملك من هذا المعدن (به) اى بواسطة الملك (الى الرسول) فهذا المعدن ليس الا هو الحق فاذا كان معدن العين واحداً فما كان علم الباطن الا وجهاً خاصاً من وجوه السبعة وهو الذى لا يعلم الا عن الكشف الالهى الذى لا يحصل الا بعد تحصيل الولاية ففهما متحدان فى المال لذلك يسمى علم التأويل بل هو اصل علم السبعة وروحه ولا مخالفة بينهما الا عند اهل الحجاب (فان فهمت ماشرت به) من الختم والمشكاة وغير ذلك فنخذ واعمل به (فقد حصل لك العلم السافع) الذى نفع منه علوم كثيرة نافعة لك فى الدنيا والآخرة اذ هو العلم الكلى الذى هو اجل

العلوم (فكل نبي من لدن آدم الى آخر نبي ما منهم احد يأخذ) النبوة (الا
من مشكاة خاتم النبيين وان تأخر وجود طينته فانه بحقيقته موجود) في جميع
العوالم (وهو) اى معنى وجوده بحقيقته معنى (قوله كنت نبياً و آدم بين الماء
والطين وغيره من الانبياء ما كان نبياً الا حين بمث وكذلك خاتم الاولياء كان
ولياً و آدم بين الماء والطين وغيره من الاولياء ما كان ولياً الا بعد تحصيل
سُرَاطِطِ الْوَلَايَةِ من الاخلاق الالهية في الانصاف بها من كون الله يسمى
بالولى الحميد فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبتبه مع الختم للولاية نسبة الانبياء
والرسل معه) وانما كانت نسبتبه معه كذلك (فانه) اى لان خاتم الرسل (الولي
الرسول النبي وخاتم الاولياء الولي الوارث الآخذ عن الاصل المشاهد
للمراتب) فكانت ولايته مقدمة على ولاية ختم الرسل كما تقدمت على ولاية
سائر الانبياء * ولما توهم من ظاهر كلامه افضلية ختم الولاية على ختم النبوة
دفع هذا التوهم بقوله (وهو) اى خاتم الاولياء (حسنة) اى اعلى مرتبة
(من حسنات خاتم الرسل محمد) عليه السلام اى من مراتبه العالية فكانت
ختمته ومشكايته من ختم الرسل لان العلم الذى يأخذ عن الله تعالى
فى السرّ ويمطى ختم الرسل لا يأخذ الا بولاية منشعبة من ولاية ختم
الرسل وفى التحقيق بأخذ عن الله بسببه ويمطى اليه بسببه فكان تقدمه
فى هذا الوجه تقدم الجزء على الكل فلا فضل على ختم الرسل باى وجه كان
كما قلنا لك من قبل (مقدم الجماعة) اى جماعة الانبياء والاولياء كلها (وسيد ولد
آدم فى فتح باب الشفاعة) يوم القيمة (فعين) محمد عليه السلام وهو تقدمه
على جميع اولاد آدم باعتبار وجوده النخصى (حالاً خاصاً) وهو الفتح
(ماعمم) اذ التعميم لا يكون الا بحقيقة الكلية فلا يلزم منه تقدمه فى جميع الامور
(وفى هذا الحال الخاص تقدم على الاسماء الالهية فان الرحمن ما شفع عند
المنتقم فى اهل البلاء الا بعد شعاعة الشافعين ففاز محمد عليه السلام بالسيادة
فى هذا المقام الخاص) وهو معظم الامور مع انه لا يلزم منه فضل محمد على

الرحمن لان فوزه بهذه السيادة لا يكون الا من الرحمن وانما يلزم ذلك ان لو كان ذلك الحال حاصلًا له من غير احتياج الى الرحمن وهو ممتنع (فن فهم المراتب والمقامات) على ما هي عليه (لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام) * لما فرغ عن بيان العطايا الذاتية شرع في بيان العطايا الاسمائية فقال (واما الميع الاسمائية) فلي انواع حذف الجواب للعلم به وفي بعض النسخ (فاعلم) فحينئذ يكون الجواب فاعلم (ان منح الله تعالى) اى اعتبار الذات بمجموعة الاسماء فكانت العطايا الحاصلة منه كلها اسمائية وفي العطايا الذاتية اعتبارها بحسب نفسه فكانت العطايا الحاصلة منه كلها ذاتية لاهية (خلقه رحمة منه بهم وهي) اى الرحمة او المنح (كلها) اى انواعها واصنافها (من الاسماء) لكونها من حضرة من الحضرات الالهية الجامعة بجميع الاسماء والصفات (فاما رحمة خالصة كالطيب من الرزق اللذيذ في الدنيا الخالص يوم القيمة) ويعطى ذلك العطاء اسم الرحمن فهو عطاء رحمانى واما رحمة ممتزجة بنعمة كشرب الدواء الكريه الذى تعقب شربه الراحة) ويعطى ذلك اسم الله على يد الرحمن من حيث جامعته للصفات المتقابلة لذلك كان العطاء الحاصل منه رحمة ممتزجة (وهو عطاء آلهى) وانما كانت منح الله تعالى كلها من الاسماء (فان العطايا الالهية) اى العطايا الحاصلة من حضرة الاسم الجامع (لا يمكن اطلاق عطائه منه) اى لا يمكن حصول العطاء من هذا الاسم الاعظم (من غير ان يكون على يد سادن) اى حادم (من سدنه الاسماء) فادالم يكن عطاء اسم الله للعد الا على يد اسم من اسماء الله تعالى (فارة يعطى الله العطاء اعد على يد الرحمن فيخلص العطاء من الشوب الذى لا لايح الطبع في الوقت) اى وقت العطاء ولو غير خالص في المال فهذا هو عطاء ممتزج ورحمة ممتزجة وعطاء آلهى حاصل من الله تعالى على يد الرحمن لكن لا يسمى رحمانيا بل يسمى مثل هذا القسم الالهيا وفيه اشارة الى ان يد الرحمن لها مدخل في جميع العطايا التى تحصل على ايدى الاسماء فرحمة الله واسعة على كل شئ (اولا ينيل الغرض) اى اويحاصل العطاء من الشوب الذى لا ينال به الطبع غرضه (وما شبه) ذلك الشوب في

عدم ملائمة الطبع او عدم نيل الغرض (فتارة يعطى الله العبد على يد الواسع فيعم) هذا العطاء جميع احوال العبد و اوقاته و ينال العبد بذلك العطاء غرضه في كل وقت يريد (او على يد الحكيم فينظر في الاصلح في الوقت) فيعطى ما هو الاصلح للعبد في ذلك الوقت (او على يد الوهاب فيعطى لينعم) من انعم اى اظهار الانعام و كرمه (ولا يكون مع الوهاب تكليف المعطى له بعوض على ذلك) العطاء (من شكر او عمل او على يد الجبار فينظر في المواطن وما يستحقه) من القهر والجبار ههنا بمعنى القهار بمقابلة قوله (او على يد الغفار) او بمعنى يخبر الكسر (فينظر في المحل وما هو عليه) من الاحوال (فان كان على حال يستحق العقوبة فيستره عنها او على حال لا يستحق العقوبة فيستره عن حال يستحق العقوبة فيسمى معصوماً ومعنى به محفوظاً وغير ذلك مما يشاكل هذا النوع) كله من العطايا الاسماوية (والمعطى) الحقيقي (هو الله) لكن (من حيث ما اى من حيث الاسم الذى (هو خازن لما عنده) اى لما حصل عند هذا الاسم (من خزائنه) اى من خزائن الله ولما كان الامر هكذا (فما يخرج) اى فما يخرج الحق من الحرية امراً للمعطى له (الا بقدر معلوم) اى بمقدار ما قدر للمعطى له في علمه الازلى بلا زيادة و نقصان فمن شاهد هذا فقد خاص عن تعب الطلب وكان هذا الاخراج (على يد اسم خاص بذلك الامر) المخرج من الحرية المخصوصة (فاعطى كل شئ خلقه على يد الاسم العدل واخوانه) فمن فهم هذا برأ عن اضطراب الاعتراض فان العدل ناظر الى ما اقتضاه عين المخلوق فحاق كل شئ بحسب اقتضاء عينه وعين الشئ ليس بمجبول وكذا الاقتضاء صفة ذاتية لازمة له (واسماء الله تعالى وان كانت لا تنهاى لانهاتم بما يكون عنها) اى باثارها (وما يكون عنها غير متناهية) فكانت اسماء الله تعالى بهذا الاعتبار غير متناهية (وان كانت ترجع الى اصول متناهية هي امهات الاسماء او حضرات الاسماء) فكانت اسماء الله تعالى دائرة بين التناهي وعدم التناهي (وعلى الحقيقة) اى وكان في التحقيق (قائمه) اى قفا في مقام الاسماء المتكبرة

(الاحقية واحدة) وهى الذات الالهية (تقبل جميع هذه النسب والاضافات التى يكنى عنها بالاسماء الالهية) مع كونها باقية على وحدتها الحقيقية (والحقيقة الواحدة التى تقبل جميع النسب وتفسير البعض بقوله اى التحقيق يقتضى ان يكون لكل اسم حقيقة مميزة له خطأ لانها نكرة معادة معرفة فهى عين الاول (تعطى ان يكون لكل اسم مظهر الى مالا يتناهى) اى له مظاهر غير متناهية (حقيقة تتميز بها عين اسم آخر) اى يتميز الاسم بتلك الحقيقة عن غيره من الاسماء (و تلك الحقيقة التى بها يتميز) مبتدأ ثان (الاسم) خبره (عينه) بدل من الاسم اى هى عين الاسم اذ حقيقة الشئ عين ذلك الشئ فامتياز به بتعين غير زائد على نفسه او الاسم مبتدأ ثالث عينه خبر اى الاسم عين هذه الحقيقة ذكر الضمير باعتبار الاسم فاندفع توهم المغايرة من قوله تعطى لكل اسم حقيقة تتميز بها (لا ما يقع فيه الاشتراك) اى تلك الحقيقة ليست هى عين الحقيقة المشتركة التى هى الدان الالهية المشتركة بين الاسماء و ايس معنى الاشتراك اشتراك الجريئات فى الكلى ولا اشتراك الصور فى المرآب فى ذوى الصورة ولا اشتراك الاوصاف فى ذاتها وانما معنى الاشتراك توجه الواحد الحقيقى الى جهة خاصة لكمال خاص بتلك الجهة مع بقاء الحضرة الواحدة على وحدته بحيث لا يمنع كل من التوجه التوجه الآخر فما كانت الاسماء والصفات والاتوجهات الاولية الذاتية الإيجابية وما بعدها كلها توحها نائية اسمائية اختيارية فكانت الاسماء كلها مشتركة فى دلالتها على الذات ومميزة بحقيقتها المختصة التى هى عينها وهذا لا يعرف الا بالذوق ولصعوبة هذا المقام اورد دليلا مشاهدا بالحس تسهلا للعالمين فقال (كما ان الاعطيات تتميز كل اعطية) اى كل واحدة منها (عن غيرها بالخصصتها وان كانت) العطايا (عن احصل واحد) وهو الذات الالهية (فعلوم ان هذه) العطايا (ما هى هذه) العطايا (الاخرى وسبب ذلك) اى وما سبب تميز العطايا (بالتمييز الاسماء) وهو استدلال من الاثر وهو تميز العطايا الى المؤثر وهو تميز الاسماء اذ عند المحققين ماس موجود فى الشهادة الا وهو صورة ما فى العبد ودليله هذا دليل على تميز العطايا واما

الدليل على تميز الاسماء فهو قوله (فما في الحضرة الالهية) اى حضرة جمعية
الاسماء (لاتساعها شئ يتكرر اصلا) والتكرار انما يكون بضيق المقام وقال تعالى
(وسعت رحمتى كل شئ) فاذا ثبت تميز كل شئ من الاشياء ثبت تميز الاسماء
(هذا) اشارة الى كل ما ذكر في العطايا الاسماءية (هو الحق الذى يعول
عليه) عند اهل الحقيقة (وهذا العلم) اى علم العطايا الاسماءية (كان علم شيت)
عليه السلام (وروحه هو الممد لكل من يتكلم في مثل هذا العلم) (من الارواح
ماعدار روح الختم) اى روح ختم الرسل (فانه لا ياتيه المادة) اى لا ياتى اليه مدد
هذا العلم (الامن الله تعالى لا من روح من الارواح بل من روحه يكون المادة
لجميع الارواح) فتقدم ختم الرسل على ختم الاولياء وعلى شيت في هذا العالم
وكذلك شيت تقدم على جميع الارواح وعلى روح خاتم الاولياء لكونه بيده مفتاح
الخزائن الاسماءية كما ان بيده مفتاح الخزائن الذاتية (وان كان لا يعقل ذلك من
نفسه) اى وان كان لا يعلم ذلك الامداد من روحه لجميع الارواح (في زمان تركيب
جسده العنصرى) لاحتجابه عن علم هذا بسبب وجوده بالجسد العنصرى (فهو
من حيث حقيقته ورتبته عالم بذلك) اى يكون المادة لجميع الارواح من روحه
(كاه بعينه) تأكيد والضمير لكل اى عالم بكل واحد من الارواح بسخصه
وبتعيينه والاستعداد الخاص به وامداد روحه لكل واحد منهم ما يناسب
استعداداتهم واحوالهم بحيث لا يفوته عن علم ذلك شئ (ومن حيث ما هو جاهل
به) اى كما انه من حيث الذى جهل به (من جهة تركيبه العنصرى) بيان لمن حيث ما
(فهو العالم الجاهل) لكن جهله عين كماله كما بين في موضعه (فيقبل
الاتصاف بالاضداد) بالاعتبارين (كما يقبل الاصل الاتصاف بذلك) اى
بالاضداد لكنه باعتبار واحد كما بين في موضعه (كالجليل والجميل وكالظاهر
والباطن والاول والاخر وهو عينه وليس غيره) اى خاتم الرسل من حيث
حقيقته عين الحق وان كان من حيث جسده العنصرى غيره ومعنى عينته
من حيث الحقيقة كونه على صفته لا غير (فيعلم) من حيث كونه عين اصله

(لا يعلم) من حيث كونه غيره ومن اجل هذين الوجهين ينسب اليه ما ينسب الى الاصل غير الوجوب الذاتي وما لا ينسب اليه وكذا قوله (ويدرى لا يدري ويشهد لا يشهد) والمراد من اتصاف هذا الكامل بالاضداد اتصافه بالصفات الثلاثة لحضرة الامكان من النقصان والكمال لذلك قال فهو العالم الجاهل فيعلم لا يعلم والمراد من اتصاف الاصل اتصافه بالصفات الكاملة الثلاثة لحضرة الوجوب لذلك قال كاجليل والجليل فن قال كما ان اصله يعلم في مرتبة الالهية ولا يعلم في مرتبة ظهوره في صور الجاهلين مع انه سوء ادب مع الله فقد اخطأ في فهم المراد من المقام * ولما فرغ من احوال ختم الرسل رجع الى شيث فقال (وبهذا العلم) اى بسبب علمه العطايا الاسمائية (سمي شيث لان معناه) اى معنى شيث (هبة الله) فاذا كان هذا العلم مختصا بشيث عليه السلام (فبيده مفتاح العطايا على اختلاف اصنافها ونسبها) فلا يأخذ احدا معاد روح الخاتم من هذه الخزائن شيئا الا بشيث وانما كان مفتاح العطايا بيده (فان الله وهبه لا دم اوّل ما وهبه) فكان عليه السلام اوّل مظهر لامتوحات الاسمائية لا دم واول سبب فتح الله به عطايه فكان مفتاح العطايا بيده (وما وهبه) لا دم (الامنه) اى الا وهبه من نفس آدم وانما كان ما وهبه الامنه (لان الولد سرّ ابيه) ليس امرا خارجا عن وجود ابيه (فنه خرج) في صورة النطفة (واليه عاد) بصيرورته على صورة ابيه فالهبة عبارة عن الاخراج والاعادة فاذا كان الولد سرّ ابيه (فما اتاه) اى فما اتى الولد اياه (غريب) اى على غير صورة ابيه بل اتى على صورة ابيه لذلك احبه واذا لم يأت على صورته استكره ونهرمنه وليس له ولد ولا بد لسرّ النسي بان يعود الى ذلك النسي او فما اتاه عن خارج نفسه فعوده اليه منه (لمن عقل عن الله) اى لمن كان على بصيرة من ربه وعلم الاشياء على ما هي عليه (وكل عطاء في الكون على هذا المجرى) اى وكل ما وهب الله للعباد من العطايا ليس الا منهم واليهم واذا كان عطاء الحق على هذا (فما في احد من الله شيء) من العطايا الامنه واليه حتى الوجود منه واليه بامر الله وهو

قول كن (وما في احد من سوى نفسه شيء) فكان العطاء الذي خرج من نفسه وحاد اليه عين نفسه لا غير (وان تنوَّعت عليه الصور وما كل احد يعرف هذا) اي ما قلناه (وان الامر على ذلك) اي وما يعرف ان امر العطاء على ما بيناه في نفس الامر فقوله يعرف هذا يتعلق بالذكور وقوله وان الامر على ذلك بتعلق بمطابقته في نفس الامر الاول مرتبة التصور الثاني التصديق (الا آحاد من اهل الله) وهم الذين تحقَّقوا بالتجليات الاسماوية ووقفوا باسرار الاسماء والصفات (فاذا رأيت من يعرف ذلك فاعتمد عليه) فانه من كبار الاولياء يرشدك الى مقصودك (فذلك) العلم (عين صفاء خلاصة) وهي العلوم العالية الصافية الخالصة عن شوب كدورات الفسائية وكيف لم يعتمد من يعرف بمثل هذا العلم (خاصة الخاصة) الخاصة اهل التجلي الصفائي وخاصة الخاصة اهل التجلي الذاتي (من عموم اهل الله) اي من جمهور اهل الله فاذا لم يكن في احد من الله شيء ولا في احد من سوى نفسه شيء (فاي صاحب كشف شاهد صورة تلقى اليه) قوله (ما لم يكن عنده) مفعول تلقى (من المعارف) بيان لما (وتحبه) اي ويوهب تلك الصورة (ما لم يكن قبل ذلك في يده) فجملة تحبه عطف على جملة تلقى اليه للايضاح (فتلك الصورة) الملقية اليه (عينه) اي عين المتلقى اليه (لا غيره فمن شجرة نفسه) اي واذا كانت تلك الصورة عينه كانت من شجرة نفسه (جنى ثمرة غرسه) يعني غرس شجرة نفسه وثمرتها وما تلقى اليه اي من المعارف كل ذلك مستندة الى المد وما استند الى الله الا الاعطاء خاصة على ايدي الاسماء بطلب العبد فكان فصوص الحكم من ثمرة غرسه قدس سره تلقى اليه على يدرسول الله عليه السلام فالرسول ليس من ثمرة غرسه ولا هو عينه بل هو خاتم الرسل فلا يكون العبد مفيضاً على نفسه بل يحتاج الى فياض آخر غيره وان كانت هذه الثمرة في غرسه ومن قال في هذا المقام العبد هو المفيض على نفسه لا غير فقد اخطأ * ولما فرغ عن الكلام في المعاني الغيبية شرع في الصورة الظاهرة ايضاً وتسهيلاً للطالبيين فقال

(كالصورة الظاهرة) أى مثال الصورة الملقية الى صاحب الكشف فى العينة هو الصورة الظاهرة (منه فى مقابلة الجسم العقيل ليس غيره) أى كما ان هذه الصورة ليست غيره بل عينه كذلك هذه الصورة المعنوية ليست غيره (الا) استثناء عن قوله قتلك الصورة عينه لاغيره لبيان وجه المغايرة (ان المحل او الحضرة) وهى حضرة الخيال (التي رأى فيها صورة نفسه تلقى اليه) أى تلقى تلك الحضرة تلك الصورة الى الرأى (تنقلب من وجهه) وذلك القلب (لحقيقة تلك الحضرة) أى لاجل اقتضاء حقيقة تلك الحضرة وذلك لاينافى عينيتها بحسب الحقيقة فثبه ايضاً هذه المعانى المثالية بالظاهر للايضاح وتطبيق الظاهر بالباطن حتى يعلم منه ان العالم الظاهر هو عام الشريعة وعالم الباطن وهو علم الحقيقة شئ واحد وحقيقة واحدة لامغايرة بينهما الا بتقلب من وجه حقيقة المحل وهى قلوب المؤمنين لتفاوت درجات عقولهم كالم الناس على قدر عقولهم فالمغايرة حاصله لمرآة قلوبهم فقال (كما يظهر الكبير فى المرآة الصغيرة صغيراً) يظهر غير المستطيل (فى المستطيلة مستطيلاً) و (كما يظهر يظهر غير المتحرك (فى) المرآة (المتحركة متحركاً) كالماء الجارى (وقد تعطيه انكسار) أى انعكاس (صورته من حضرة خاصة) كالماء فان من نظر اليه وجد صورته منكسة (وقد تعطيه عين ما يظهر منها) أى من عين الرأى بدون انكسار (فيقابل اليمين منها) أى من الصورة (اليمين من الرأى) كالمرآة (وقد يقابل اليمين اليسار وهو) أى كون اليمين مقابلاً لليسار (الغالب فى المرايا بمنزلة العادة فى العموم وبخرق العادة يقابل اليمين اليمين) يعنى ان اعتبرت صورتك فى المرآة كالانسان المقابل وجهه وجهك كان يمينك مقابلاً ليسار صورتك فكان هذا التقابل بمنزلة العادة اذ تقابل الصور الانسانية يجرى على ذلك عادة واذا اعتبرت ان ما يقابل يمينك من صورتك هو ما حصل عن يمينك فقد تقابل يمينك ليمين صورتك فكان هذا التقابل بخرق العادة (ويظهر الانكسار) أى وبخرق العادة يظهر الانكسار اذ العادة فى المقابلة الظهور على قدمه هذا كله ظاهر لمن نظر فى المرآة (وهذا كله) أى الاختلاف المذكور

بين الرائي والمرئي في حقيقة الحضرة اى تنوع الصورة على الرائي (من اعطيات حقيقة الحضرة المتجلى فيها التى انزلناها منزلة المرئى) ونسبنا هذه الاعطيات الى المرئى وعلى الحقيقة كليهما من حقيقة الحضرة المتجلى فيها فاذا ثبت ان الصور المتنوعة على الرائي فى الحضرات عين الرائي والكثرات ناشئة من الحضرات (فمن عرف استعداده عرف قبوله) اى عرف ما يقبل استعداده فى كل زمان وفى كل حضرة (وما كل من عرف قبوله) اى ما يقبله استعداده (يعرف استعداد الا بعد القبول) اى لولا الاستعداد ما قبل (وان كان يعرفه مجعلا) لان العلم به بعد القبول علم من الاثر الى المؤثر وهو علم اجمالى فاذا كان كل ما حصل للممكن منه اليه ما فعل الحق بالممكن شيئا الا بحسب اقتضاء ذاته وبحسب قايمة فشيئته تعالى نابعة لاحوال الممكن فما يشاء تعذيب من يستحق التتيم ولا كفر من يستحق الايمان فلا جبر اصلا من الله لا صرفا ولا متوسطا فان كان وذلك ايضا منه واليه ونسبة جبر المتوسط الى الله مجرد اصطلاح ممن عجز عن ادراك الاشياء على ما هي عليه والا فلا اصغر من القليل ولا يظلمون قليلا بسبب الظلم من الله عن اصله ولكن الناس انفسهم يظلمون فلا يلومون الا الله بهم فما شاء الله ما يناقض حكمه (الا) استثناء منقطع (ان بعض اهل النظر من اصحاب العقول الضعيفة يرون ان الله لما ثبت عندهم انه فعال لما يشاء) اى فعال لما يشاء مشيئته لا الحكمة (جوزوا على الله ما يناقض الحكمة) (واجب) ما يناقض (ما هو الامر عليه فى نفسه) لما ثبتهم ذلك فجوزوا تعذيبه. استحق التتيم به الى عن ذلك (ولهذا) اى ولاجل ان عندهم ان الله فعال لما يشاء كلف يشاء (عدل بعض النظر الى نبي الامكان) اثلا يلزمهم جوار ما لا يابق الى الله على تقدير ثبوت الامكان فلم يجوز هذا اليه من علم الله ما يجوز ذلك البعض لمدى لزوم ذلك على تقدير نبي الامكان في رسم (واثبت الوجوب بالذات وبالغير) وما عرفوا الامكان والوجوب بالنسبة اليه الامكان (والمحقق ببيت الامكان ويعرف حضرته و) ثبت (الممكن) ويعرف (ما هو الممكن) فى حقيقته (ومن اين هو ممكن) اى

ويعرف من اى سبب يكون متصفا بصفة الامكان (و) يعرف (هو) اى الممكن
 (بمعناه واجب بالغير) الا ان الامكان وصف له قبل الوجود وبعده والوجوب
 بالغير وصف بعد الوجود لاقبله (و) يعرف (من ابن ص) عليه اسم الغير الذى
 اقتضى ذلك (الغير) له (اى للممكن) (الوجوب) فواقع اسم الغير الا احتياجه
 الى الواجب بالذات (ولا يعلم هذا التفصيل الا العلماء بالله خاصة) تأ كيد لقوله
 والمحقق ثبت الامكان (وعلى قدم شيت) اى اوردت هذه المسئلة على آخر
 قصة (يكون آخر مولود يولد من هذا النوع الاسانى وهو حامل اسراره)
 من العطايا الاسمائية (وليس يولد بعده ولد فى هذا النوع فهو خام الاولاد)
 الذكور كما ان شيت اول اولاد الذكور (وتولد معه اخت له) وهى خاتمة
 الاولاد الاثني كما ان اخت شيت اول الاثني (فخرج قبله ويخرج بعدها) لابتداء
 الدورة على عكسها (يكون رأسه عند رحلها) لكون الاحكام فى ذلك الزمان
 (لا استراحة) للطبيعة (ويكون مولده بالصين) لكونه اصعب الامكة فمولده
 فيه اشارة الى ان فى ذلك الزمان لا استراحة فى وجه الارض للمؤمنين (ولعنه
 لغة بلده ويسرى العقم فى الرجال والنساء فيكثر النكاح من غير ولادة
 ويدعوهم) اى اهل بلده (الى الله) اى الى معرفة الله تعالى وهى العلم
 بالتجليات الاسمائية بالطريق الخاص من مرتبة حتم الرسل كطريق مشايخنا
 رحمهم الله (فلا يجاب) دعوته لا قطعا العيب الروحاني فيحتم به الاسرار
 الشبئية فلا يطلب تحصيل هذا العلم مؤمنون زمانه ولا يحيون دعوته مع انه
 لا يضّر ايمانهم لانهم وان كانوا لا يحيون لكنهم لا يردونه ولا ينكرونه لكون
 دعوته مطابقة لدينهم كما ان المؤمنين فى زماننا الذين لم يحيوا دعوة مشايخنا
 لا يضّرهم يدل عليه قوله (فاذا قبضه الله وقض مؤمنى زمانه بقى من بقى مثل
 البهائم لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما يتصرفون بحكم الطبيعة شهوة
 مجردة عن العقل والشرع وعليهم تقوم الساعة) هذا الولد هو الولي الذى
 لا يستجاب دعوته يكون بعد ختم الولاية العامة وهو عيسى عليه السلام فعنى
 قوله لا ولي بعده اى الولي الذى يستجاب دعوته ويؤثر ولايته وينفع الناس

بكمالاته ومعارفه فلا ينافي حقيقته وجود هذا الولد كما لا ينافي خفيته ختم الرسل وجود عيسى بعده مع أنه نبي مرسل لعدم احكام نبوته ومن قال ان هذا الولد هو عيسى عليه السلام فقد اخطأ في اظاهره والباطن

﴿ فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية ﴾

(اعلم ان التنزيه عند اهل الحقائق) اى عند المطلعين بالحقائق الاسماوية (فى الجنب الالهى عين التحديد والتقيد) والله منزّه عن التحديد والتقيد فزه اهل الحقيقة عن التنزيه فهم ليسوا بمنزهين فقط بل هم منزّهون فى مقام التنزيه والمشبّهون فى مقام التشبيه فلا يمكن معرفة الحق من غير تحديد وتقيد (فالمنزه) فقط (اما جاهل) اى غير قائل بالشرائع كالفلاسفة ومقلديهم الذين ينزهون الحق بمقتضى عقولهم عن الصفات التى اخبر الحق عن انصاف نفسه بها فهم ضلوا واضلوا (واما صاحب سوء ادب) اى قائل بالشرائع (ولكن اذا اطلقاه) اى التنزيه على الله تعالى (وقالاه) اى اعتقدا بان الله منزّه عن الصفات الوجودية كالحياة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك فغير القائل بالشرائع فهو الجاهل اى الكافر لا كلام فيه لظهور بطلانه لذلك ترك هذا القسم (فالقائل) اى المعتقد بالشرائع المؤمن عطف بيان للقائل بالشرائع (اذا نزه ووقف عند التنزيه ولم ير غير ذلك) اى وام يشبهه فى مقام التشبيه (فقد اساء الادب واكذب الحق والرسل وهو لا يشعر ويخيل انه فى الحاصل وهو فى السائب وهو كمن آمن ببعض الشرائع (وكفر ببعض ولا سيما) كالمعتزلة فابهم انكروا بعض الشرائع كصفات الله وبعض امور الآخرة * ولما قال ووقف عند التنزيه فقد اساء الادب واكذب الحق والرسل اراد ان يبين التشبيه والتنزيه حتى ظهر تكذيبه الحق والرسل فقال (وقد علم) على البناء للمفعول (ان السنة الشرائع الالهية اذا نطقت فى الحق تعالى بما نطقت به) هذه الالسنه من التنزيه والتشبيه (انما جاءت به فى العموم على المفهوم الاول) يفهمه كل من يسمع ذلك اللفظ (وجاءت به على الخصوص)

اى الخواص من المحققين جاءت به (على كل مفهوم يفهم من وجود ذلك
 اللفظ باى لسان كان) سواء كان ذلك عربياً كاقمر أن العظيم او غير عربى،
 كساير الكتب المنزلة (فى وضع ذلك اللسان) فبين الله للعباد كلها على حسب
 مراتبهم باللسنة الشرائع فى حق نفسه من التنزيه والتشبيه فى وقت
 عند التنزيه ولم ير التشبيه وهو آمن ببعض وكفر ببعض لكنه لا يشعر بذلك
 وهو معذور بذلك لذلك لا يكفر بل هو مؤمن عند اهل الظاهر والباطن
 لكونه معتقدا بالشرائع كلها فى ظنه وانما جاءت فى عموم الناس على المفهوم
 الاول وعلى خصوصهم على كل مفهوم يفهم من وجود ذلك اللفظ (فان
 للحق فى كل خالق ظهوراً) خاصاً بظهور الحق فى العموم غير ظهوره فى الخصوص
 فقبل الله تعالى فى الكلام العزيز لعباده على حسب استعدادانهم فكلهم
 على قدر عقولهم فاذا كان للحق فى كل خالق ظهوراً خاصاً (فهو الظاهر
 فى كل مفهوم) اى فى كل ما يفهم من اللفظ الذى يطلع فى حقه (و
 الباطن عن كل فهم) اى لا يفهم ظهوره فى كل مفهوم (الا عن فهم من الباطن)
 ان العالم صورته وهويته (اى الامن عرف ان العالم باعراضه مظهر ذاته
 ومجهره مظهر ذاته فما فى العالم شئ الا وهو دلائل على صفاته ووحدانية
 ذاته وفى كل شئ آية تدل على انه واحد فان من عرف هذا اظهره الى الحق
 فى كل مفهوم فقبل الله له فى كلامه كما تجلى له فى علمه (وهو) اى العالم مظهر
 (الاسم الظاهر كما انه) اى كما ان الحق (بالمعنى روح ما يظهر فهو الباطن)
 والروح مظهر الاسم الباطن فاطلاق الروح على الحق مجاز (فنسبته لما يظهر)
 اى نسبة الحق الى كل ما يظهر (من صور العالم نسبة الروح المدبر لا صور)
 فحذفت منه النسبة وهى الى الصور لدلالة الصورة عليها فاذا كانت نسبة
 الحق الى صور العالم نسبة الروح الى صورته (فيؤخذ) الحق فى صور
 الانسان مثلاً باطنه وظاهره) فان حد الانسان مركب من الحيوان والانس
 فكان بروحه مظهر الاسم الباطن وبصورته جسد مظهر الاسم الظاهر
 فلم ان الحق هو الظاهر والباطن بدلالة حد الانسان (وكذلك) قوله

في حد (كل محدود) اذا من شيء الاول ظاهر وباطن (فالخلق محدود)
 اي معلوم (بكل حد) وهو على طريق الاستدلال من الاثر الى المؤثر
 (وصور العالم لا تنضب ولا يحاط بها ولا يعلم حدود كل صورة منها) اي
 من صور العالم حد الحق (الاعلى قدر ما حصل لكل عالم) بالحد (من صور)
 اي من صور العالم (فلذلك) اي فلاجل عدم الضباط صور العالم لانها
 جزئيات غير متناهية (يجعل حد الحق فانه لا يعلم حده) من حيث مظهره
 (الا يعلم حد كل صورة وهذا) اي العلم بحد كل صورة (محال حصوله فحد
 الحق) الموقوف على المحال (محال) حصوله وليس المراد بالحد هو المصطلح
 عند علماء الرسوم وهو المركب من ذاتيات المحدود تعالى عن ذلك وانما المراد
 آثار اسمائه وصفاته يستدل بها على صفات الله تعالى واسمائه على وجه التحديد
 والتعيين وانما خص عدم الانضباط الى الصور دون المعاني لان معاني العالم
 امور كلية منضبطة عند العقل لكن الصور اجزاء للحد فلا يحصل الحد بدون
 انضباطها (وكذلك من شبهه وماتزه فقد قيده وحدده وما عرفه) حق
 معرفته وهو كمن آمن ببعض وكفر ببعض كالمزء الواقف عند تنزيهه
 (ومن جمع في معرفته) اي في معرفة الحق (بين التشبيه والتنزيه ووصفه
 بالوصفين) اي التنزيه والتشبيه (على الاجمال) وانما قال على الاجمال (لانه
 يستحيل ذلك) اي التوصيف بالوصفين (على التفصيل لعدم الاحاطة بما
 في العالم من الصور فقد عرفه مجملا لاعلى التفصيل كما عرف نفسه مجملا
 لاعلى التفصيل) فما امكن للانسان في مقام توصيف الحق بالوصفين من العلوم
 الا العلم الاجمالي (ولذلك) اي وللاجل كون الجمع بين التنزيه
والتشبيه والوصف بهما سببا لمعرفة الله تعالى لا غير (ربط النبي معرفة الحق
 بمعرفة النفس فقال من عرف نفسه فقد عرف ربه) لان باطن النفس الانسانية
 تنزيه لكونه مخلوقا على صفة الله تعالى وظاهرها تشبيه فن جمع في معرفة
 نفسه بينهما ووصف نفسه بهما فقد جمع في معرفة ربه بينهما ووصف
 ربه بهما ونال بمعرفة نفسه درجة الكمال في العلم بالله تعالى (وقال الله تعالى)

اي ولاجل هذا قال الله تعالى (سنريهم آياتنا) اي دلائلنا لهم على معرفتنا
 (في الآفاق) وهو راجع الى الآفاق باعتبار كل فرد اي كل فرد فرد من الآفاق
 او باعتبار ما بعده ما خرج عنك (وفي انفسهم) اي وسريهم آياتنا في انفسهم (وهو)
 اي كل فرد من الانفس (عينك حتى يبين لهم اي للناظرين) فيهما (انه)
 اي الله تعالى (الحق من حيث امك صورته) اي صفته (و) يبين (هو)
 اي الحق (روحك) لان ظاهر العالم تشبهه وباطنه تنزيهه فمن جمع في
 معرفة العالم بينهما ووصف لهما فقد جمع في معرفة رب العالمين بينهما ووصل الى
 درجة الحقيقة في رتب العلم فما يعرف الحق احد الا بالعالم آفاقا كان او انفا
 (فانت له) بجميع اجزائك من الروح والجسد (كالصورة الجسمية لك)
 اي لروحك (وهولك) في التدبير والتصرف فيك وفي الآفاق (كالروح
 المدبر لصورة حسدك والحد يشمل الظاهر والباطن منك) اي وحدك
 وهو الحيوان انشاق يشمل ظاهرك وهو صورة حسدك ويشمل اطك
 وهو روحك المدبر لجسدك واما يشمل حد الاسان طاهره وناطه (فان
 الصورة الباقية) وهو جسده بعد مفارقة الروح (اذا زال عنها الروح
 المدبر لها لم تبقى) هذه الصورة (اسانا ولكن يقال فيها) اي في حق
 هذه الصورة (انها صورة تشبه صورة الاسان فلا فرق بينهما وبين صورة من
 خشب او حجارة ولا يخلق عليها اسم الاسان الا بالمجاز لا بالحقيقة) باعتبار
 مجاورة الروح مدة (وصور العالم) وان كانت متبدلة لكنه (لا يمكن زوال
 الحق عنها اصلا) اي لا يمكن ان يخرج عن حكومته واصر فانه في حال
 الموت والحياة وحال التبدلات وانحلال التركيبات الى الاحزاء وفي حال
 البقاء كما في الآخرة فاذا لم يمكن زوال الوهية الحق عن الممكنات في اي
 احوال كانت (فحد الوهية له بالحقيقة لا بالمجاز) اذ تحديده بالالوهية لا يمكن
 الا بالمالو فان الاجساد الباقية بلا روح مألوهة له فحد الالوهية له ليس تحد
 الانسان لعدم خلو المالو عنه فلا يزال حده بالالوهية عن الحقيقة اذ اما
 حد الانسان فتارة يكون بالحقيقة كما اذا كان حيا وتارة بالمجاز كما اذا كان ميتا

(كأهو) عبارة عن قوله (حد الانسان) ولم يرجع الى شئ قبله اذا كان حيا اى كان حدا للانسان حقيقة لا محجاز (اذا كان حيا) كذلك حد الحق بالالوهية حقيقة لا محجاز (وكما ان ظاهر صورة الانسان يثنى) اى يسبح (بلسانها على روحها ونفسها والمدبر لها) ولكن لا يفقه احد تسبيح صورته الامن بحلى الله تعالى له باسمه السميع وكما ان لكل واحد من اجزاء صورة الانسان لسان خاص يثنى به على مدبره كذلك الصورة المجتمعة من الاجزاء لها لسان خاص يثنى به على مدبره وهذا التسبيح ثابت لصورة الكافر لكن لا تنفع له من ذلك التسبيح (كذلك حمل الله تعالى صور العالم تسبح بحمده ولكن لا تفقهون) اى لا تدركون بسماعكم اى لا تسمعون كل واحد منكم بل البعض منكم لا يسمعون وهو اهل الحجاب والبعض الآخر وهو اهل الكشف يسمعون (تسبيحهم) اى تنزيه بعض الموجودات دون بعض ولا يسمعون من يسبح منكم تسبيح كل واحد من الموجودات (لأما لا يحيط بما فى العالم من الصور) كله حتى يسمع تسبيح جميع الصور فما كان السماع الا لاهل الكشف وبقدر الاحاطة فقد وقع من الصحابة رسول الله تعالى عليهم اجمعين سماع تسبيح الجادات وكذلك فى بعض اهل الكشف فسمع الله تعالى جميع الموجودات حيا فى الحس كان او غير حى بلسان عربى فصيح بلغة فصحة تكلم تسبيحهم كما تكلم لسان فما تسبيح خاص بنا لا يكون هذا التسبيح لغيرنا يسمع تسبيحهم اهل الكشف كما يسمع تسبيح لساننا الظاهر وليس التسبيح بلسان الحال الذى يقوله اهل النظر لسان الحال انطق من لسان المقال (فالكل) اى جميع الموجودات (السنة الحق) محددة معرفة للحق (ناطقة بالثناء على الحق ولذلك) اى ولأجل ان الكل السنة الحق (قال الحمد لله رب العالمين اى اليه يرجع عواقب الثناء فهو المثنى) من كل السنة (والمثنى عليه) بكل السنة فهو المثنى على نفسه بلساننا لا محس لان لساننا لسانه وليس لنا لسان فى الحقيقة حتى اثنى عليه اذا استناد كل شئ ينتهى اليه (*شعر*) فان قلت بالتزويه اى ان وقتت عند تنزيهك (كنت مقيدا) لله تعالى بالامر العدمى (وان قلت بالتشبيه كنت محددا) للحق

بالصفات الثبوتية (وان قلت بالامرين) اى التنزيه والتشبيه (كنت مسدداً) اى ظفرت طريق الهداية (وكنت اماماً فى المعارف سيداً) لاجل تصديقك الرسل فى كل ماجاؤابه (فن قال بالاشفاعة) اى فن ثبت عند التشبيه (كان مشركاً) اى جعل غير الحق شريكاً معه فى وصفه وقد ذهل عن وحدة الحق الواجب علمها (ومن قال بالافراد) اى ومن وقف عند التنزيه (كان موحداً) اى فقد جهل بكثرة اسمائه وصفاته فاعرف الحق حق معرفته * ولما بين حال صاحب الجمع وحال المنزه والمشبّه وكان المنزه فقط والمشبّه فقط خارجاً عن طريق الرسل حذر السالكين فقال (واياك والتشبيه ان كنت ثانياً) اى ان وصفت به بصفات ثبوتية (واياك والتنزيه ان كنت مفرداً) (بكسر الراء اى لم تثبت معه غيره ثم رجع الى بيان جمع التنزيه والتشبيه فى انفسنا فقال (فما انت هو) بتنزيه الحق عنك بسلب نفسك عنه من حيث امكانك واحتياجك اليه (بل انت هو) من حيث حقيقتك لانك مخلوق على صفة الله تعالى (وتراه) اى وانت ترى الحق (فى عين الامور) اى فى ذوات الاشياء (مستحاً) اى مطلقاً (ومقيداً) اى منزها ومشبها بعين ما ترى فى نفسك (قال الله تعالى ليس كمثله شئ) من حيث انه غنى عن العالمين (فنزّه وهو السميع البصير) من حيث اسمائه ومظاهر صفاته وهو يقتضى اثبات المماثلة فى السمع والبصر (فشبهه) هذا ناظر الى زيادة الكاف (قال الله تعالى ليس كمثله شئ) من حيث الوهية وتعلق قدرته الى مقدوراته (فشبهه وتى وهو السميع البصير) اذ لا غير حتى يشترك معه من حيث انه كان الله ولم يكن معه شئ (فنزّه وافرد) اى فنزه الحق عن عدم السمع وعدم البصر وافرد فيهما بحيث لا اشتراك لغيره فيهما هذا ناظر الى عدم الزيادة وانما كان قوله تعالى (وهو السميع البصير) تشبيهاً فى الاول وبالعكس فى الثانى وكذا قوله تعالى (ليس كمثله شئ) تنزيهاً فى الاول وبالعكس فى الثانى لان المراد بالتنزيه والتشبيه كلامان متغايران بالايجاب والسلب مع اتحاد الموضوع والمحمول من جهة ونفايرهما من جهة اخرى فاليهما سبق فى حق

المنزه فقط خارج والمشبّه فقط خارج عن طريق الرسل

الحق يقتضى تعقيبہ بالآخر بلا فصل شیء خارج عنہما لوجوب اجتماعہما لكون احدهما فى المعنى جزءاً من الآخر فلا يمكن حمل قوله فى الموضعين على التنزيہ مع وجود اداة الحصر فيهما واما الضمير واللام فى الخبر لثلايقوت الجمع فما ازل الله تعالى فى حق نفسه كلاماً الا وهو على طريق الجمع ولا يخفى على من اطلع معانى كلام رب العزة واسرارہ* ولما اتم البيان فى التنزيہ والنشيبه اورد ما جاء من آيات القرآن العظيم فى حق نوح عليه السلام وقومه ليظهر فضل القرآن على سائر الكتب المنزلة وبين ما قال ان السنة السرائع الالهية انما جاءت فى حق العامة على المفهوم الاول وعلى الخصوص على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ فقال (ولو أن نوحاً جمع لقومه) اى لقومه الذين لم يجيبوا دعوته اذ القوم الذين اجابوه لا يحتاج فى حقهم الى الجمع (بين الدعوتين) اى دعوتى التنزيہ والنشيبه (لاجابوه) من كان شأنه قبول الدعوة ولم تف الدعوة بدون الجمع ولو جمع لهذه الطائفة لاجابوا دعوتہ لا بمعنى انهم اجابوا كلهم كما ان رسول الله تعالى جمع بين الدعوتين ولم يجب من لا استحقاق لقبول الدعوة كابى جهل واخرا به فظهر أن الجمع لا يوجب اجابة الدعوة مطلقاً ولم يفعل نوح عليه السلام كذلك لانه لم يؤثر بمجموع الكلم (فدعاهم جهاراً) اى ظاهراً وهو دعوتہ قومه الى الحق بالنشيبه (ثم دعاهم اسراراً) اى باطنياً وهو دعوتہ بالتنزيہ فقد دعاهم بالتنزيہ والنشيبه لكنه لاعلى طريق الجمع لذلك اورد ثم المقتضى للتأخير والتراخى (ثم قال لهم) بعد الدعوة (استغفروا ربكم) يعنى لما علم نوح منهم انهم لا يجيبون دعوتہ ابداً ولا يصلون الى المعارف الحاصلة من الاجابة وعلم ان طريق وصولهم الى ما يدعوا اليه قومه لا يكون الا بالاستهلاك يدعوه به ليحصل لهم هذا المقام فقال استغفروا ربكم اى اطابوا ستر وجوداتكم بظهور الحق بالصفة القهارية حتى يحصل لكم الوصلة الى الحق باستهلاككم فيه لعدم قابليتكم واستعدادكم الى حصول كالكم بغير هذا الطريق وهو الهلاك فاذا هلكوا فقد وصلوا كالهم لكن لا يجديهم نفعا لعدم وقوعه

في اوانه (انه) اى الله تعالى (كان غفارا) اى ستارا لمن طلب السر
 فدعاهم بثلاث دعوات الى الباطن وهو التنزيه والى الظاهر وهو التشبيه
 والى الفناء فى الله تعالى وهو استغفروا ربكم ولم ف استعدادهم بقبول
 الاجابة بليك فقبلوا دعوته بالمطر وان لم يعرفوا قبولهم وهو انشاء
 وجوداتهم فى الله تعالى لذلك اغرقوا بالطوفان وقال رب انى (دعوت قومي)
 اى اخبر عن دعوته قومه (ليلا ونهارا) اى تنزيها وتشبيها (فلم يزدتهم
 دعائى الا فرارا) صلة الفرار محذوفة لامعوم وهى من والى اذ الفرار حركة
 لا بد له من البدء والغاية فكان المعنى فى حق الخواص الاقرارا من وجوداتهم
 الى الله تعالى اى تركوها ووصلوا الى الله تعالى فكان ابتداء الفرار وهو
 السر من وجوداتهم وذواتهم وغايته الحق فكان هذا الكلام منه فى حقهم
 مدحا ونشأ لازما يفهمه العلماء بالله وكذلك فى حق العامة مدح لكون ابتداء
 فرارهم من ذنوب انفسهم واستهاؤه الى جناب الحق بحسب مراتبهم واما
 فى حق قومه من المشركيين فذم لفرارهم من الحق الى اللذات الحسية
 (وذكر عن قومه انهم تصاموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من اجابة
 دعوته فعلم العلماء بالله تعالى) اى كل واحد من العلماء من اى ام كانوا ممن
 سمع كلام نوح ع من اى لسان كان علما من وجود نظم كلامه (ما اشار اليه
 نوح ع فى حق قومه من التناء عليهم بلسان الذم) فان هذا التناء دعاء عليه
 فى حق بعضهم بالمفهوم ودعاء له فى بعضهم بالاشارة كما سنذكره (وعلما) اى
 العلماء بالله تعالى اضمح الفاعل للعلم به (انهم انما لم يحيوا دعوته) بالقول
 (لما فيها من الفرقان) بين التشبيه والتنزيه (والامر) اى الدعوة الموحجة
 للاجابة (قران) اى جمع بين التنزيه والتشبيه (لافرقان ومن اقيم) من الله
 تعالى (فى القران) اى فى مقام الجمع الاسمائى كنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
 (لا يصنى) اى لا يميل فى دعوة امته (الى الفرقان) اى الى القول الذى لا جمع
 فيه اى لا يدعو امته الا بالجمع بين التنزيه والتشبيه ولاجل عدم اقامة نوح ع
 فى القران اى فى الجمع الاسمائى لا يدعو قومه به بل بالقول الفرقانى (وان

كان فيه) اى وان كان الفرقان في القرآن (فان القرآن يتضمن الفرقان)
 لكون الفرقان جزءاً من القرآن (والفرقان لا يتضمن القرآن) لوجود الجزء
 بدون الكل والمراد من القرآن والفرقان اعم من ان يكون قوليا او مقابيا
 فان مرتبة محمد عليه السلام قرآني متضمن اى جامع لجميع المراتب
 الفرقانية من الانبياء وغيرهم كما ان القرآن القولي متضمن لجميع الفرقان
 القولي من الكتب المنزلة (ولهذا) اى ولكون القرآن يتضمن الفرقان
 (ما احتص بالقرآن الا محمد عليه السلام) لكونه متضمنا لجميع الفرقان
 المرتضى فما انزل الله تعالى القرآن الا الى القرآن (وهذه الامة التي هي خير
 امة اخرجت للناس) اى اصطفت وفضلت بان يكونوا امة لهذا النبي لقرهم
 اليه في المرتبة القرآنية (فليس كمثل شيء فجمع) محمد عليه السلام (الامر) اى
 التنزيه والتشبيه (في امر واحد) اى في كلام واحد (فلو ان نوحاً اتى بمثل
 هذه الآية لفظا اجابوه) لفظاً (فانه) اى النبي عليه السلام (شبه وزنه في آية
 واحدة) وهي قوله تعالى (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) (بل) شبه وزنه
 (في وصف آية) وهو ليس كمثل شيء لذلك قبل دعوة وكرامته يوماً فيوماً
 الى يوم القيمة (ونوح دعا قومه الا) الى التنزيه (من حيث عقولهم وروحانيتهم
 فانها) اى العقول (غيب) لا يكون الدعوة الى مقام التنزيه الا بها (ونهاراً) الى
 مقام التشبيه (دعاهم ايضاً من حيث صورهم وجنهم) فانها ظاهراً موجب
 للتشبيه (وما جمع في الدعوة بينهما مثل ليس كمثل شيء فتفرت بواطنهم) اى
 عقولهم وقلوبهم (بهذا الفرقان) ولخشونة طبعهم الماسة للاجابة (فرادهم
 فراراً) فظهر الفرق بين المقام المحمدية والنوحية لان دعوة محمد عليه السلام
 علة تامة مؤثرة موجبة للاجابة واما دعوة نوح عليه السلام فليست علة تامة
 مؤثرة بل هي جزء من علة مؤثرة لذلك اسند الشيخ عدم اجابتهم وقرتهم اليها
 فكان نوح على النصف من الدعوة لذلك لم يؤثر كم بين دعوة محمد عليه السلام
 ودعوة نوح عليه السلام فالمقصود بيان تفاوت المراتب فقام نوح عليه السلام مرتبة
 من المراتب الالهية وهو التنزيه يظهر منه الاحكام الالهية بمقتضى مرتبة من غير

نقص منها ولا زيادة عليها على ان الزيادة نقص فعدم الجمع كمال بالنسبة اليه والجمع نقص بالنسبة الى مرتبته ومقامه وهو تفضيل التنزيه اذلا تفضيل في الجمع فلو اتى بالجمع فقد نقص عن مقامه لعدم آتيانه بالتنزيه على وجه التفضيل كما ان محمدا عليه السلام لو لم يأت بالجمع لنزل عن درجته فمضى قوله لو ان نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لاجابوه اى لو كان مرتبة نوح ع مقام الجمع لاجابوه فزال توهم النقص للعقول الضعيفة فلو جاء محمد في زمن نوح وغيره من الانبياء ع لاجاب قوم هذا الزمان لجمعه بين الدعوتين (ثم قال عن نفسه) اى ثم اخبر عن دعوته قومه (انه دعاهم ليفضلهم) اى ليسترلهم الحق حقيقة الامر (لا ليكشف اهم وفهموا ذلك منه) اى قصد نوح ع من دعوته (فلذلك) اى لاجل فهمهم معنى الدعوة (جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وهذه كلها صورة السر التي دعاهم اليها) هذا هو المعنى الذي يفهمه الخواص (فاجابوا دعوته بالفعل لا بليك ففي ليس كمثلته شئ اثبات المثل ونفيه) عند اهل الله تعالى لان وجود المماثل عندهم اشتراك الغير في وصفه تعالى فكان الكاف حينئذ عندهم على تقدير عدم الزيادة لاثبات المثل في صفة لا لغيره وما هذا الا وهو بعينه مذهب اهل الشرع لذلك اورد الدليل عليه بقوله (وبهذا) اى بسبب كون اثبات المثل ونفيه في ليس كمثلته شئ (قال) اى اخبر (عن نفسه) عليه السلام (انه) اى الرسول (اوتى جوامع الكلم) وهو قوله (اوتيت جوامع الكلم) يعنى ما انزل الله تعالى على في حق نفسه آية بل نصف آية الا وهى جامعه بين التنزيه والتشبيه ومن جملتها قوله تعالى (ليس كمثلته شئ) وهو السميع البصير) فاذا اوتى جوامع الكلم (فادعا محمد عليه السلام قومه ليلا ونهارا) اى تفرقا بين الجمع (بل دعاهم ليلا ونهارا في ليل) اى دعاهم بالجمع بين الدعوتين (فقال نوح في حكمته لقومه) اى اشار نوح ع الى قومه في حكمه دعوته قومه (يرسل السماء عليكم) اى يرسل الله من عالم الارواح عليكم (مدرارا وهى) اى المدرار (المعارف العقلية في المعاني) المعقولة (والنظر الاعتبارى) اى المدرار هى النظر في الاشياء للاستدلال بها على وجود الصانع (ويعيدكم

بأموال اى بما يميل بكم اليه) اى ويمدكم الحق بسبب تجلى جمالى جاذب بكم
الى الحق (فاذا مال بكم) اى جعلكم موجها الى جناب الحق وهى التجليات الجاذبة
الى الحق (اليه) اى الى الحق (رأيتم صور تكلم فيه) اى فى الحق (فن تخيل منكم انه
راء) اى الحق (فما عرف ومن عرف منكم انه رأى نفسه فهو العارف فلهذا
انقسم الناس) من اهل الكشف (الى عالم وغير عالم) كما مر فى الفص الشئى
وهذا كله يستفاد من وجوه الكلام يهمهم الخواص (وولده) اى المراد
من قوله وولده (هو ما اتجه لهم نظرهم الفكرى) اى العلوم الحاصلة لهم
بنظرهم الفكرى (والامر) اى مادعا اليه نوح عم (موقوف علمه على المشاهدة
بعيد عن نتائج الافكار) فهم عصوه واتبعوا الى نتائج افكارهم وكانوا محرومين
عن حكمة دعوه لعدم علمهم ما اشار اليه نوح عم واهدم حصول هذا العلم
بنظرهم الفكرى (الاخساراً) الاضياعاً من عمرهم اصرفهم بما لا ينفع
لما ان فى زعمهم ان نظرهم الفكرى يوصل الى الحق وصرفوا عمرهم فى ذلك
وما عرفوا ان حكمة دعوته لا يحصل بذلك وما عرفوا زوال ما فى ايديهم
من المال الذى يتعاقب به نظرهم الفكرى (فما رحت نجارتهم) وما كانوا
مهتدين ما بدعوه نوح عم اليه (فزال عنهم) بالعلوفان (ما كان فى ايديهم مما كانوا
يحبون اياه ملك اثم) وما سبب عليهم الا عدم علمهم ما اشار اليه نوح عم فى دعونه
من المفهوم الثانى وقصرهم بمتضى عقولهم على المفهوم الاول واصرفهم
بنظرهم الفكرى ولم اغبروا بنظر الاعتبار وكانوا بعيداً عن طريق المشاهدة
بذلك فايك ان تقتصر كلام الله تعالى وكلام الرسول على المفهوم الاول
فان الامر ما كان على طريق المشاهدة لاعلى طريق النظر الا ترى قوم
نوح عم كيف كان حالهم لصرفهم ما جاء به نبيهم على المفهوم الاول بمقتضى عقولهم
فلا يعرفون ان ما فى ايديهم ليس بملك اثم لا تابعهم نظرهم فضلوا عن طريق
الهدى وهو طريق المشاهدة (وهو) اى ما كان فى ايديهم من الملك ليس
بملك اثم حقيقة بل هو ملك لله وهم مستخفون فيه ولم ينكشف لهم حقيقة
الامر ويدل على ذلك ما جاء (فى الحمدين) اى فى حق هذه الامة (وانفقوا

مما جعلكم الله (مستخلفين فيه) فاثبت الملك لنفسه والوكالة لهم اكونهم علمين الامر على ما هو عليه في نفسه فانزل الله كلامه في حقهم على الحقيقة (وفي نوح ع م الا تتخذوا من دوني وكيلا فاثبت الملك لهم والوكالة لله فيه) اى في الملك فاحرج الله كلامه في حقهم على نخباهم لاعلى الحقيقة فلما مكر والله مكر الله معهم والمحمديون لما عرفوا بالكشف صدقهم الله وما مكر معهم في ان ما في ايديهم من الآلات البدنية والاولاد والاموال ليس ملك لهم (فهم مستخلفون فيه) اى فيما في ايديهم (فالملك لله) في الحقيقة (وهو وكيلهم فالملك لهم) اى الحق وكيل المحمدين والملك حينئذ لهم لانهم لما جاء في حقهم ونفقوا فقد اثبت التصرف لهم في ملك الحق ولما اخبر الله بهم من معاملته مع قوم نوح ع م بقوله لا تتخذوا وكيلا دعاهم الى طريق المشاهدة وفي حق المحمدين معناه استخلفوني فيما كنتم مستخلفين فيه واتركوا تصرفكم في ملكي من الاتفاق وغيره واثبتوا الى التصرف كما اثبت لكم بقولنا وانفقوا فادعواكم ووصفاتكم واقامكم كلها الى الحقيقة وانتم مستخلفون فيها فهو مالك الملك كلها وهو عزل الوكيل فكانت هذه الآية مكر آفى قوم نوح ع م وامرا في حقنا الى الفناء في الله فجاء المستخلف في حقنا صريحاً بفتح اللام وضمنا بكسر اللام فنحن جعلنا الحق مستخلفاً بفتح اللام بامر الله تعالى باثبات الملك كله لله في ضمن قوله تعالى لا تتخذوا وكيلا بقوله وانفقوا وكان وكيلنا بقوله لا تتخذوا مجازاة لنا وامالهم فلا لان هذه الآية ما جاءت في حقهم الا باثبات الملك لهم والوكالة لله على زعمهم فالحق لا يكون وكيلا منهم اذ الوكالة باستخلاف الموكل فهم لم يجعلوا الحق مستخلفاً فيما بين ايديهم فظهر ان الضمير في قوله وكيلهم يرجع الى المحمدين وبعضهم قال يرجع الى قوم نوح ع م وهو صحيح لكن الاول انسب بالمقام وهذا هو المعنى الذى يفهمه العلماء بالله لذلك نصبوا انفسهم بامر الله تعالى لارشاد العباد الى مثل هذه المعاني الشريفة والعلوم الحقيقة من لطائف القرآن واسراره التى لا تحصل الا بطريق التصفية (وذلك) اى كون الملك للمحمدين والحق وكيلهم او كون الملك لقوم نوح ع م والحق وكيلهم على تقدير ارجاع ضمير وكيلهم الى قوم نوح ع م او قوله لا تتخذوا من دوني وكيلا (ملك الاستخلاف) وهم الذين

جعلوا الحق مستخلفا في ملك الحق الذين جعلهم الحق مستخلفين فيه وهذا هو معنى ملك الاستخلاف الذي يسهل الله له عباده الكمل وهم الذين اتقوا افعالهم وصفاتهم وذواتهم كلها في الله ولم يروا شيئا لانفسهم حتى تصرفوا فيه فتركوا الحق يتصرف لهم في ملكه (وبهذا) اى وبسبب ملك الاستخلاف (كان الحق مالك الملك كما قال الترمذى) اذ الموكل ماله التصرف في الوكيل بجملة وكيله فكان الحق مالكا للملك في اصطلاح اهل الله في ملك الاستخلاف (ومكروا) اى قوم نوح ع نوح (مكرا كبارا لان الدعوة) اى دعوة الانبياء (الى الله تعالى مكر بالدعوة) اى قومه (لانه) اى الله تعالى وهو المدعو اليه (ماعد من البداية) وهى ما يعبدون من الاصنام اذ لا ينكر احد وجود الحق وربوبيته وانما وقع الغلط في تعيينه واضافة ربوبيته فبعضهم اضافها الى انفسهم وبعضهم الى الاصنام او غير ذلك والانبياء يدعون قومهم من هؤلاء وهى البداية فلا عدم الحق من هؤلاء (فيدعى الى الغاية ادعو الى الله) وهو معبود بالحق (فهذا) اى الدعوة من البداية الى الغاية ذكر الاشارة باعتبار القول (عين المكر على بصيرة) لعلمهم ما يدعونه فكانت دعوة الانبياء وان كان مكرا لكونها على بصيرة حق واقع (فيه) يعنى لما دعا نوح ع قومه من البداية الى الغاية نبه (ان الامر له كله) لكون دعوته يشير ذلك وهو استغفروا ربكم حيث اضاف الرب الى كل واحد منهم اى استروا كل واحد منكم ربكم الخاص بكم فيه ان هوية الحق بالربوبية سارية في كل موجود ومكروا بسبب ذلك (فاجابوه مكرا كما دعاهم) يعنى لما نبه نوح ع في دعوته لقومه (مكرا) اجابوه مكرا كما دعاهم جزاء عن مكروه لانه وان دعاهم الى الله من حيث اسمائه لكنه نبه في دعوته ثبوت الحق في كل موجود فكان الدعوة من حيث الاسماء مخفية مستورة بهذا التنبيه فلما علموا منه ذلك مكروا فقالوا فالحق منا ومع اصنامنا قمحن على دعوتك لم تركنا اصنامنا بل نعبد الحق في صورة اصنامنا لكون الحق ظاهرا في اصنامنا فلم يعلموا دعوة الذى بسبب التنبيه فاجابوه مكرا

(جاء المسمى) للدعوة والمراد محمد عليه السلام وانما جاء بباء النبي اشارة الى ان الداعي هو الروح الظاهر في صورة الجسد المسمى وهو الروح الحرفي المنسوب الى الروح الكلي لا الروح الكلية المسمى (وتلم هذا المسمى قبل ان يؤمر بالدعوة) ان الدعوة الى الله ما هي من حيث هو بته وانما هي من حيث اسمائه (فصدق الله فجا علم) فقال يوم نحسر المتقين الى الرحمن وفدا جاء بحرف الغاية وقرنها بالاسم فعرفنا ان العالم كان تحت حيلة اسم الهى اوجب) ذاك الاسم (عليهم) اى على اهل العالم كله (ان يكونوا) اى اهل العالم (متقين) اى حافظين محترزين عبادة غير هذا الاسم الا الهى من الاسماء التى تحت حيلة فما مكروم محمد ع معه لانعدام موجب المكر وهو التنبيه فى الدعوة الى هوية الحق فدعى قومه الى الله من حيث اسمائه بلا تنبيه الى هويته فما مكر فى الدعوة حتى اجابوه مكرًا بخلاف دعوة نوح ع ولو دعى قومه بمثل هذه الدعوة لاجابوه بلا مكره كم بين الدعوى وما لم الدعوة مثل ما علم محمد ع بالسلام فلا يدعوهم لادعاءه بالسلام فكانت اجابة كل قوم بحسب دعوة بيه (فقالوا) يا محمد هم ابعثهم (فى مكرهم) مع نوح ع (لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) كل ذلك اسماء الاصنام والآلهة شاملة اياها وانما قالوا ذلك (فانهم اذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء) وانما ربه بهم الجبل من هذا الترتل لانهم حصروا التقرب الى الله والعلم به فى الاصنام اذ قالوا ما بعدهم الا ليقرّبونا الى الله فليس فى شأنهم عرفان بغير هذه الطريقة فلم يبقوا دعوة النبى البتة حذرا عن الجهيل (ان الخفى فى كل معبود وجهها) وهم اسم جبرئيل من اسماء الله داخل تحت حيلة الاسم الجامع رب ذاك المعبود (امرته) اى وجه الحق (من عرفه) اى الخفى وهو مرتبة الكمالين (ويجهله) اى الوجه (من جهله) اى الحق وهم لا يعرفون الحق ولا الوجه لكنهم قالوا ذاك عن جهل مكرًا وانما قال فى كل معبود ما يهل فى كل موجود مع ان وجه الحق لا يختص بالمعبود اشارة الى ان كل موجود معبود اما يستخسه او يتوهمه

او بجنسه فاجاءت في حقهم الدعوة من عبادة الازياب الجزئية الى الاسم الجامع وجاء ذلك (في المحمدين وقضى ربك) فان رب محمد هو الاسم الجامع (لا تعبدوا الا اياه) اى حكم بالعلم الازلى ان العبادة في اى معبود كانت لا يكون الا اياه لا الى غيره في الحقيقة وان كان الى غيره صورة فكانت العبادة في صورة الاصنام الى الله تعالى حقيقة والى الاصنام صورة بالنص الالهى لكن مثل هذه العبادة غير مقبولة عند الله بالنص الالهى كما ان العبادة لا تكون الا لوجه الله تعالى بالنص انما تولوا فثم وجه الله لكن الصلاة لا يجوز بالنص الا بالتولى الى الكعبة فاجاء نوح عم بمثل هذا الحكم حتى لا يعبدقومه الاسماء الجزئية فان ربوبية الرب بحسب مربوبه (فالعالم بالله) اى بالاسم الجامع (يعلم من عبد) بضم العين (وفي اى صورة ظهر حتى عبد) فانه يرى الوجه المطلق اى الاسم الجامع في الوجه الخاص يعبد فيه واما الجاهل فعبادة عن جهله ولا يعلم اى شئ يعبد (و) يعلم (ان التفريق والكثرة) الاسماوية بالنسبة الى الاسم الجامع وهو قوله (قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی) كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية) يعنى ان جميع الاسماء والصفات امور مجمعة في حضرة الذات الالهية كاجتماع اجزائنا في صورتنا المحسوسة وكاجتماع قوى ارواحنا في صورتنا من العقل والوهم والمفكرة وغير ذلك فمن شاهد حضرة الجمع فقد شاهد فيها جميع الاسماء مجمعة وعبد جميعها من حيث الجمعية لامن حيث الافراد فانه لا يصلح ان يكون معبودا فاذا كان كثرة الاسماء بالنسبة الى حضرة الجمع متصلة كاعضائنا لا امورا منفصلة (فاعبد غير الله في كل معبود) لان الاسماء حيثئذ عين المسمى من وجه ولا يعرف هذا الامن عرف الحق بالمشاهدة فاذا كان العبادة في كل معبود الى الله لا الى غير الله تعالى كانت مرتبة العابدين متفاوتة (فالادنى) اى فادنى العابدين مرتبة (من تحيل) بالبناء للفاعل (فيه) اى في معبوده (الالهية) يعنى لا يعلم يقينا انه مظهر للاسم الالهى ولا يصدق انه اله بل تحيل (فلولاً هذا التحيل ماعبد

الحجر ولا غيره) اذ لا سبب للعبادة لمثل هذا غير التخيّل لانه جاد لا تأثير له
 شئ اصلا يعلم عابده انه ليس بآله فاعبد الحجر الا للتخيّل (واهذا) اى
 اى ولاجل كون عبادة الحجر للتخيّل لا لغيره (قال الله تعالى لتبني الزما)
 للعابدين اليه (قل سمّوهم فلو سمّوهم لسمّوهم حجرا او شجرا او كوكبا ولو قيل
 لهم من عبدتم لقالوا نعبدها) بالكرة لعدم علمهم ربهم الا بالتخيّل وزعمهم
 ان الارباب متفرقة لا مجمعة في الحضرة الواحدة المعبودة لكل العابدين
 (ما كانوا يقولون) نعبد (الله ولا الاله) فلو لم يتخيّلوا الالهية لقالوا عند
 السؤال نعبد الله تعالى او نعبد الاله بالاسم الجامع المعروف والمعين للمعبودية
 لكل فاذا قالوا الها بالكرة المجهولة علمنا انهم ماعبدوهم الا للتخيّل الالهية
 (والاعلى) اى واعلى العابدين (ما تخيل) اى لا يتخيّل الالهية فيه (بل قال
 هذا مجلى الهى يبنى تعظيمه) على كل احد كما اذا سئنا لم صليتم الى الكعبة
 قلنا هذه اعظم مظهر من المظاهر الالهية فعظمناها لاجل ذلك فاما عبادتنا
 فلا يكون الاله في اى مظهر كان لامن حيث كونه في ذلك المظهر (فلا يقتصر)
 هذا العابد عبادة للحق في مظهر دون مظهر بل يعبد من حيث ظهوره
 في جميع المظاهر لعله بالله وباسمائه (فالادنى) اى ادنى العابدين (صاحب
 التخيّل) عطف بيان اذا سئل وقيل اذا كان حجرا لاي شئ عبدتم (يقول)
 في جوابه (ما نعبدهم الا ليقربوا الى الله زلفى) وهم المسركون اى قربا
 (والاعلى العالم) بخبر عن مشاهدته على ما كان عليه الامر مخاطبا اصحاب
 التخيّل (ويقول انما الحكم اله واحد) ظاهر في جميع المظاهر لا آلهة متعددة
 متفرقة (فله اسلموا) اى اتقادوا واعبدوا (حيث ظهر) اى في اى مظهر
 ظهر لا لى غيره اذ لا اله غيره حتى يعبد فلا تقتصروا مظاهره الى اسماكم
 واعلموا ان جميع الاشياء كلها مظاهره واعبدوه من حيث ظهوره في جميع
 المظاهر * ولما فرغ عن ذكر ما وجب عليه اراد أن يشرع الى بيان اشارات
 نوح في دعائه لقومه واورد آية مناسبة لما قبلها فى المعنى ليبنى عليها بيان
 اشاراته (وبشر الخبيثين الذين خبت نار طبيعتهم) اى طفت (فقالوا لها

ولم يقولوا طبعية) يعنى كانت طائفة من عباد الله طففت نار طبيعتهم بحيث لا يصدر منهم من الآثار الطبيعية شئ فظهر لهم من كل طبيعة الصفات الالهية والانوار الذاتية فغابوا عن طبائع الاشياء ولم يميزوا الاله والمألوه ولم يروا المألوه ولم يدركوا الطبايع فاذا سئلوا عنها اخبروا عن ما شاهدوه من انار الالهية فقالوا الهيا ولم يقولوا طبيعة اى حجرا او شجرا او غير ذلك من الطبائع ولا يقولون بحلى الهى بنى تعظيمه اذ لم يروا غير الاله شيئا بغلبة بحلى الذات حتى اخبروا عن اسمائها واذا قالوا الهيا اشار نوح فى دعائه لقومه الى هذه الطائفة السريفة وجمع فى الدعوة مع قومه المناسبة الصورية بينهما فى اسناد الالهية الى الطبائع فدل دعاؤه بالمفهوم الاول على المسكرين وبالمفهوم الثانى على هذه الطائفة السريفة يعنى هذه الدعوة تدل على كليهما بحسب الداليتين فلم يقل المحتبون الطبيعة بل قالوا الهيا وقد اضلوا كثيرا) اى المحجوبين من اهل العالم كاضلال من بعد الاصنام بقولهم لا تذرن الهتكم (اى حير وهم) اى اعطاهم حيرة الجهل بقولهم الهيا (فى تعداد الواحد بالوجوه والنسب) فلا يعلمون ان الههم واحد حقيقى والكثرة والفرقة كاعضائنا فى صورنا المحسوسة فتحيروا فى علمه فوقعوا فى حيرة بسبب استماع كلامهم فكانوا اى الخبتين ظالمين بوجهين ظلم لانفسهم باطفاء مقتضيات انفسهم من الهوى بالمجاهدة وظلم لغيرهم بايقاعهم فى حيرة الجهل بسبب قولهم الهيا ولم يقولوا طبيعة فدعى لهم نوح بذلك على زيادة حيرتهم بالعلم بقوله (ولا ترد الظالمين لانفسهم) فكان المراد من الظالمين فى دعاء نوح هم الظالمون فى قوله فمنهم ظالم لنفسه لذلك وصف بقوله (المصطفين الذين اورثوا الكتاب) وهو قوله (ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) (فهم) اى الظالمون لانفسهم اول الثلاثة مقدمه على المقتصد والسابق) فكان الظالمون لانفسهم اكمل الناس واعرفهم فاشار نوح عليه السلام فى دعائه لقومه بلسان الذم الى هذه الطائفة فقال ولا ترد الظالمين (الاضلالا الاحيرة) فى العلم حتى لا يقولوا الهيا ولا يحيروا

القوم في تعداد الواحد بالوجوه فدعاء نوح عليه السلام لهذه الطائفة ازدياد
 التحير في العلم بالله تعالى بصورة الضلال وهو ما دعى به (المحمدى) بقوله (زدنى
 فيك تحيراً) فان ازدياد التحير في الله تعالى لا يكون الا عن زيادة علم وهو في حق
 الظالمين لانفسهم من امة محمد عليه السلام بلسان المحمدى وجاء ما اشار نوح ع
 في حق قوم موسى في قوله (كلما اضاء لهم) اى كلما تجلى الله تعالى لهم باسمه النور
 (مشوا فيه) اى ذهبوا علماً بسبب ضياء هذا النور الى حضرة جنابه (واذا اظلم
 عليهم) اى اذا قبض منهم ضياءه وخفى عليهم لظهور التجلى الجلالى عليهم
 (قاموا) حيارى فكلما ازداد علمهم ازدادت حيرتهم هكذا حالهم الى آخر
 عمرهم كل ذلك اول الثلاثة من كل امة لا تختص امة دون امة فلما انجر كلامه الى
 الحيرة وكان مقام الحيرة اعلى المقامات واشرفها شرع الى بيان مرتبة الحائر
 واحواله فقال (فالحائر له الدور والحركة الدورية حول القطب) وهو الذى
 مدار الوجود عليه وهو الحقيقة المحمدية قطب العالم فالوجود دورى فاذا دار
 الحائر حول القطب (فلا يبرح منه) اى لا يزال ولا ينفك من القطب لانه
 اينما تولى يرى وجه الله تعالى في دائرة الوجود ويرى ان مطلوبه معه في كل
 موجود وهو مقام الواصلين من اهل الله تعالى (وصاحب الطريق المستطيل
 مائل خارج عن المقصود طاب ما هو فيه) اى نفسه في خارج وزعم انه يوصل
 الى مطلوبه مجرداً عن المظاهر فهو صارف عمره فيما لا يمكن حصوله (صاحب
 خيال اليه) اى الى الخيال (غايته) فهو واصل الى ما يخيله نفسه لا الى مطلوبه
 (فله) اى لصاحب الطريق المستطيل (من والى وما بينهما) اى له ابتداء
 وانتهاء ومسافة فابتداءه من نفسه وانتهاءه الى خياله ومسافته ما بينهما
 فلا يصل الى مطلوبه بهذا الطريق وهو طريق العابدين من اهل الظاهر فهم
 ليسوا من الحائرين الذين نحن في بيانه (وصاحب الحركة الدورية لا بد له)
 في حركته (فيلزمه من) نصب باضمار أن (ولا غاية له) لمشاهدة مطلوبه في كل
 مظهر ولانهاية للمظاهر فلا غاية لصاحب هذه الحركة (فتحكم عليه الى) كناية
 عن الانتهاء (فله) اى لصاحب الحركة الدورية (الوجود الاتم) اى الاحاطة

بمراتب الوجود كلها وشاهد مقصوده فيها (وهو المؤتى جوامع الكلم والحكم) وهو محمد عليه السلام فقام الحيرة جامع لجميع الحقائق الالهية والحكم الربانية فاشار نوح عم في دعائه الى هذا المقام بقوله الاضلالا ثم رجع الى الاشارات بقوله تعالى في حق قوم نوح عم (مما) اى من اجل (خطيئاتهم فهمى التى خطت) اى ساقط بهم) وهى مجاهداتهم فى السلوك بالتعمدى حدود الله تعالى باوامر انفسهم (ففرقوا) بسبب ذلك (فى بحار العلم بالله وهو) اى بحار العلم (الحيرة فادخلوا ناراً) اى نار المحبة (فى عين الماء) وهو العلم وجاء كون النار فى الماء (فى المحمدين واذ البحار سحرت سحيرت التور اذا وقده) فكان المحمديون داخلين ناراً فى بحار العلم بالله فاذا ادخلوا ناراً فى عين الماء (فلم يجدوا) هذا القوم فى وقت ادخالهم النار فى عين الماء (لهم) اى لانفسهم (من دون الله انصاراً فكان الله) تعالى فى ذلك الوقت (عين انصارهم) لانهم لم يروا فى ذلك المقام الا آثار الالهية لانهم يشاهدون الحق فى جميع المظاهر فلم يروا غير الله شيئاً وهذا هو معنى العناية فاذا كان الله عين انصارهم (فهلكوا فيه) اى فى الله تعالى (الى الابد) فلم يخرجهم من هذا المقام الى عالم بشريتهم (فلو اخرجهم الى السيف) يكسر السين (سيف الطبيعة) اى الى ساحل طبيعتهم (نزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة) لغية محبوهم بظهور الطوائع (وان كان الكل) اى وان كان كل واحد من العالم مختصاً (لله) (و) قائماً (بالله بل) كل واحد منهم فى نظر هذا الشخص (هو الله) لغية شئنة الاشياء بظهور نور الحق كخفاء النجوم بطلوع الشمس فلا اثر ولا نور ولا وجود للنجوم عند من نظر الى الشمس لا فى الواقع او بحذف المضاف اى هو مظهر الله (قال نوح عم) فى دعائه (رب ما قال لى فان الرب له الثبوت) فى الربوبية (والاله يتنوع بالاسماء وهو) اى الاله (كل يوم هو فى شأن) الشأن والحال لاثبوت له (فارد بالرب ثبوت التكوين اذ لا يصح الا هو) اى لا يصح الترقى فى السلوك الا بالثبوت فى التكوين وهو التكوين فى الاسماء وهو اعلى من التحكين فيها فالتجاء نوح عم فى دعائه الى ما يعطى هو هذا المقام له اذ لا يقضى الله تعالى

حاجته الا على ايدى هذا الاسم (لا تذّر على الارض يدعوا عليهم ان يصبروا
 في بطنها) لئلا يضلوا عباد الله ويصلوا الى مطلوبهم في بطن الارض وجاء
كون الحق في بطن الارض وفي بطن جميع الاشياء (في المحمدى لوديتهم بحبل
 لهبط على الله له ما في السموات وما في الارض) فاذا كان الحق في باطن الارض
 المضري والصوري (فاذا دفنت فيها) بالمولود الارادى (فانت فيها) مع الحق
 (وهي ظرفك) فاشار نوح عم الى هذا المقام الا على والى اهله من المؤمنين كما
 اراد بالمفهوم الاول الكافرين وجاء دفنك في الارض والاخراج منها
 بعد الدفن في قوله تعالى (وفيها) اى في الارض (نعيكم) بالمولود الارادى
 ليوصلكم الى (ومنها نخرجكم تارة اخرى) حتى تظهروني وترشدون
 عبادى الى واليه اشار بقوله (لاختلاف الوجوه) فان الاعادة لها وجه
 والاخراج له وجه فاختلاف الوجوه اقتضى ذلك ثم رجع الى آية نوح عم فقال
 (من الكافرين) اى لا تذّر على الارض من الكافرين (الذين استغشوا ثيابهم)
 اى الذين سترت وجوداتهم بوجود الحق (وجعلوا اصابعهم فى آذانهم)
 وجعل الاصابع فى الاذان فى حقهم عبارة عن مباشرة اسباب افئاثهم قويمهم
 الظاهرة حتى لا يسموا غير الحق كما ان الكفار تعصموا حتى لا يسموا الحق
 وانما فعلوا ذلك (طلباً للستر) اى لاجل طلبهم الستر من دعوة نوح عم فالتؤمّنون
 طابوا ستر وجودهم بوجود الحق فى الارض المعنوية وهى باطن الملكاتها كما
 ان الكافرين طابوا ستر وجوداتهم بوجود الحق فى الارض الصورية فبحلى الله
 لهم بالقهارية وانما طلبوا الستر (لانه) اى لان نوحاً (دعاهم ليغفر لهم والغفر
 الستر) فهمموا منه كل واحد منهم على حسب ما يلبق بحالهم فطلبوا الستر على
 حسب فهمهم فدعا عليهم على حسب طلبهم (دياراً) اى لا تذّر من طالب الستر
 من المؤمنين والكافرين احداً (حتى تعم المنفعة كما عمت الدعوة) المؤمنين
 والكافرين فان منفعة الدعوة الايصال الى المدعو اليه وهذه المنفعة وان حصلها
 الكفار لكن لم تنفع لعدم وقوعه فى آوانه فلما دعا نوح عم من الله استهلاك قومه
 عرض على الله تعالى سبب دعائه عليهم فقال (انك ان تذّرهم اى تدعهم وتتركهم)

على حال بشرتهم على الارض (يضلوا عبادك اى يحبروهم ويخرجوهم
 من العبودية الى ما فيهم من اسرار الربوبية فينظرون انفسهم) بسبب
 خروجهم من عبوديتهم (ارباباً بعد ما كانوا عند نفوسهم عبيداً)
 فلذا كان كذلك (فهم العبيد الارباب ولا يلدوا اى ما ينتجون ولا يظهرون
 الا فاجراً اى مظهراً ماستر) على البناء للقول اى مظهراً ماستره
 الحق من الربوبية في مظاهره (كفاً اى سائر اى مظهر بعد ظهوره
 فيظهرون ماستر) من الربوبية (ثم يسترونه بعد ظهوره) بحسب اقتضاء
 المقامين من الربوبية والعبودية يعنى تكلموا تارة عن وحدة الوجود و آثارها
 واحكامها من الربوبية ويظهرون للسامعين اسرار الربوبية فيهم وتارة تكلموا
 من الكثرة والعبودية (فيحار الناظر) السامع لكلامهم (فلا يعرف) الناظر
 (قصد الفاجر) اى قصد المظهر ماستر الحق من الربوبية (في فجوره) اى في اظهاره
 سر الربوبية (ولا الكافر في كفره) ولا قصد الساتر في ستره (والشخص
 واحد) والحال ان المظهر والساتر واحد كيف يناقض نفسه فلما دعاهم
 الى الله تعالى ليغفر لهم اى ليستر لهم ودعا عليهم بالستر دعا لنفسه ولا تبعاه
 بالستر وهو عين مادعاهم اليه فنوح عم ما اراد لغيره شيئاً الا ما يريد لنفسه فكان
 دعاؤه عليهم لله تعالى لالمرادات نفسه من الانتقام وغيره ولو كان لمراد لنفسه
 لما دعا لنفسه بمثل مادعا عليهم بقوله (رب اغفر لى اى استر لى واستر من اجل)
 عطف تفسير لقوله استر لى اى استر ذاتى من اجل بانوار ذاتك حتى تهلك
 فيك ابداً كما يهلك القوم فيك ابداً بدعائى عليهم فدعا كلهم بالستر لئلا
 يضلوا عباده ودعا لنفسه بالستر كي يجهل قدره لان مجهول القدر من اجل
 علو المرتبة (فيجهل مقامى وقدرى) بحيث لا يطلع احد غيرك على مقامى
 ولا يصل اليه (كما جهل قدرك في قولك وما قدروا الله حق قدره) فدعا لنفسه
 من الله تعالى مقاماً مختصاً الله حتى احمده معه فيه بحيث لا يسهه غيره وذلك
 من علو همته لنفسه (ولوالدى) من كنت نتيجة عنهما وهما العقل والطبيعة
 ولن يدخل بيتى اى قلبى) وهو القوى الروحانية (مؤمناً اى مصداقاً بما يكون

(فيه) اي في القلب (من الاخبارات الالهية وهو) اي ما يحصل في القلب
(ماحدثت) اي اخبرت به (انفسها) اي انفس النفوس وتاثير الضمير
باعتبار النفوس (وللمؤمنين من العقول والمؤمنات من النفوس ولا ترد
الظالمين) ماخوذ (من الظلمات اهل الغيب) عطف بيان للظالمين (المكشفين
خلف الحجب الظلمانية الاتباراً) اي هلاكاً فيك فاذا هلكوا (فلا يعرفون
نفوسهم لشهودهم وجه الحق دونهم) اي من دون انفسهم وما اشار اليه
نوح عم في دعائه بالتار (جاء في الحمد بين كل شيء هالك الا وجهه والتبار
الهالك) قال الظالمين ههنا غير ما ذكر في الاول وهذا اعلى من الاول لذلك
دعا في حق الاول بزيادة الحيرة بقوله الاضلالاً اي حيرة فهم المتحيرون
والحيرة من بقاء الوجود وفي الثاني بزيادة الهلاك بقوله الاتباراً فهم الهالكون
المتخلصون عن قيد الحيرة اذ لا وجود لهم بسبب هلاكهم في الله فهم اعلى
من الاول في مقام الفناء وان كان الاول اعرف في مقام العرفان (ومن اراد
ان يقف بتمامه على اسرار نوح عم فعليه بالترقي في فلك يوح) وهي الشمس (وهو)
اي الوقوف على اسرار نوح عليه السلام او فلك يوح مذكور (في التزلات
الموصلية لنا) فان ما ذكرته من اسراره ثم لم يذكر ههنا

فصل حكمة قدسية في كلمة ادريسة

اي حكمة تقديس الله تعالى عن كل ما لا يليق بمحضته مودعة في روح هذا
النبي وفي التقديس مبالغة ليست في التسبيح فتزيه ادريس عليه السلام اشد
من تزيه نوح عليه السلام لذلك لم ينم ستة عشر سنة ولم يأكل حتى بقي عقلاً
مجرداً وخالط الارواح المجردة والملائكة ورفع الله مكاناً علياً (و) لما كان العلو
من لوازم التقديس وكان معرفة التقديس على التفصيل موقوفة على معرفة
العلو (قال الله تعالى) في حق ادريس (ورفعناه مكاناً علياً) شرع في بيان العلو
فقال (العلو) بتشديد الواو (نسبتان) لا يمكن تصوير العقل بدون اضافته الى
شيء آخر لكون النسبة جزءاً من مفهومهما (علو مكان وعلو مكانة فعلو المكان)

قوله تعالى في حق ادريس عليه السلام (ورفعناه مكاناً علياً واعلى الامكنة) بعلو المكانة (المكان الذي يدور عليه رحي عالم الافلاك فهو فلك الشمس وفيه مقام روحانية ادريس عم وحته سبعة افلاك وفوقه سبعة افلاك وهو) اى فلك الشمس (الخامس عشر) وهو قلب الافلاك لذلك كان وسط الافلاك (والذي فوقه فلك الاحمر وفلك المشتري وفلك كيوان وفلك المنازل وفلك الاطلس) المتحرك بالحركة اليومية (فلك البروج) عطف بيان لفلك الاطلس (وفلك الكريسي وفلك العرش والذي دونه فلك الزهرة وفلك الكاتب وفلك القمر واكرة الاثير واكرة الهواء واكرة الماء واكرة التراب) وتقصيل ذلك مبين في علم آخر ولذلك اكتفى بذلك الاجمالي ولم يفصلاً فابقيناه على ذلك (فن حيث هو) اى فلك الشمس (قطب الافلاك هو) اى ادريس (رفيع المكان) الذي اعلى الاماكن بعلو المكانة فكان ادريس عالياً بعلو المكان لا بعلو المكانة اذ المكانة وصف لمكانة لاله اذ ما ثبت بالنص الالهى لادريس عم الاعلو المكان لا علو المكانة ولا يلزم من ثبوت علو المكانة لمكانة ثبوتها له فلم يثبت له علو المكانة بالنص (واما علو المكانة فهو لنا) بالنص الالهى (اعني المحمدين قال الله تعالى واتم الاعلون والله معكم في هذا العلو وهو تعالى عن المكان لا عن المكانة) ولما قال والله معكم علمنا ان المراد من قوله واتم الاعلون اثبات علو المكانة لنا لتعاله عن المكان دون المكانة ولو كان المراد علواً بالمكان لزم اثبات ماهو من خواص الاجسام للحق تعالى عن ذلك فعلموا الحق لا يكون الا بالمرتبة وعلونا قد يكون بالمكان وقد يكون بالمكانة وقد يكون بهما (ولما خافت نفوس العمال منا) يعنى لما علم الله تعالى ان نفوس العمال خافت بسبب هذه الآية ان لا يكون لهم نصيب من العلو المكافى لانه لما اتبع الخطاب بقوله والله معكم علموا ان ليس المراد العلو المكافى الذى نتاج اعمالهم فكانوا خارجين عن الخطاب فضاعت اعمالهم فخافوا فلما خافوا (اتبع المعية بقوله ولن يترك اعمالكم) لازالة خوفهم وتسليمهم فالعمل يطلب المكان كما في ادريس عم تبدلت بشريته بالرياضات والاعمال الصالحات حتى رفعه الله مكاناً علياً جزاء عن اعماله ولم يكن له علو المكانة لما ان ذلك بالقضاء

في الخلق وادريس عم لم يكن له الفناء الذي يوصل الى التوحيد الذاتي المحمدي
 هذا في حال حياة واما في الآخرة فقد جمع الله له الرفعتين فاجمع الله بين الرفعتين
 الا لمن كان عالماً وعاملاً (فالعلم يطلب المكانة والعمل يطلب المكان) فمن كان
 علياً بالعلم فله علو المكانة ومن كان علياً بالعمل فله علو المكانة (فجمع) الله (لنا
 بين الرفعتين بانص علو المكان بالعلم وعلو المكانة بالعلم) هذا الجمع في الدار الآخرة
 فان علو المكانة يختص بولاية الامر وان كان اجهل الناس فلعنا ان العمل يطلب
 علو المكانة في الآخرة وعلنا ان العلم يطلب كذلك فاما كان علياً منا في الدار الآخرة
 بعلو المكانة فهو على بعلو المكان اذ لا يحصل العلم الحاصل من الفناء في الله الا بالعمل
 الموجب له الا المجذوبين وليس كل من كان علياً بالمكان علياً بالمكانة كالزهاد
 قائمهم في اعلى الجنان وليس لهم علو بالمكانة لان اعمالهم لا تطلب العلم بالله بل
 لطلب المكان العلي فاعطى الله مرادهم على حسب طابهم * ولما قال والله معكم اثبت
 لنفسه ما ثبت لنا وهو العلو بالمكانة فجعلنا شريكاً لنفسه في اسمه العلي فكان علوه تبعاً
 بالمكانة كعلونا فلزم تنزيه اسمه عن الاشتراك فاورد الشيخ آية التنزيه بقوله
 (ثم قال تنزيهاً للاشتراك بالمعية سمح اسم ربك الاعلى عن هذا الاشتراك
 المعنوي) اى الاشتراك الذاتي بمعنى ان العلو كما ينسب الى الله تعالى لذاته كذلك
 ينسب الى المكانة لذاتها وهذا هو المفهوم من الآية السابقة فلما قال سمح اسم
 ربك الاعلى علم ان علوه تعالى لذاته وعلو الموجودات كلها لاذاتها بل العلو له
 تعالى كله حيث ظهر وغيره على بعلوه فلا يقع اشتراك غيره معه في علو بالاشتراك
 المعنوي بل الاشتراك في العلو لا يكون الا لفظاً (ومن اعجب الامور كون
 الانسان اعلى الموجودات اعني الانسان الكامل) وهو روح الاعظم المحمدي
 تظهر للاسماء (وما نسب اليه العلو الا بالتبعية اما بالنسبة (الى) علو (المكان)
 (واما) بالنسبة (الى) علو (المكانة) وهي المنزل) لان العلو نسبة ولا يظهر نسبة الى شيء
 الا بالاضافة الى شيء آخر له علو فاجتهد العلو في شيء الا بالتبع الى علو المكان او الى
 علو المكانة واذا كان الانسان مع كونه اعلى الموجودات يحتاج في ظهور علوه الى
 المكان والمكانة اذ لا ينسب اليه العلو الا بعد الظهور بالعلو فلا يظهر العلو في شيء

الا بالنسبة الى المكان او المكانة (فما كان علوه لذاته) وهو الله تعالى وحده لا يشترك فيه معه غيره (فهو العلى بعلو المكان) اى كما انه ينسب اليه العلو الذاتى من غير اضافة وتبعية الى شئ كذلك ينسب اليه تبعية المكان (والمكانة) فيقال وهو العلى بعلو المكان والمكانة كما يقال هو العلى بعلوه الذاتى ومعنى علوه بعلو المكان والمكانة كونه تعالى تابعا ليهما فى اظهار هذا الاسم فيهما ليكونا دليلين على علو الذاتى فعلو المكان دليل على علوه الذاتى من حيث الظاهر فنستدل به بانه ما كان عليا فى الظاهر الا وهو اثر من علوه الذاتى فهو على بالذات على كل ظاهر وعلو المرتبة دليل على انه لاعلى فى الباطن من المراتب الا وهو على بعلوه فالعلو للممكنات اختصاص من الله تعالى يعطى الله لمن يشاء لاطهار كالات هذا الاسم منه لامن مقتضيات الطبيعة (فالعلو لهما) من حيث الظهور وان كان الله بحسب الذات ومعنى اتباع الحق فى العلو الى المكان والمكانة توجهه اليهما فى اظهار هذا الاسم فبهذا المعنى يجوز أن ينسب اليه العلو المكافى واليه اشار بقوله فما كان علوه لذاته فهو العلى بعلو المكان ولم يقل فهو العلى بالمكان لان فيه اثبات الجلوس تعالى عن ذلك فلا يتعالى عن علو المكان بل يتعالى عن نفس المكان و اشار اليه فيما سبق بقوله وهو يتعالى عن المكان ولم يقل يتعالى عن علو المكان (فعلو المكان) للحق ثابت بالنص الالهى (كالرحمن على العرش استوى) اى اظهر علوه الذاتى يجعل هذا المكان تحت تصرفه وقدرته (وهو) اى العرش (اعلى الا ما كن) لانه ليس فوقه مكان فكان علو العرش بعلو المكان وعلو فلك الشمس بعلو المكانة فهو العلى بعلو هذا المكان الاعلى مع انه العلى بالعلو الذاتى (وعلو المكانة) ثابت لله ايضا بالنص وهو كقوله تعالى (كل شئ هالك الا وجهه) لان هلاك كل شئ وبقاء ذاته تعالى مرتبة ليس فوقها مرتبة وكذلك قوله تعالى (واليه يرجع الامر كله) اذ الانفراد بالالوهية مرتبة كلة اليه مرتبة عظيمة وكذلك (ءاله مع الله) اذ الانفراد بالالوهية مرتبة رفيعة ليس فوقها مرتبة وكما ان علو المكان ثابت لله بالنصوص كذلك فى حق

المخلوق ثابت بالتصوص فنسرع في بيان ذلك بقوله (ولما قال تعالى ورفناه مكانا عليا) على ما هو غيره من الامكنة (فجعل عليا نعتا للمكان) عرفنا منه ان العلو ليس له ذاتيا لانه لا يعم مع اشراك الاماكن في حد المكان عليا ان علوه لمرتبة عند الله تعالى للمكانية المكان والا لكان لكل مكان فعلو فلك الشمس لمرتبة هي قطبية للافلاك فالعلو لمرتبة القطبية اصالة والمكان تبعاً وجواب لما قولنا عرفنا او علمنا حذف للعلم به (واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة فهذا علو بالمكانة) لان الخليفة على من استخاف عليه فكان علوه لكونه خليفة لا لكونه انسانا (وقال في الملائكة استكبرت ام كنت من العالين فجعل العلو للملائكة) فعلنا منه ان العلو لهم لا لكونهم ملائكة (فلو كان لكونهم ملائكة لدخل الملائكة كلهم في هذا العلو) ولم يعمهم هذا العلو (فلما لم يعم مع اشراكهم في حد الملائكة عرفنا ان هذا علو المكانة عند الله وكذلك الخلفاء من الناس) لا يكون علوهم الحاصل بالخلافة ذاتيا لانه (لو كان علوهم) الحاصل لهم (بالخلافة علوا ذاتيا) لطبيعتهم (لكان) ذلك العلو حاصل (لكل انسان) ولم يعم ذلك العلو لكل انسان (فلما لم يعم عرفنا ان ذلك العلو للمكانة) * ولما فرغ عن بيان علو المكان والمكانة شرع في بيان العلو الذاتي بقوله (ومن اسمائه الحسنى العلى على من ومائمه الاهو) لانه من اسمائه الذاتية فلا يستدعى بالاضافة فاذا كان عليا ومائمه غيره (فهو العلى لذاته او) هو العلى (عن ماذا) اى عن اى شئ اكتسب العلو (وما هو) اى ليس ذلك الشئ (الاهو) الا عين الحق لا غيره فاذا كان ما استفاد الحق منه العلو عين الحق (فعلوه لنفسه وهو) اى الحق (من حيث الوجود عين الموجودات) وان كان كل واحد منهما ممتازا بالوجوب والامكان فلا يكتسب العلو عن غيره فغني كونه الحق من حيث الوجود عين الموجودات اتحاده في حقيقة الوجود كاتحاده في العلم والقدرة وغير ذلك فكان الاتحاد من جهة واحدة لا مطلقا وانه محال

فاذا كان الحق من حيث الوجود عين الموجودات (فالمسمى محدثات)
 من حيث الوجود (هي العلية لذاتها وليست) من حيث الوجود
 (الالهو) اى الاعين الحق (فهو) اى الحق (العلى لا علو اضافة)
 اذ المضاف ليس الاعين المضاف من حيث الوجود فكل موجود من هذا
 الوجه فهو العلى لا علو اضافة وانما كان الحق من حيث الوجود عين الموجودات
 (لان الاعيان التى لها العدم الثابتة فيه) اى فى العدم (ما شئت رائحة من الوجود)
 (فهمى) باقية فى العدم بعد ظهور الموجودات (على حالها) الاول من غير تغيير
 فالاعيان هي المراتب المتمايزة المعلومة لله تعالى فى علمه الازلى لا تزال ان تكون
 معلومة ابدأ (مع تعدد الصور) اى مع تكرر الصور (فى الموجودات)
 فالوجود حقيقة واحدة فهو بالاصالة لذات واحدة فهمى ذات الواجب
 الوجود فالذات واحدة والوجود حقيقة واحدة فما كان الموجود الحقيقى
 الا واحداً حقيقياً فى الموجودات انعكاس ذلك الموجود الحقيقى فى المراتب
 المعلومة وعكس الشئ عين ذلك الشئ كصورك فى المرايا المختلفة مع انك
 واحد وهى عينك وهذه الكثرة لا وجود لها وهى نسب يحصل من ظهورك
 فى المرايا المختلفة (والعين) اى الموجود الحقيقى (واحدة من المجموع) اى
 كان من جملة الموجودات التى هى عكسها وكان من حيث الوجود ثابتاً
 (فى المجموع) لا خارجاً عنها فما كان الموجود الحقيقى فى جملة الموجودات الا
 واحداً (فوجود الكثرة فى الاسماء) اى فى مظهر الموجود الحقيقى (وهى) اى
 الاسماء (النسب) اى نسبة الذات الواحدة الى المراتب المعلومة (وهى) اى
 النسب (امور عدمية) لا وجود لها فى الخارج (وليس) الموجود بالوجود
 الحقيقى فى الموجودات (الا العين الذى هو الذات) الالهية الظاهرة فى مرايا
 الاعيان (فهو) اى الحق (العلى لنفسه لا بالاضافة) اذ لا غير حينئذ حتى اضيف
 اليه (فما فى العالم من هذه الحيثية علو اضافة) اذ الاضافة تقتضى التغير ولا تغاير
 من هذه الحيثية ومن هذه الحيثية الوجود للحق وانك مرآة واما اذا كان
 الوجود لك والحق مرآة فله حكم آخر واليه اشار بقوله (لكن الوجوه

الوجودية متفاضلة) بعضها على بعض فان محمداً عليه السلام وجه من الوجوه
الوجودية متفاضل على سائر المخلوقات فالحق هو العلى بالاضافة على ما تفاضل
عليه محمد عليه السلام (فعلوا الاضافة) وجود في العين الواحدة) وهى ذات
الحق (من حيث الوجوه الكثيرة) وهذا باعتبار الغيرية فكان الموجودات عينه
من وجه وغيره من وجه واليه اشار بقوله (لذلك) اى لاجل هذين الاعتبارين
(نقول فيه) اى فى حق الحق (هو) اى الحق عين جميع الموجودات من حيث
الوجود (لا هو) اى ليس الحق عين الموجودات من حيث الوجوه الكثيرة
وكذلك (انت) اى الموجودات عين الحق من حيث الاحدية الذاتية (لانت)
اى الموجودات ليس عين الحق من حيث التبعينات الخلقية وقد اورد على هذا
المعنى نقلاً عن كبار الاولياء فقال (قال الخراز رحمه الله وهو وجه من وجوه الحق
ولسان من السنة) اى وجوده وجه من وجوه وجود الحق ولسانه وجه
من وجوه سنته الحق (ينطق) اى يخبر بلسان الحق (عن نفسه) اى عن مرتبته
ومقامه فى رتبة العلم بالله (بان الله لا يعرف الا بجمع بين الازداد فى الحكم عليه)
اى على الله (بها) اى بالازداد ثم بعد ذلك حكم عليه بالازداد فقال (هو
الاول والاخر والظاهر والباطن) وهذا حكم عليه بالازداد واما جمع
فقد اشار اليه بقوله (فهو عين مظهر وهو عين مابطن فى حال ظهوره)
فقد جمع الظاهر والباطن من جهة واحدة وهى حال الظهور (ووائمه) اى
وما فى العالم (من يراه غيره) اى من رى الحق غير نفسه اذ كل من راه فهو عين
نفسه (وائمه من بطن) الحق (عنه فهو ظاهر لنفسه باطن عنه وهو المسمى
ابوسعيد الخراز) من هذا الوجه (وغير ذلك من اسماء المحدثات) اذ المسمى
باسماء المحدثات حينئذ عين الحق كما ان الصور المختلفة الحادثة فى المرايا باى اسماء
سميتها لا يسمى بها الا صاحب هذه الصور لان ما يسمى بهذه الاسماء عين صاحب
هذه الصور فذات الخراز اسم الله تعالى ودليله فهو المسمى والمدلل ابو سعيد
الخراز والاسم اى اللفظ الدال على الخراز دال على ما دل عليه الخراز عند العارف
بالله وباسمائه وهذا لسان الوحدة عبر الخراز عند انكشافها بهذه العبارات

وبعد قول الحراز سُرع في بيان الاضداد واحكامها بقوله (فيقول الباطن اذا قال الظاهر انا ويقول الظاهر اذا قال الباطن انا) يعنى اذا قال الواحد المتكلم وهو الله تعالى هو الظاهر قال ذلك المتكلم لامن جهة بطونه واذا قال ذلك المتكلم هو الباطن قال هو لامن جهة ظهوره فقد حكم المتكلم على نفسه بالاضداد بالجمع بينهما بقوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم (وهذا الحكم في كل ضدو) الحال ان (المتكلم) بهذا الكلام (واحد وهو) اى المتكلم (عين السامع) اذ لا غير في هذه الجمعية فالسامع والمتكلم واحد واورد على اثبات هذا المعنى قول الرسول عليه السلام ليسهل فهمه على الطالبين بقوله (يقول النبي ع ومحدثت به انفسها) الحديث قل (ان الله تجاوز عن امته ما حدثت انفسها ما لم يتكلم او يعمل فمضى) اى النفس (المحدثه) اى تتكلم وتغير (السامعة حديثها) اى كلامها (العالمة بما حدثت به نفسها) (الحال ان) العين واحدة وان اختلفت الاحكام (عليه) ولا سبيل الى جهل مثل هذا فانه اى الشأن (يعلم كل انسان من نفسه) بسبب مراجعته الى وجدانه فاذا ثبت هذا الحكم فى الانسان (وهو) والحال ان الانسان (صورة الحق) ثبت فى الحق وهو استدلال من الاثر الى المؤثر ولزيادة تفصيل هذا المعنى وايضا حقه اورد العدد فقال (فاختلطت الامور) بعضها مع بعض (وظهرت الاعداد بالواحد) اى بوجود الواحد (فى المراتب) المعلومة فاوجد الواحد العدد) وهو ينظر لايجاد الحق العالم (وفصل العدد الواحد) وهو نظير لتفصيل العالم الحق واحكامه واسماؤه اذ الواحد اوجد بتكرره العدد والعدد يفصل الواحد فى المراتب المعلومة مثل الاثنين والثلاثة فكانت مراتب العدد كله مراتب الواحد يظهر فيها بتكرره فهو عين واحدة يختلف عليها الاحكام بحسب المراتب فان صورة الثلاثة مثلا واحدة ومادته وهى تكرر الواحد والكثرة معدومة فى الخارج فلا موجود فى الخارج الا عين واحدة (وما ظهر حكم العدد) وهو تفصيل الواحد (الا بالعدود) لانه

عرض غير قائم بنفسه يقتضى محلاً يقوم به وهو الجوهر (والمعدود منه عدم)
 اى معدوم فى الحس (ومنه موجود) فيه (فقد يعدم الشيء من حيث الحس
 وهو موجود من حيث العقل) فلا يقتضى العدد اظهر حكمه الا المعدود
 سواء كان موجوداً فى الحس او فى العقل فالاعيان وهى الصورة العلية
 بمنزلة العدد فما ظهر حكمها الا بالموجودات الخارجية او بالموجودات التى
 لا وجود لها فى الخارج (فلا بد من عدد) يفصل الواحد فى المراتب المعلومة
 (ومعدود) يظهر حكم العدد (ولا بد من واحد ينسب) اى يوجد
 (ذلك) العدد (فينشأ) اى يوجد ذلك الواحد تفصيلاً (بسيبه) اى بسبب
 ذلك العدد فظهر به كيفية ايجاد الحق الاشياء فاذا كان الواحد وجد العدد يفصله
 ففيه اعتباران (فان كان كل مرتبة) اى فان اعتبرنا ان كل واحد (من)
 مرتبة (العدد حقيقة واحدة) متميزة عن الاخرى (كالسعة والعشرة مثلاً الى
 ادنى والى اكثر الى غير نهاية ما هى مجموع) اى ليس هذه المراتب بمجرد جمع
 الاحاد فقط بل ينضم اليها ما به الامتياز (ولا ينفك عنها) اى عن هذه المراتب
 (اسم جمع الاحاد) اذ هو ما به الاتحاد (فان الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة
 حقيقة واحدة بالغا ما بانفت هذه المراتب) لا ينفك عنها جميع الاحاد مع
 امتياز كل واحدة منها عن الاخرى فهذا نظير اعتبار الحق مع الخلق وجزاء
 الشرط محذوف لدلالة قوله ما هى مجموع فهى حقائق مختلفة (وان كانت) اى
 وان اعتبرنا انها (حقيقة واحدة) مع قطع النظر عن ما به الامتياز (فما) اى
 الذى هو (عين واحدة منهن عين مابقي) وهذا نظير اعتبار الحق بلا خلق
 فكان الاثنين عين الواحد والثلاثة عين الاثنين فكل المراتب عين الواحد
 وعين الاخرى وليس هذا الاعتبار اعتباراً محضاً بل هو مطابق بما هو الامر
 عليه وعلى كلا التقديرين (فالجمع يأخذها) اى يأخذ عيناً واحدة كالواحد
 (فيقول بها) اى يتكلم بتلك العين الواحدة قائلاً لاصلة (منها) اى ابتداء
 تكلمه من هذه العين الواحدة (ويحكم) الجمع (بها) اى بهذه العين الواحدة
 (عايها) اى على هذه العين الواحدة فاذا كان المأخوذ عيناً واحدة والقول بها

ومنها والحكم بها عليها فلا شيء في كل مرتبة خارجاً عنها فكانت العين الواحدة موضوعة ومحمولة في كل مرتبة فال موضوع عين المحمول والمحمول عين الموضوع فما كان محكوماً عليه بالاثنتين والثلاثة والاربعة الى غير النهاية الا عيناً واحدة فهي المسمى باسماء المحدثات بحسب المراتب وهو قول الخراز فالعين الواحدة تسمى واحدة في مرتبة واثنين في مرتبة وثلاثة في مرتبة واربعة في مرتبة وهكذا في كل مرتبة فما تجرى هذه الاحكام المختلفة الاعلى عين واحدة (قد ظهر في هذا القول) اى في قوله فالجمع بأخذها (عشرون مرتبة) مفردة وهى مرتبة الواحد ومرتبة الاثنتين الى العشرة وعشرون وثلثون واربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون ومائة والف (فقد دخلها التركيب) اى دخل فيما بينهما التركيب نحو واحد عشر واتى وغير ذلك فعلى كلا التقديرين (فما تنفك) اى ما تزال (تثبت عين ما) اى عين الذى (هو منى عندك لذاته) فانك اذا قلت واحداً فقد اثبت الواحد واذا قلت اثنين فقد اثبت الاثنين ونفيت الواحد واذا قلت ثلاثة فقد اثبت ثلاثة ونفيت الواحد والاثنين مع ان الاثنين والثلاثة لا يمكن بدون الواحد فثبت ما فيه في كل المراتب (ومن عرف ما قررناه في الاعداد وان نفيا عين ثباتها علم ان الحق المنزه هو الخلق المشبه) من وجه وكذا الخلق المشبه هو الحق المنزه من وجه (وان كان تميز الخلق من الخالق) من وجه وهو وجوب الخالق وامكان المخلوق (فالامر الخالق المخلوق) من وجه (والامر المخلوق الخالق) من وجه فمنهم من نظر الى الخلق ولا يرى الخالق ومنهم من يرى الخالق ولا يرى المخلوق ومنهم من جمع بينهما في كل مقام ومرتبة وهو اكمل الناس والمرشد الاكمل فقد فاز الحقيقة في رتبة العلم بالله التى ليس للمخلوق فوقها مرتبة وعلم ايضاً ان كون الحق عين المخلوق في امور كلية كالوجود والعلم والحياة وغير ذلك وغيره امتياز به امر مختص كالوجوب والامكان وهذا بعينه هو مذهب اهل السنة لا بهم ما قالوا ان الحق مطلقا عين المخلوق حتى يخالف السرع (كل ذلك) الامر المخلوق يحصل (من عين واحدة) لا من

عين واحدة (بل) في نفس الامر (هو) اى كل ذلك من حيث هويته واحدية ذاته (العين الواحدة) اى عين الحقيقة الواحدة (وهو) اى العين من حيث اسمائه وصفاته (العيون الكثيرة) اى الحقائق المختلفة فما في الكون الا الحق ويجوز ان يكون معناه وهو اى الامر المخلوق من حيث اختلاف الصورة عليه العيون الكثيرة لكن الاول انسب الى المقام لان المراد بقوله لابل اضراب عن الكلام الذى يشعر المغايرة ولا يكون الاضراب الاباثبات ان ليس في الوجود الا الحق وهذا المعنى ثابت في الاول دون الثانى (فانظر ماذا ترى) اشارة الى اهتمامه في بيان الحق وحث لطالب الحق على طلبه (قال) ولد ابراهيم عم (يا ابت اقل ما تؤمر) وفيه اشارة الى ان الواجب على المرشد ما فعل بالمريد الا بامر الحق وان الواجب على المريد ما فعل الا بامر المرشد (والولد عين ابيه) كما سبق وجهه (فاراي) الوالد (يذبح سوى نفسه وفداه بذبح عظيم فظهر بصورة كبش) في عالم الحس (من ظهر) في عالم الرؤيا (بصورة انسان) وهو ولد ابراهيم (فظهر بصورة ولد لابل بحكم ولد من هو عين الوالد) فالامر واحد يظهر بصورة الكبش والولد والوالد فهو عين ما ظهر فكان كل واحد من المظاهر عين الآخر بهذا الاعتبار (وخلق منها زوجها) فاذا خلق منها (فانكح) آدم (سوى نفسه فن الصاحبة والولد الامر واحد في العدد) ولا شئ في العدد غير الواحد فاذا كان اصل الامور واحدا (فن الطبيعة ومن الظاهر منها) استفهامى اى اخبروني اى شئ هما اى وما ادر كنتم اى شئ هما (وما رأيناها نقصت بما ظهر عنها ولا زادت بعدم ما ظهر) الطبيعة هى القوة السارية في الاجسام كلها واثار الى ان الامر الواحد في العدد هو الطبيعة ثم بين بعد الاستفهام حالهما ونقل كلامه من الجمع الى الفرق بقوله (وما) استفهام (الذى ظهر غيرها وماهى عين ماظهر) اى ماظهر من الطبيعة غير الطبيعة وكذلك الطبيعة غير ماظهر منها (لاختلاف الصور بالحكم عليها) اى على الطبيعة في قولنا (فهذا) اى هذا الشئ او هذا المزاج (بارد يابس وهذا) المزاج (حار يابس فجمع) بينهما

(باليس) اى بسببه (وابان) اى ظهر الجامع (بغير ذلك) وهو البرودة والحرارة فظهر من الطبيعة بعد الجمع البرودة والحرارة اللتين لم تكونا قبل الجمع فاختلفت الصور بالحكم عليها فكان مظهر منها غيرها وهى غير مظهر (والجامع) بين البارد واليابس والحار واليابس (الطبيعة) فكانت الطبيعة سارية في الموجودات ظاهرة بالصور المختلفة (لا بل العين) الواحدة التى ظهرت بصور الموجودات كلها هى عين (الطبيعة فعالم الطبيعة صور) والطبيعة ملكوت تلك الصور (فى مرآة واحدة) وهى الذات الالهية وهذا اذا اعتبر أن الوجود للمخلوق والحق مرآة له وحينئذ الطبيعة غير العين الواحدة (لا بل) عالم الطبيعة (صورة واحدة) وهى الذات الالهية التى تسمى عين واحدة (فى مرايا مختلفة) وبهذا الاعتبار كانت الطبيعة عين العين الواحدة (فإنه) اى ليس فى هذه المسئلة (الاحيرة لتفرق النظر) لانه بالنظر الى صور فى مرآة واحدة يظهر الخلق ويختفى الحق وبالنظر الى صورة واحدة فى مرايا مختلفة يظهر الحق ويختفى الخلق وهذا معنى تفرق النظر (ومن عرف ما قلناه) من ان الحق المزمع هو الخلق المشبه (لم يحر) لعدم تفرق النظر فيه او ما قلناه من ان العين الواحدة ظهرت بالصور المختلفة فى المرايا المختلفة فلا تفرق النظر يحصل من تفرق الطريق هو ما بينه طريق واحد حق لا تفرق فيه (وان كان فى مزيد علم) اى وان كاث العارف ما قلناه يعلم الحق من وجوه كثيرة فان ما ذكره من التعريف الالهي يرفع حيرة العارف فى عرفان كل وجه اذ لا ينفك العلم منه اذا علم ولو كان فى مزيد علم فلم يحر لخلوصه عن تفرق النظر بسبب هذا العلم فاذا كان الحق حقيقة واحدة يظهر بصور مختلفة (فليس) ذلك الظهور المختلفة العين الواحدة (الا من حكم المحل) لامن جبهتها (والمحل) وهو الموجودات واحوالها (عين العين الثابتة فيها) اى فبسبب العين الواحدة (يتنوع الحق فى المجلى) وهو عين العين الثابتة فاذا كان الحق يتنوع فى المجلى (فتتنوع الاحكام عليه فيقبل) الحق (كل حكم وما يحكم عليه الا عين ما مجلى فيه)

الحق وهو العين الثابتة (ومائه الا هذا) اى وليس فى وسع المخلوق فى العلم بالله الا ما قاله فلا مرتبة فوقه * فلما فرغ عن بيان الحق واحكامه شرع فى تلخيصه بالايات فقال (* شعر * فالحق) الفاء نتيجة ما ذكر (خلق بهذا الوجه) وهو كونه متوسعا باحكام الموجودات (فاعتبروا *) وفيه اشارة الى ان هذا الوجه معتبر عنده وجليل القدر وعظيم الشأن والا لما امر واوصى بالاعتبار (وليس خلقا بذاك الوجه فادكروا *) وهذا الوجه هو كون الحق مرآة الموجودات والحق محتفى منزله عن احكام الخلقية (من يدرك اى من يعلم) ما قلت (عن بيان الحق) لم نخذل بصيرته *) وهى بصر القلب (وليس يدركه) اى ما قلته (الا من له بصر *) الذى لا يجهز فى مشاهدته الحق فى ظهوراته (جمع) بين الحق والخلق وقلت الحق عين الخالق (وفرق) بينهما فقات الحق ليس بخلق (فان العين واحدة * وهى الكثيرة) فيقبل الجمع والفرق (لاتبقي) وانت فى الجمع بعد الجمع بل فرقه (ولا تذر) اى لا تترك الجمع فى التفريق بل اجمع فى عين التفريق وفرق فى عين الجمع فان من فرق فلم يجمع فى عين تفرقه وجمع ولم يفرق فى عين جمعه فقد تفرق نظره فثامه الاخيرة وهذا هو خلاصة ما ذكره تفصيلا رجع الى ما كان بصدده فقال (فالعلى لنفسه هو الذى يكون له الكمال الذى يستغرق به) اى بسبب ذلك (جميع الامور الوجودية) كالموجودات الخارجية (والنسب العدمية) كالامور التى لا وجود لها فى الخارج وهى الامور الكلية الشاملة بجميع الموجودات كالوجود والحياة (بحيث لا يمكن ان يفوته) اى ان يفوت صاحب الكمال (نعمت منها) اى من الامور الوجودية والنسب العدمية (وسواء كانت الثمت) محودة عرفا وعقلا وشرعا او مذمومة عرفا وعقلا وشرعا (كلها قائم به وموجود بايجاده) (وليس ذلك) الكمال الاستغراق (الالمسى الله خاصة) وهو الاسم الاعظم الاعلى على جميع الاسماء (واما غيرسمى الله خاصة مما هو محلى له) اى لمسمى الله (اوصورة فيه) اى او كان غيرسمى الله صفة ظهرت فى مسمى الله هذا ناظر الى ان صفات الله

ليست عين ذاته من وجهه (فان كان مجلى له) اى وان كان ذلك الغير مظهر
 للمسمى الله (فيقع التفاضل لابد من ذلك) العلو (بين مجلى ومجلى) بقدر
 نصيبه من الاحاطة (وان كان صورة فيه تلك الصورة) اى تلك الصفة
 القائمة بذات مسمى الله (عين الكمال الذاتى) اى عين صاحب الكمال
 الذى لمسمى الله (لانها) اى لان هذه الصفة (عين ماظهرت) هذه
 الصفة (فيه) وهو مسمى الله فكان لها العلو الذاتى للاحاد الصفة مع الذات
 فاذا كانت تلك الصفة عين مسمى الله خاصة (فالذى لمسمى الله) من العلو الذاتى
 (هو الذى لتلك الصورة) التى هى عين مسمى الله (فعاوه الذى لمسمى الله
 هو علوه الذى لتلك الصورة ولا يقال هى هو ولاهى غيره) اى
 لا يقول اهل النظر هى هو ولاهى غيره واما اهل الله فقد قالوا هى
 هو وهى غيره من جهتين (وقد اشار ابو القاسم بن قسى) بفتح القاف وهو
 من كبار الاولياء (فى خلعه) وهو الكتاب المسمى بخلع النعلين (الى هذا) اى
 كون الصفة والاسم عين الذات من وجهه وغيره من وجهه (بقوله ان كل اسم لى)
 كالتقادر والمريد وغير ذلك (يسمى بجميع الاسماء الالهية) كما ان مسمى الله يسمى
 بجميع الاسماء (وينعت بها) كما ينعت مسمى الله بها (وذلك هناك) اى وقال
 فى بيان هذا الكلام فى ذلك مقام (ان كل اسم يدل على الذات وعلى المعنى الذى
 سبق له) اى وضع ذلك الاسم لهذا المعنى (ويطلبه) اى يطلب ذلك الاسم
 هذا المعنى الموضوع له الاسم (فمن حيث دلالة على الذات له جميع الاسماء ومن
 حيث دلالة على المعنى الذى يتفرد به يتميز عن غيره كالرب والخالق والمصور
 الى غير ذلك فالاسم عين المسمى من حيث الذات والاسم غير المسمى من حيث
 ما يختص به من المعنى الذى سبق له) فعلم منه ان الصفات عين الاسماء (فاذا
 فهمت ان العلى ما ذكرناه) وهو قوله فالعلى لنفسه الح (علمت انه) اى ان علو
 مسمى الله (ليس علو المكان ولا علو المكانة) اى ليس سبباً لعلو المكان والمكانة
 وان وجد ايته بل سبب علوه ذاته فعلموه بالمكان والمكانة عين علوه الذاتى اذها

من جملة الكمالات التي استغرق الذات بها فالعلو الذاتي هو مسمى الله خاصة (فان علو المكانة) اى العلو الذى المكانة سبب له فى الدنيا (يخصص) بمافى عالم الشهادة من جنس الانسان فلا ينافى قوله علو المكان الماهمل وعلو المكانة بالعلم يدل عليه قوله (بولاية الامر كالسلطان والحكام والوزراء والقضاة وكل ذى منصب سواء كانت فيه اهلية ذلك المنصب) كالعادلة والعقل والعلم (اولم يكن والعلو بالصفات ليس كذلك) وهو علو لمسمى الله خاصة وعلو بعض مجاليه وهم العلماء بالله فان علوهم بالصفات العلية الباقية ازلاً وابدأ (فانه قد يكون اعلم الناس يتحكم فيه من له منصب التحكم وان كان اجهل الناس فهذا على المكانة بحكم التبع ما هو على نفسه) واما العالم فهو على نفسه ولذلك لا يزال عن رفعة العلم (فاذا عزل) ذلك الجاهل (زالت رفعة والعالم ليس كذلك)

﴿ فص حكمة مهية فى كلمة ابراهيمية ﴾

الهيمان هو افراط الحب الذاتى السارى فى جميع الموجودات وكان هذا غالباً فى روح ابراهيم عليه السلام لذلك طاب الحق فى المظاهر التورية وانسار الى شدة سرى ان المحبة الالهية فى وجوده عليه السلام وبين معنى الهيمان بقوله (انما سعى الخليل خليلاً لتخلله) اى لتخلل الخائسل (وحصره) عطف تفسيره (جميع ما اتصفت به الذات الالهية) كما ان الذات الالهية يحيط ويحصر جميع اسمائه وصفاته كذلك الخليل ع م يحصر جميع الاسماء الالهية لتجلى الحق له جميع اسمائه وصفاته واستشهد عليه (بقول الشاعر وتخللت مسلك الروح منى) اى سريت انت فى وجودى وذاتى كسريان الروح الحيوانى فى جميع اجزاء البدن (وبه) وبهذا التخلل (سعى الخليل خليلاً كما يتخلل اللون المتلون) بكسر الواو (فيكون العرض بحيث جوهره) اى فى مكان جوهره بسبب سريان العرض فى جميع اجزاء جوهره بحيث لا امتياز بينهما فى الحسى (ما هو) اى ليس ذلك التخلل (كالمكان والمتمكن) فيه فانه لا يتخلل فيه حساً وعقلاً هذا ان كان ابراهيم عليه السلام محبوباً والحق محباً له فكان الهيمان وهو من زيادة

الحجة الإلهية تتعلق بإبراهيم عم فكان تخلل إبراهيم عليه السلام جميع صفات الحق بمنزلة تخلل المحبوب الى جميع اجزاء المحب واما ان كان إبراهيم محباً والحق محبوباً له وقد اشار اليه بقوله (او لتخلل الحق وجود صورة إبراهيم عم) ولما بين ثبوت معنى التخلل من الطرفين لغة شرع في اثباته فيهما بالدليل العقلي فقال (و كل حكم) على الله من صفات المحدثات وعلى العبد من صفات الحق (يصح من ذلك) التخلل ولو لا التخلل ما صح هذا الحكم (فان لكل حكم موطناً) خاصاً به (يظهر به) ذلك الحكم به اى بسببه اوفيه (لا يتعداه) اى لا يظهر ذلك الحكم بغير ذلك الموطن ولا يظهر في ذلك الموطن غير ذلك الحكم لاختصاصهما من الطرفين ولو لا تخلل المحكوم عليه ذلك الموطن لم يظهر ذلك الحكم ابداً مع انه قد شاهدنا ظهور الاحكام واليه اشار بقوله (الا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات واخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم) ولو لم يتخلل الحق وجود صورة المحدثات لم يظهر منه الحكم على نفسه بصفات المحدثات (الا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من اولها الى آخرها) الا الوجوب الذاتي (وكما) اى كل صفات الحق (حق له) اى ثابت للمخلوق وينعت المخلوق بها ولو لا تخلل العبد الحق لما صح هذا الحكم (كما هي) ضمير الشأن يفسره قوله (صفات المحدثات حق) اى ثابت (للحق) اعلم ان التخلل عبارة عن السريان ومعنى سريان الحق في العبد وجوده اثر ذاته وصفاته في وجود العبد مع كون الحق منزهاً بجميع صفاته عن هذا الكون لان الاتحاد من كل الوجوه باطل عندهم فلما نزل الحق نفسه منزلة العبد فاثبت لنفسه ماهو من خواص عبده فقال مرضت وجعت علمنا ان المريض والجائع ليس صورة العبد بل الروح المتصف بصفات الله تعالى الظاهر في صورة العبد بالهيكل المحسوس الشاهد فما اثبت صفات المحدثات في الحقيقة لنفسه بل اثبت لاثرت نفسه تنبيها على انه واجب التعظيم فانه ظل الله تعالى قاله تعالى عظم ظله كاعظم نفسه فما قال الا تعظيماً للعباد فمن اعاد فقد اعاد الحق فمن اشبعه فقد اشبع الحق على طريق من اكرم علماً فقد اكرمى وهذا مخصوص

بالإنسان دون غيره لأن كمال ظهور الحق فيه لافى غيره كذلك لا يثبت لنفسه صفات سائر المحدثات ومعنى سرعان العبد في الحق احاطته بجميع ما اتصفت به ذات الحق بحسب استعدادة وقد صرح بهذا المعنى بقوله وحصره بعد قوله لتخلله فانظر بنظر الانصاف كيف عادت مسائل الفن بتوجيهنا الى سيرتها الاولى سيرة الشريعة وسيجيء تحقيقه وبدل على ثبوت صفات المحدثات للحق قوله تعالى (الحمد لله فرجعت اليه عواقب التشاء من كل حامد ومحمود) لا اختصاص الحمد لنفسه (و اليه يرجع الامر كله) فاذا كان رجوع الامر اليه كله (فم) الامر (ما ذم وحده) على بناء المجهول (ومائمه) اى وما فى العالم (الا محمود او مذموم) يعنى الامر اما محمود او مذموم وكل منهما يرجع اليه تعالى من حيث الوجود اما المحمود فظاهر لانه مستحق بالذات ان يحمده واما المذموم فمن حيث ملكوته ونسبته الى الله محمود ومن حيث صورته وشيئية مذموم فافى العالم مذموم من هذا الوجه فثبت للحق الاملكوت صفات المحدثات لاصورتها الحسية والمراد بالملكوت هى الصفات التى تكون منشأ لخلق صفات المحدثات فملكوت المرض والجوع محمود ومظهر وثابت للحق ومن هذا الوجه كمال من الكمالات الالهية ومن صورة حدوده وكنافته نقص لا يمكن ان يكون صفة الله تعالى وكان الحق محمودا بملكوت الذم فلا يلزم من ثبوت ملكوت الذم له ثبوته له كما لا يلزم من حدوث تعلق العلم فملكوت كل شئ حادث من حيث تعلقه الى ذلك الشئ ومن حيث نسبته واضافته الى الله قديم اذ هو اسم من اسماء الله وصفة من صفاته فالمراد بقوله صفات المحدثات حق للحق ملكوت الصفات لانفس الصفات لكن ورد النص على الظاهر اخرج كلامه على طريق النص فظهور الحق بصفات المحدثات بناء على ان الممكنات ثابتة على عدمها ما شئت رائحة من الوجود فما وجودها الاضافة وجود الحق اليها فظهرت بهذه الاضافة بصفات الحمودة او المذمومة واتصفت اضافة الوجود بتلك الصفات المذمومة والذات مع صفاته منزّه عن هذا وهذا معنى قولهم صفات المحدثات حق للحق (اعلم انه ما تخلل

مطلب المرض والجوع محمود ومظهر وثابت للحق ومن صورة حدوده وكنافته نقص مذموم

شيء شيئاً الا كان ذلك التخلل اسم فاعل (محمولاً فيه) اى فى التخلل
اسم مفعول (فالتخلل اسم فاعل محبوب بالتخلل والتخلل اسم مفعول فاسم المفعول
هو الظاهر واسم الفاعل هو الباطن المستور وهو) اى الباطن (غذاء له)
اى للظاهر (كلما يتخلل الصوفة فتربو به) اى بالماء (وتتسع) تلك
الصوفة (فان كان الحق هو الظاهر فالخلق مستور فيه فيكون الخلق جميع
اسماء الحق) قوله (سمعه وبصره وجميع نسيه وادراكاته) عطف بيان
لقوله جميع اسماء الحق هذا نتيجة قرب الفرائض فشاهد العبد فى ذلك
المقام فى مرآة وجوده الوجود الحق ويرى ان الحق يسمع به وبصره به
وكان الاحكام كلها للحق لكن بسبب العبد وهذا اذا تجلى الله لعباده باسمه الباطن
وحينئذ كان العبد باطناً والحق ظاهراً له (واذا كان الخلق هو الظاهر فالخلق
مستور وباطن فيه) اى فى الخلق (فالخلق يكون سمع الخلق وبصره ويده ورجله
وجميع قواه) اى يرى العبد أن الحق قواه الظاهرة والباطنة فاخبر الحق
عن ذلك المقام على حسب مشاهدة العبد والام يكن الحق يد أحد ولا رجله
فى نفس الامر (كما ورد فى الخبر الصحيح) كنت سمعه وبصره هذا اذا تجلى الحق
العبد بالاسم الظاهر فيرى العبد وجوده فى مرآة الحق فشاهد أن الاحكام
كلها ثابتة لنفسه وان الحق سبب له لظهور الاحكام من العبد وهو نتيجة قرب
التوافتل هذا ان اعتبرت الذات الالهية من حيث السبب والاضافات وهى
اعتبار الذات مع جميع الصفات (ثم ان الذات لو تمت عن هذه النسب لم تكن
الها) اى لم يظهر الوهية (وهذه النسب) اى الصفات الالهية التى تثبت
للحق كالحائق والزاق وغير ذلك من الصفات الاضافية (احدتها اعياننا)
اى اظهرت اعياننا الخارجية هذه الصفات (فحين جعلناه بآلوهيتنا لها) اى
فحين بعبوديتنا اظهرنا بمعبوديته كما اظهرنا باعياننا الخارجية الوهية وهى
اتصافه بجميع الصفات فاذا لم يكن ظهور الصفات الابوجودنا (فلا يعرف)
الحق من حيث الصفات (حتى نعرف) فيتوقف معرفة الحق من حيث الصفات
الى معرفة وجودنا كما توقف ظهور الصفات الى وجودنا (قال عليه السلام

من عرف نفسه فقد عرف ربه (فقد ربط معرفة الرب الى معرفة النفس
 (وهو اعلم الخلق بالله) فدل ذلك على ان الامر كما قلناه فلا يعلم الحق من
 حيث انه آله من غير نظر الى العالم فلا تطلب انت معرفة الحق من غير نظر
 الى العالم لثلاث تقع في الغلط (فان بعض الحكماء) وهو ابو علي ومن تابعه (واما
 حامد) وهو الامام الغزالي ومن تابعه (ادعوا انه) والضمير للشان (يعرف الله
 من غير نظر الى العالم وهذا غلط نعم تعرف ذات قديمة ازلية) لا كلام ولا نزاع
 فيه وانما كلامنا في انه (لا يعرف ابها آله حتى يعرف المألوه فهو) اى المألوه
 (الدليل عليه) اى على الآله فمن لم يعرف الدليل لم يعرف المدلول و ابو حامد
 نفى ذلك بقوله يعرف الله من غير نظر الى العالم واما معرفة ذات قديمة ازلية
 فتأيت عند الشيخ بدون النظر الى العالم (ثم بعد هذا) اى بعد معرفتك الحق
 بالعالم وهذا اول مرتبة في العلم بالله لانه استدلال من الاثر الى المؤثر ولا توقع له
 على الكشف لذلك قال (في ثاني حال يعطيك الكشف ان الحق نفسه كان عين
 الدليل على نفسه وعلى الوهيته) فان الاستدلال من الاثر الى المؤثر يوصل
 الى هذا الكشف على معنى انه استدلالنا بوجودنا الخارجى الى اعياننا الثابتة
 لانه اثرها واستدلالنا باعياننا على الوهيته وهى صفات الله واسماؤه واستدلالنا
 باسماؤه وصفاته على ذاته تمت مرتبة الاستدلال ثم يعطيك الكشف ان اعياننا
 الثابتة عين الصفات وان الصفات عين الذات فكان الحق نفسه عين الدليل على
 نفسه وعلى الوهيته فاذا كان الحق عين الدليل على نفسه كان نفس الحق دليلا
 على نفسه وعلى الوهيته لا العالم بل العالم مرآة لفيضانه الوجود فيه بالتجلي
 الاسمائى كالمرآة فان المرآة ليست دليلا على وجود الرأى بل الدليل
 هو الصورة الحاصلة فيها من الرأى التى هى عين الرأى فكان الرأى عين
 الدليل على نفسه (و) يعطيك (ان العالم ليس الا تجليه في صور اعيانهم الثابتة
 التى يستجبل وجودها) في الخارج (بدون) (بدون ذلك التجلى) (و) يعطيك
 الكشف (انه) اى الحق (يتنوع ويتصور) على البناء للفاعل (بحسب
 حقائق هذه الاعيان واحوالها وهذا) الكشف والذوق (بعد العلم به)

اي بعد العلم والحكم (منا انه آله لنا) ونحن تحت حكومته هذا نتيجة
 قرب الفرائض ويسمى مقام الجمع وفي هذا المقام يكون الحق
 ظاهراً والمبد مخفياً (ثم يأتي الكشف الآخر فيظهر صورنا فيه)
 اي في الحق (فيظهر بعضا لبعض في الحق) للنسبة المتقضية للظهور
 (فيعرف بعضنا بعضاً ويميز بعضنا عن بعض) في الحق فظهر منه ان
 البعض لا يظهر ولا يعرف ولا يتميز عن بعض وهذا الكشف اعلى من الاول فانه
 قرب التوافل ويسمى مقام الفرق بعد الجمع وجمع الجمع (فما من يعرف ان في الحق
 وقعت هذه المعرفة لتابنا) بظهور صورنا فيه (ومنا من يجهل الحضرة التي وقعت
 فيها هذه المعرفة بنا) فلا يحصل له هذه المعرفة لان في الحضرة فرع المعرفة بنفس
 الحضرة ومن لم يعرف الحضرة لم تكن الحضرة مرآة ولم يظهر له الصور فيها
 حتى حصل المعرفة (اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين) الحضرة * ثم بين جمع
 المقامين الحاصلين عن الكشفين بقوله (وبالكشفين معا) يحصل لنا العلم
 بان (ما يحكم) الحق (علينا الابنا) بسبب طلبنا ذلك الحكم منه لكن يظهر ذلك الحكم
 فينا هذا ناظر الى الكشف الاول (لا) اي لا يحكم الحق يحكم من الاحكام
 علينا بنا (بل نحن نحكم علينا بنا) اي بل الحاكم علينا نحن (ولكن) ذلك الحكم
 يظهر (فيه) اي مرآة الحق هذا ناظر الى الكشف الثاني فمن جمع بينهما بحيث
 لا يحجب أحدهما عن الآخر فهو الواصل الى درجة الكمال في رتب العلم بالله
 (ولذلك) اي ولاجل ان كون الحكم علينا منا لامن الله وان الله ما فعل بنا الاما نحن
 نفعل بانفسنا (قال الله تعالى قل لله الحجة الباطنة يعني على المحبوبين) الذين لم ينكشف
 لهم ما انكشف للعارفين في الدار الدنيا (اذا قالوا للحق لم فعلت بنا كذا وكذا بما
 لا يوافق اغراضهم فيكشف) الحق (لهم عن سابق) اشارة الى قوله تعالى (يوم
 يكشف عن سابق) وساق الامر اصله ونهايته (وهو) اي الكشف عن سابق
 في الآخرة (الامر الذي كشفه العارفون هنا) وبحق به (فيرون) المحبوبون
 عند كشف الحق لهم عن سابق الامر (ان الحق ما فعل بهم الاما) اي الذي
 (ادعوه) في حال حجابهم (انه) اي الحق (فعله) اي فعل ما دعوه وهو قولهم

لم فعلت بنا كذا وكذا (و) يرون (ان ذلك) الفعل الذى اسندوه للحق صدر
 (منهم) لا من الله (فانه) اى الحق (ما علمهم الا على ما هم عليه) وما فصلهم الا
 ما علمه منهم (فتدحض) اى تبطل (حججهم وتبقى الحجة لله) تعالى (الباقية)
 على المحجوبين (فان قلت فافائدة قوله تعالى ولو شاء لهداكم اجمعين) يعنى
 اذا كان الحكم علينا منا لا من الله فامعنى تعلق المشية الى هداية الكل فى قوله
 تعالى (ولو شاء لهديكم اجمعين) (قلنا) فى بيان فائدة هذا الكلام (ان لو حرف
 امتناع لامتناع) اى حرف موضوع لامتناع الشئ لامتناع غيره فامتناع
 هداية الكل انما كان لامتناع تعلق المشية اليها وانما امتنع تعلق المشية الى هداية
 الكل لان تعلق المشية تابع لتعلق العلم والى ما تابع للعلوم فاعلم الله الا على ما هو
 الامر عليه (فشاء الا ما هو الامر عليه) فلو كانت الاعيان الثابتة كلها طالبة
 من الله الهداية لشاء هداية الكل لهداهم كلهم فكانت هداية الكل متممة فى نفس
 الامر لانه لا امكان لها ولا تعاقق للشية بالمتع واما عند العقل فلا امتناع واليه
 اشار بقوله (ولكن عين الممكن) لا مكانه (قابل للشئ و نقيضه فى حكم دليل
 العقل) فامكن عند العقل هداية عين كل ممكن لان العقل قاصر عن ادراك
 الشئ على ما هو عليه فجاز أن يكون الشئ الواحد متمماً فى نفسه وبممكناً
 عند العقل (واى الحكيمين المعقولين) من الهداية وعدمه (وقع ذلك) الحكم
 المعقول (هو الذى كان عليه الممكن فى حال نبوته) فلا يمكن الهداية اى الايمان
 بالرسول فى استعداد كل احد فلا يشاء ايمانه ولو امكن ايمانه فى نفسه لشاء فصله
 الايمان* ولما حقق الالية على التفسير شرع تأويلها وتطبيقها بما ذكر من حاصل
 الكشفين بقوله (ومعنى لهديكم ليسين لكم) اجمعين ما هو الامر عايه كما بين
 لبعضكم لاقتضاء استعداد ذلك البعض بيان الامر على ما هو عليه (وما) اى
 ليس (كل ممكن من العالم فتح الله عين بصيرته لا ادراك الا مر فى نفسه على ما هو)
 الامر (عليه) لان منهم يقتضى ذلك الفتح فتح الله له ومنهم من يقتضى عدم الفتح
 فلم يفتح الله له (فمنهم العالم) حقيقة الامر على ما هو عليه بفتح الله عين بصيرته

(و) منهم (الجاهل) حقيقة الامر على ما هو عليه بعدم فتح الله عين بصيرته فاذا لم يفتح عين بصيرة كل ممكن (فما شاء) هداية الكل (فما هديهم اجمعين ولا يشاء) اى ولا تعلق لمشيته هداية الكل فى الماضى والمستقبل (وكذلك) اى ولو شاء (ان يشاء) يعنى اذا علق المشية بهداية الكل فى الاستقبال بحرف ان (فهل يشاء هداية الكل ام لا) استفهام انكارى بل ما يشاء هداية الكل بعين ماسر فى ولو شاء فى السؤال والجواب غايته ان لو شاء ما لم يكن (وهذا) اى وان يشاء (مالا يكون فشيته احدية التعلق) اى مشية الله تعالى واحدة متعاقبة بالاشياء على حسب علمه (وهى) اى المشية (نسبة تابعة للعلم) لان ما لم يعلم لا يمكن تعلق المشية به (والعلم نسبة تابعة للمعلوم والمعلوم انت) كناية عن جميع الالعيان (واحوالك فايستعلم اثر المعلوم) اى وليس لعلم الحق اثر للمعلوم حتى يتبع المعلوم لعلم الله تعالى فكان المعلوم تابعا لمشيته وليس كذلك (بل للمعلوم اثر) اى حكم (فى العلم فيعطيه) اى فيعطى المعلوم العالم (من نفسه) اى من نفس المعلوم (ما هو عليه فى عينه وانما ورد الخطاب الالهى بحسب ما توطأ عليه المخاطبون و) بحسب (ما اعطاه النظر العقلى) لاشتراك المخاطبين كلهم فى النظر العقلى (ماورد الخطاب على) حسب (ما يعطيه الكشف) والالفات نصيب ارباب العقول من الخطاب الالهى لعدم وفاء استعدادهم بذلك (ولذلك) اى ولو ردد الخطاب على حسب ادراك ارباب العقول (كز المؤمنون وقل العارفون اصحاب الكشف) لان اصحاب الكشف قليل من ارباب العقول فاذا ورد الخطاب على حسب ادراك العقلاء كثر المؤمنون وقل العارفون لعدم ورود الخطاب على ما يعطيه الكشف (وما) احد (منا الاله مقام معلوم) فى علم الله تعالى لا يتعداه فى العلم فعمل بعضنا بنظر العقل ولا يتعدى عن حكم العقل وعلم بعضنا بالكشف والاطلاع على سرّ القدر ولا يتعدى عن حكومة سرّ القدر (وهو) اى المقام المعلوم لك (ما كنت متصفا به فى نبوتك) فى علم الله (ظهرت) متصفا به فى وجودك الخارجى

(هذا) اى كون المقام بهذا المعنى (ان ثبت انك وجوداً فان ثبت ان الوجود
للحق لآلك فالحكم لك بلا شك فى وجود الحق) اى فان كنت معدوماً باقياً
فى حال عدمك والظاهر الحق فى مرآة وجودك فانت تحكم على الله بما
فى عينك فى وجود الحق (وان ثبت انك الموجود) هذا هو القسم الاول
اورده لبيان احكامه (فالحكم لك بلا شك) اى ان كنت موجوداً فى مرآة
الحق فانت تحكم عليك بك فى وجودك (وان كان الحاكم) عليك فى ذلك المقام
(الحق فليس له الاافاضة الوجود عليك) اى فليس للحق من الحكم عليك الاافاضة
الوجود عليك فقط لاغير وماعدا ذلك كله لك عاينك (والحكم لك عاينك) على
كلا التقديرين غير افاضة الوجود وذلك ايضاً من طلبك من الله ولو لاطلبك لماافاضه
فاذا كان رجوع الحكم منك اليك (فلا تحمد) عند ورود الحكم الملايم لطبعك
الانفسك (ولا تزد) عند ورود الحكم الغير الملايم لطبعك (الانفسك) فما
حمدك وذكرك الانفسك (وما يبق للحق) من الحمد (الاحمد افاضة الوجود)
وبذلك تفرق الرب من العبد (لان ذلك له لآلك) بل هو ايضا يحصل لك
من الله بطلب عينك فاذا كان الامر على ماقلناه (فانت غذاؤه) اى غذاء الحق
(بالاحكام) هذا ناظر الى ان الوجود للحق لكنه ظهر فى مرآة العبد (وهو)
اى الحق (غذاؤك بالوجود) هذا ناظر الى ان الوجود للحق لكنه ظهر فى مرآة
الحق فاذا كنت غذاؤه بالاحكام وهو غذاؤك بالوجود (فنعين عليه) من الاحكام
(ما تعين عليك) فى حال ثبوتك (فالامر منه اليك) بالوجود (ومنك اليه)
بالاحكام (غير انك تسمى مكلفاً وما كلفك) الحق (الا بماقلت له كلفنى بحالك
وبما انت عليه) اى وما كلفك الحق بحالك وما كلفك بما انت عليه الا بسبب
قولك له كلفنى بحالى وبما انا عليه فكان التكليف من وجهك من وجه فبحالك
يتعلق بكلفك وبما انت عليه معطوف على بحالك على ماذهب اليه بعض
الشراح والاولى ان يتعلق بحالك بقوله كلفنى (ولا يسمى) الحق (مكلفاً اسم
مفعول) لعدم القول منه لك بكلفنى لانه موجود بذاته مفيض للوجود عاينك

لانه لايجب هذا القول الامن استفاض عن غير ذلك لايسمى مكلفاً بل يسمى مكلفاً اسم فاعل* ولما بين المقامين وهما ان يكون الحق ظاهراً والعبد باطناً وان يكون العبد ظاهراً والعبد باطناً ادرج نتائج المذكورات مع المعاملات والمجازات بين الحق والعبد في الايات تسهيلاً للطالعين فقال (*شعر* فيحمدني) على اظهار اياه اسماءه وصفاته واحكامه لان احكامه تربى بي هذا ناظر الى ان العبد باطن والحق ظاهر (واحمده) على افاضة الوجود على لان وجودي وجميع احكامي تربى به هذا ناظر الى ان العبد ظاهر والحق باطن وكذلك (وبعدني) فاني مررب لاحكامه فكان مرربوني من حيث ظهور احكامه بي هذا ناظر الى ان العبد باطن والحق ظاهر (واعبده) فاني مرربوب له من حيث الوجود والاحكام هذا ناظر الى ان الحق باطن والعبد ظاهر وايس المراد بعبادة الحق عبادة تكليف شرعي فانه محال على الله بل المراد بيان وجود معنى الربوبية والعبودية من الطرفين فلا اساء الادب في المعنى بل في اللفظ فترك الادب لضيق العبارة وهو من دأبهم والا لزم ترك ماوجب عليه اظهاره في هذا المقام وهو معنى من المعاني المعلومة عن الحديث الالهي الذي لا يمكن التعبير عنه الا بهذه العبارة بل استعمال هذه الالفاظ في هذه المعاني في حق الحق باذن الله تعالى ونظرهم في الالفاظ الى معنى اللغة وما يناسبها فان بين الربوبية والعبودية مناسبة في المعنى اللغوي وقد اشار اليه في الايات الاخرى ، العبد رب والرب عبد ، هذا ان كان العبد باطناً والرب ظاهراً فجمع العبودية والربوبية . ياليت شرعي من المكلف ، من هذا الوجه وقد ينالك وجه التكليف (ففي حال) اي في ظهور الحق وبطوني (اقرب به) اي بالحق (وفي الاعيان) اي في حال ظهوري وبطونه عني (اجمده فيعرفني) في الاعيان (وانكره) فيها لعدم على به في الاعيان لظهور الاعيان في مرآة الحق فكان هو محتفياً بالاكو ان فكان قوله وانكره ناظر الى قوله اجمده (واعرفه) في حال ظهوره وبطوني (فاشهده) اي اقرب به في الحال لان المعرفة تقتضي الاقرار والشهادة كما ان عدم المعرفة تقتضي الانكار (فاني بالفتي) غني من جميع الوجوه (و) الحال

(انا واسعده) باظهار احكامه وكالاته على حسب استعدادى هذا ناظر الى ان العبد باطن والحق ظاهر (واسعده) باظهار وجودى وكالاتى فيه هذا ناظر الى ان العبد ظاهر والحق باطن (لذالك) اى لاجل اسعادى اياه (الحق اوجدنى) اى جعلنى موجوداً وأثبت الوجود لى هذا ناظر الى ان العبد ظاهر والحق باطن (فاعلمه) بهذا الوجود نفس متكلم من الثلاثى (فاوجده) اى اثبت انما هذا الوجود له كما اثبت هولى هذا ناظر الى ان العبد باطن والحق ظاهر وهذا مجازات بين الرب والعبد (بذا) اى بالذى قالت (جاء الحديث) الالهى (لنا) فهو قوله فخلقت الحاق لاعرف (وحق) على البناء للمفعول من التفعيل (فى) مشددة متكلم (مقصده) بمعنى المقصود والمطلوب وهو العبادة والمعرفة ثم رجع الى بيان احكام التحليل عليه السلام التى لم يبين فقال (ولما كان للتحليل عم هذه المرتبة التى بهاسمى خليلاً) وهى التخلل بين الطرفين الحق والعبد (لذالك) اى لاجل ذالك المرتبة (سن التحليل القرى) اى الضيافة (و) لاجل هذه المرتبة له (جعل ابن مرة) بتشديد الراء المهملة وهو من كبار اهل الطريفة مع ميكائيل للارزاق) اى قال ابن مرة ميكائيل و ابراهيم للارزاق اى مؤكلان لها (وبالارزاق يكون تغذى المرزوقين فاذا تخلل الرزق ذات المرزوق بحيب لايتقى فيه) اى فى اجزاء المرزوق (شئ الا يتخلله) اى يتخلل الرزق ذاك (فان الغذاء يسرى فى جميع اجزاء المتغذى كلها) فوجب للتحليل بهذه المرتبة ان يسرى الحق (وما هنالك) اى وليس فى الحق (اجزاء) اذا لاجزاء محال عليه بل فيه اسماء وصفات (فلا بد أن يتخلل جميع المقامات الالهية المعبر عنها) كلها (بالاسماء فتظهر بها) اى بالاسماء (ذاته جل وعلا) قوله فاذا لاشرط وجوابه فلا بد فاذا كان الامر ما قلناه (شعر فحن له) كما ثبت اداسنا فى اظهار احكامه وكالاته هذا ناظر الى ان المتخلل اسم فاعل هو العبد والمتخلل اسم مفعول هو الحق فكان العبد غذاء الحق (ونحن لنا) لاطهار وجودنا واحكامنا فى الحق هذا ناظر الى ان المتخلل اسم فاعل وهو الحق والمتخلل اسم مفعول هو العبد فكان

الحق غداء للعبد (وليس له سوى كوني*) اى ليس للحق حكم سوى فيض الوجود على كوني لنا هذا ناظر الى تخال الحق وجود العبد فكان الحق غداء للعبد (فحن له) هذا ناظر الى تخال العبد وجود الحق فكان العبد غداء للحق (كنحن بناء) والباء فى بنا بمعنى اللام هذا ناظر الى تخال الحق وجود العبد فكان الحق غداء للعبد فعناء كما ان الوجود فى مقام نحن له الحق لاننا وهو مقام كون العبد باطنا والحق ظاهراً كذلك فى مقام نحن لنا وهو مقام كون الحق باطناً والعبد ظاهراً والوجود للحق لاننا وبهذا المعنى صرح بقوله وليس له سوى كوني فأثبت ان الوجود له فى هذا المقام ايضاً فاذا ثبت فى حقتنا نحن له ونحن لنا (فى وجهان هو) فن هذا الوجه كنا نحن له ومن هذا الوجه لا تعين لنا لان التعين تابع للوجود والوجود للحق لاننا (وانا) فى هذا الوجه كنا نحن لنا فكان الحق عيننا بافاضة الوجود عينا فنحن لنا لكونه نحن لنا واما انية وهى به لابنا فصار تعيننا بسبب الحق (وليس له انا بانا*) يعنى ليس نعين الحق بسببنا لان التعين لما كان تابعا للوجود وكان وجوده تعالى لذاته وعين ذاته كان عينه لذاته فاكن المجازاة فى هذا الوجه فلا يتعين بتعيننا (واكس فى) بتشديد الاء (مظهره*) وفى قوله فى دون قوله انا اشارة الى ان المظهر للحق فى الحقيقة ليس الهيكل المحسوس الصورى بل المظهر هو مدبر هذا الهيكل وملكوته (فحن له كمل انا) اى كالظروف وقد اشار الى عدم الحلول وكال الامتياز عنا بقوله ولكن فى مظهره فنحن له كمل انا (والله يقول الحق وهو يهدى السبيل)

❦ فص حكمة حقبة فى كلمة اسحاقية ❦

(فداء بنى) استفهام للتعجب حذف همزته لاعلم بها (ذبح) بفتح الذال مصدر (ذبح) بالكسر ما يذبح من الحيوانات (لقربان*) واين نواج الكباش) اى واين صوت الغنم وحركته (من نوس انسان*) اى من صوت الانسان وحركته حين يذبح (وعظمه الله العظيم) اى والحال ان الله عظم دلات

الكبش بقوله وقد يناء بذبح عظيم (عناية به*) اى بالذبح تعظيماً به بجعله فداء
 عن النبي العظيم القدر عند الله (اوبنا) اى تعظيماً لسان نبينا ع بمجمل الذبح
 العظيم الشأن عند الله فداء عنه (لم ادر) هذا التعظيم (من اى ميزان*)
 اى من اى قسم من قسمي التعظيم (ولاشك ان البدن) بضم الباء وسكون
 الدال جمع بدنة (اعظم قيمة*) من الكبش (و) الحال (قد نزلت) اى
 انخفضت (عن ذبح كبش لقرمان*) اى لم تكن البدنة فداء عن نبي كريم مع انها
 اعظم قيمة من الكبش (فيا ليت شعري كيف ناب بذاته* سخيص كبش
 تصغيرين (عن خليفة رحمان*) يعنى لا ينوب بذاته عن خليفة رحمان بل
 لمعنى زائد على ذاته الجليل القدر عند الله الذى كان فى خليفة رحمان فيه كان
 وهو اسحق عليه السلام واكثر المفسرين ذهبوا الى ان ما رآه ابراهيم
 اسماعيل عليهما السلام وبعضهم ذهب الى انه اسحق ع ووالشخ اختار هذا
 المذهب لتطابق كشفه مذهب البعض والمراد بانبان النصير ان يعلم ان
 العظمة ليست بالظر الى الصورة ولا بالظر الى القيمة بل المراد العظمة
 عند الله وهو الوفاء بالعهد السابق ويجوز ان يكون المراد من خليفة رحمان
 ابراهيم عليه السلام او كليهما لان الفداء عن الولد فداء عن الوالد (الم تدر)
 استفهام تقرير خطاب (ان الامر فيه) اى فى الفداء (مرتبة*) متناسب
 فى الوصف وان لم يكن له مناسبة فى الذات والصورة لكن الاعتبار بالمعنى
 وقد اعتبره الله تعالى بقوله بذبح عظيم فلاناب بذاته بل مع الوصف الشريف
 والكبش اعظم اتقياداً وتسليماً للذابح من غيره بل هذا الوصف اصل
 فى الكبش وفدى الشريف عن الشريف (وفاء*) اى اطاعة وتسليم
 لامر الله (لارياح) بكسر الهمزة اى لتجارة رابحة فكانت تجارة ابراهيم
 واسحق عليهما السلام الاتقياد والتسليم رابحة مربحة وربح التجارة الفداء
 عنهما وكان تجارة الكبش وهى اتقياده وتسليمه للذابح رابحة وهى فداؤه عن
 خليفة رحمان (ونقص الخسران*) ولو نقصا فى الاتقياد والتسليم ما ربحت تجارتهما
 ولم يفد عنهما والارياح مرتب على الوفاء والخسران مرتب على الفص وقوله

وفاء ونقص خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو اى المرتب وفاء الخ * وقوله بين
جهة العلو في الكباش شرع بهذه المناسبة في بيان جهة بعض الاشياء على بعض
بحسب التركيب من قلة الاجزاء وكثرتها فقال (فلاخلق اعلى من جمد)
لقلة اجزائه فكان اقرب من المبدأ من غيره لقلة الوسيط وما كان اقرب
فهو الافضل من الابد فقد كان افضل ما كان اسفل عندك واسفل
ما كان افضل عندك فاعتبروا ايها السالكون في طريق الحق واتركوا علومكم
العادية والرسمية حتى يعلمكم الله من لدنه علما (وبعد *) اى والاعلى بعد الجماد
(نبات على قدر يكون واوزان *) يعنى ان العلو يكون على قدر اجزائه واوزانه
(وذو الحس بعد الثبت) لانه اكثر اجزاء من الثبت فكان ابعد من الحق منه
(فالكل عارف * بخلافه) لعدم احتياجهم عن ربهم بسبب قلة الاجزاء والامكانات
في تركيب وجودهم وقد علم عرفانهم بخلافهم (كشفوا وايضاح برهان *) اى علم
عرفانه بكشفنا وايضاح برهان لان عرفانهم لا يكون عن كشف وايضاح برهان
اذ الكشف عبارة عن رفع الحجاب فلا حجاب لهم فلا رفع ولا حفظ لهم عن
ايضاح برهان فلا ينصرف الكشف والايضاح الى عرفانهم ويجوز أن يكون
الكشف عبارة عن عدم الحجاب وايضاح برهان عبارة عن انفسهم لان انفسهم
بسبب قلة الاجزاء براهين واضحة على ربهم دون نفس الانسان فيتعلق
الكشف والايضاح الى عرفانهم وعلى الوجه الاول البرهان قوله تعالى
(سج لله ما فى السموات وما فى الارض) وقوله تعالى (وان من شئ الا يسجد
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) والتسبيح لا يكون الا عن علم ويؤيده قوله
(واما المسمى آدم فقيده بعقل وفكر) ان كان من اهل النظر (او قلادة ايمان *)
ان كان من المؤمنين فقيده بالايمان التقليدى لكثرة قيودهم واجزائهم فكانوا
محجوبين عن ربهم فلم يصل الى درجتهم الا بالكشف فكان كلهم اعلى من آدم عم
من هذا الوجه وقد كان علمك على ان آدم عم افضل الخلق كيف ظهر خلاف
علمك فاترك علمك واطلب العلم النافع الذى يحصل عن كشف الهى لا خلاف
فيه وهو مقام الحيوانات والنباتات والجمادات (هذا) اى بماقات (قال سهل) وهو

من كبار الاولياء وقال (المحقق مثلنا*) فان علم المحققين يحصل عن كشف آلهى
فلا يقبل الاختلاف والاختلاف لا يكون الا فى العلم الاجتهادى لذلك قال منا
اذكلهم واحد فى الاطلاع على حقيقة الامر واليه اشار بقوله (لانا واياهم
بمنزل احسان*) بمقام المشاهدة والعيان (فمن شهد الامر الذى قد شهدته* يقول
بقولى فى خفاء وعلان*) ان يتكلم قولى فى اى حال كان لان ما شهدته مطابق
بنص قرآن (ولا تلتفت قولا يخالف قولنا*) وهو قول بعض اهل النظر
(ولا تبذر السراء فى ارض عريان*) اى لا تقل قولى لمن كان اعمى قلبه وهو قوله
تعالى (لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) فانه لا تثبت المعارف
الا آهية فى ارضهم (هم) اى العميان (الصم والبكم الذين اتى بهم) لاسماعنا
المعصوم) فاعل اتى المعصوم وهو محمد عليه السلام (فى نص قرآن*) وهو قوله
تعالى (صم بكم عسى فهم لا يعقلون*) اعلم ايدنا الله واياكم ان ابراهيم عم قال لابنه
انى ارى فى المنام انى اذبحك والنام حضرة الخيال فلم يعبرها) من الدور
او من التعبير فعمل ما رآه على ظاهره كما هو عادة الانبياء فظن ان الحق امره
ذبح ابنه فانس الذبح اطاعة لا مرربه (وكان) ما رآه (كبشاً ظهر فى بؤرة
ابن ابراهيم عم فى المنام) لمناسبة لانهما فى الاتقياد والتسليم (فصدق ابراهيم الرؤيا)
بمباشرة الذبح (فقداه) عن ابنه (ربه من وهم ابراهيم عم) من انه وهم ابراهيم
عليه السلام ان ما رآه ابنه والا لافداء فى الحقيقة (بالذبح العظيم الذى هو) اى
الذبح العظيم (تعبير رؤياه عند الله وهو) اى ابراهيم عليه السلام (لا يشعر)
ان الذبح الذى اتى به عند قصده ذبح ابنه وهو تعبیر رؤياه فقال وقد ناه بذبح
عظيم (فالتجلى الصورى فى حضرة الخيال محتاج الى علم آخر) وهو العلم
الحاصل من التجلى الالهى (يدرك به ما اراد الله بتلك الصورة) واستدل على
ذلك بحديث الرسول عليه السلام فقال (الا ترى كيف قال رسول الله عم لانى
بكر رضى فى تعبيري الرؤيا أصبت بعضاً واخطأت بعضاً فساله ابو بكر ان يعرفه ما اساب
فيه وما اخطأ فلم يفعل عليه السلام) حكاية الرؤيا مذكورة فى كتب الاحاديث

(وقال)

(وقال الله تعالى لابراهيم عم حين ناداه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا) اى قد جعت رؤياك صادقا فى الحس باعتقادك ومباشرتك بحسب اعتقادك وليس المراد برؤياك ما اخذته بل المراد غير ذلك ولم تطلع على ما هو المراد من رؤياك دع نفسك عن ذبح ولدك فانك قد ذهبت الى غير سبيل رؤياك بان كنت مصدقا للرؤيا بقصد ذبح ولدك وما كان فى علمي ان تذبح ولدك فاني قد حرمت ذبح الانسان وليس لك ذبح فى علمي الا الكباش الذى رأيت فى صورة ولدك ولوصبر ابراهيم عليه السلام وطاب علم ما رآه من الله انزل الكباش اليه البتة اذ هو المجزة المخصوصة المقدرة فى العلم الاذلى فكان المراد من الرؤيا عند الله غير ابنه ولو كان المراد هو ابنه لقال حين ناداه ان يا ابراهيم قد صدقت بالتخفيف فى الرؤيا انه ابنك (وما قال له صدقت) بالتخفيف (فى الرؤيا انه ابنك) ولما لم يقل ذلك بل قال له قد صدقت الرؤيا علنا ان ما رآه ليس ابنه وان الفداء فداء عن ذهن ابراهيم عم وانما قال قد صدقت الرؤيا (لانه ما عبرها بل اخذ بظاهر ما رأى والرؤيا) اى رؤياه هذه فاللام للعهد اذما كل الرؤيا بدخل فيه التعبير لذلك قال فى حق رؤياه هذه قد صدقت فانه يدخل فيها التعبير ولو لم يطاب رؤياه التعبير لما قال ذلك او المراد الجنس اى والحال ان جنس الرؤيا وهو انسب ليقوله (تطلب التعبير ولذلك) اى لاجل طلب الرؤيا التعبير (قال العزيز ان كتم للرؤيا تعبرون) لعلمه ان رؤياه تطلب التعبير (ومعنى التعبير الجواز من صورة ما رآه الى امر آخر) الذى هو المراد الصورة المرئية (فكانت البقر سنين فى المحل والحطب) اى المراد من صورة البقر الحجاب سنى القحط ومن البقر السمحان سنى السعة فاذا كان رؤياه تطلب التعبير لم يصدق ابراهيم عم فى الرؤيا ولو لم تطلب الرؤيا التعبير لصدق ابراهيم عم (فلو صدق) ابراهيم عم (فى الرؤيا لذبح ابنه) لان فعل الذبح وهو قطع عنق ولد بالسكين واقع عن ابراهيم عم فى الرؤيا يدل على ذلك ظاهر الآية (انى ارى فى المنام انى اذبحك) ولو لم ير صدور هذا الفعل منه فى المنام لما هم وقصد القطع حتى غضب ورمى السكين فانما يكون ابراهيم عم صادقا فى الرؤيا ان لو وقع هذا الفعل بعينه عنه فى الحس

فلم يقع اذا يصدر عن الانبياء ما لا يرضى الله تعالى عنه ولا يتعاقب ارادته خصوصاً
 من الكبار فلم يصدق (وانما صدق الرؤيا في ان ذلك عين ولده) وليس ذلك
 عين ولده ولم يصدق في هذا التصديق لعدم مطابقته في نفس الامر فاذا لم يصدق
 في تصديقه لم يصدق في رؤياه كما ينال (وما كان عند الله الا الذبح العظيم)
 الذي رآه (في صورة ولده) فكما ان ما كان عند الله الا الذبح العظيم كذلك
 ما كان عند الله الا تصديق الرؤيا عن ابراهيم ع في ذلك عين ولده وما فعل الانبياء
 الا ما هو عند الله (ففداء) الحق بالذبح العظيم (لما وقع في ذهن ابراهيم ع) عن
 ذبح ولده (ما هو) اي ليس ذلك الذبح (فداء في نفس الامر عند الله) بل هو فداء
 عند الله في ذهن ابراهيم ع للرؤيا صورتان صورة الذبح وهي بعينه الذبح الذي
 وقع في الحس في الكشف فكان المراد عين تلك الصورة لا غير اذ الحس لا يصور
 الا عين الصورة فلا يطلب ما في الحس التعبير بخلاف الخيال فا كان المراد ما صورة
 الحسية الا عين تلك الصورة (فصور الحس الذبح وصور الخيال ابن ابراهيم ع) الدال
 دخل التعبير اذ المراد من الصور الخيالية ما حصل من المعاني لانفس تلك الصور
 فظهر المعنى الكشبية في خيال ابراهيم عايه السلام في صورة ولده فحكم وهم
 ابراهيم ع ان المراد هو نفس الصورة فعمل بما حكم عليه وهمه فجاز ظهور
 المعاني في الخيال بما يطابق بصورها الحسية او بغيرها فاذا جاز ظهور المعاني
 في الخيال بغير صورته الحسية لم يظهر معنى الكشبية في خيال ابراهيم عايه السلام
 بصورته الكشبية لحكمة فلم ير صورة الكشف (فلو رأى الكشف في الخيال
 لعبه) اي لوجب تعبير الكشف (بابنه او بأمر آخر) لان هذه الرؤيا في حق
 ابراهيم عليه السلام ابتلاء واختيار هل يعلم ما في الرؤيا من التعبير ام لا وذلك لا يمكن
 الا بالرؤيا التي تقتضي التعبير وبه يندفع ما في وهمك من انه لم لا يجوز ان يرى
 الكشف في الخيال فوقه كما في بعض الوقائع فلا يقتضي التعبير (ثم قال) ابراهيم ع
 (ان هذا هو البلاء المبين اي الاختبار المبين اي الظاهر) وانما قال ابراهيم
 عليه السلام هذا القول لعله عند ذبح الكشف ان المراد بما في المنام من ذبح ولده هو
 هذا الكشف فكان قول ابراهيم عايه السلام ان هذا هو البلاء المبين بمنزلة قول

يوسف النبي عليه السلام هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعل جمله باري حقا فكان
 هذه الآية مقدم في النظم مؤخر في الوقوع عن آية الفداء (يعني الاختبار) اى اختبار
 الحق لـ ابراهيم عليه السلام (في العلم) اى في علم الرؤيا (هل يعلم) ابراهيم عليه السلام
 (ما يقتضيه موطن الرؤيا من التعبير ام لا لانه) اى الحق (يعلم ان موطن الخيال
 يطالب التعبير ففعل) ابراهيم عليه السلام عن طاب موطن الخيال التعبير فاذا
 غفل (فما وفي الموطن حقه وصدق الرؤيا لهذا السبب) وهو الغفلة وانما قال
 ففعل ابراهيم عليه السلام ولم يقل فلم يعلم لان ابراهيم عليه السلام يعلم
 ان موطن الخيال يطلب التعبير في بعض الرؤيا ولم يطلب في بعضها
 واعتمد على ان هذه الرؤيا من قبيل الثاني مع علمه ان عادة رؤيا الانبياء
 لا يدخل التعبير ففعل لذلك ولم يعبر (كما غفل تقي بن محمد الا امام) بفتح الميم وسكون
الحاء المجمة (صاحب المسند) كتاب في الحديث من تصنيفاته (سمع في الخبر
 الذي ثبت عنده انه قال عليه السلام من رآني في النوم فقد رآني في اليقظة فان
 الشيطان لا يمثل على صورتي فرآه تقي بن محمد وسقاه النبي عليه السلام
 في هذه الرؤيا لبنا فصدق تقي بن محمد رؤياه) في نومه عند اليقظة (فاستقاء)
 في اليقظة (فقاء لبنا ولو عبر رؤياه لكان ذلك اللبنا علما فحرمه الله علما كبيرا على
 قدر ما شرب الا ترى ان رسول الله اتي) على بناء المفعول (في المنام بقدر لبن قال
 فشربته حتى خرج الري من اظافيري ثم اعطيت فضلي عمر قيل ما اوله) اى قال
 السامعون باي شئ عبرت هذه الرؤيا (يا رسول الله قال العلم وما ركه) اى
مارآه (لبنا على صورة مارآه لعله بموطن الرؤيا و) لعله (ما يقتضيه من
 التعبير) وانما اول اللبنا بالعلم لان الروح الطيف المحلوقات والعلم الطيف
 الاغذية الروحانية والصبيان الطيف الاجسام والابن غداؤهم وهو الطيف
 الفداء الجسمانية (وقد علم ان صورة النبي عم التي شاهدها الحسن) في المنام (انها
 في المدينة مدفونة و) علم (ان صورة روحه ولطيفته ماشاهدها احد من) صورة
 (احد و) لامن (صورة) نفسه (بل لا بد لشهود روحه من صورة جسده

المدفونة في المدينة (كل روح بهذه المنابة) في أنه لا يرى إلا بالتأمل الجسد
المسالى (فتجسده روح النبي عم في المنام بصورة جسده كمات عليه) فيرى
الرائى روح النبي عم بصورة هذا الجسد ولا يمكن للرائى أن يرى روح النبي عم
بصورة غير هذا الجسد الذى (لا يخرم منه شيئاً) أى لا يطلع ولا يغير من
أجزاء هذا الجسد شئ (فهو) أى ما يرى للرائى في المنام بصورة جسده
(محمد عليه السلام المرئى من حيث روحه في صورة جسمية تشبه المدفونة)
يعنى لا يرى محمد عم في نفس ذلك الجسد المدفون بل يرى في صورة جسمية
مثالية تشبه المدفونة بحيث لا يميز الحس بينهما (لا يمكن الشيطان أن يتصور
بصورة جسده عليه السلام) أى الجسد الذى مات عليه لا يقبل التغير ولا
النقص ولا الزيادة وتكبر الشيطان للتحقير (عظمة من الله في حق الرأى)
وتعظيماً لشان النبي عم فعلم منه أن جسد محمد عليه السلام الذى مات عليه لا يستعمل
الشيطان بما يماثل ذلك الجسد وكذلك الجسد في حال السبابة والسبابة
والشيخوخة لا يتمثل الشيطان بما يماثل بصورة الجسد الذى كان محمد عليه
السلام عليه في ذلك الزمان بحيث لا امتياز بينهما فإن تمثل فلا بد من فارق
في الحس إما زيادة أو نقص أو عدم مشابهة بعض الأجزاء إلى بعض فإن كان
مشابهاً في بعض الأجزاء إذا لا يمكن لأحد أن يتمثل في صورة جسده محمد عليه
السلام من كل الوجوه اعظمة شأن محمد عليه السلام ولا يتمثل بروح محمد
عليه السلام في صورة جسده في عالم السبابة أو الشيخوخة لعدم
وسع هذا الجسد بالصورة المحمدية فلا يتمثل الشيطان أصلاً وإن كان مما لا
في بعض أجزائه لأن جسد محمد عليه السلام مجموع الهيئة الاجتماعية المعينة
بالتعيين المحمدية عليه السلام فالتماثل الذى فرق الحس بينهما ليس جسد
المحمدية عليه السلام فلا يصدق التماثل إلا إذا كان مشابهاً لمجموع الهيئة
الاجتماعية بحيث لا امتياز بينهما ولبس كذلك فن رأى محمد عليه السلام
بغير صورة الجسد الذى مات عليه لم يروى روح محمد عليه السلام بل يرى أحوال
نفسه يتمثل بصورة جسد محمد عليه السلام بقدر انشابة (ولهذا) أى ولاجل

عدم تمثل الشيطان بصورة جسد محمد عليه السلام عصمة من الله في حق الرائي (من رآه) اى روح محمد عليه السلام (بهذه الصورة يأخذ) الرائي (عنه جميع ما يأمره) به (او ينهيه عنه او يخبره كما كان يأخذ عنه) اى لو كان ذلك الرائي مع الرسول عم (في الحياة الدنيا من الاحكام على حسب ما يكون) اى على حسب الذى يصدر (منه) اى من الرسول عم (اللفظ الدال عليه) الضمير فى عليه يرجع الى ما (من نص او ظاهر او مجمل او ما كان) عليه بيان لما يخالف ما اذا رأى بغير هذه الصورة فانه ما رأى روح محمد عليه السلام حتى يأخذ الاحكام عنه وهذا علامة نصبها الله تعالى لعباده للفرق بين الرائي وغير الرائي حتى يتميز لهم الرائي من غير الرائي فمن رأى محمداً عليه السلام بهذه الصورة (فان اعطاه) محمد عليه السلام فى حضرة المنام شيئاً فان ذلك الشيء هو الذى يدخله التعبير) ان لم يخرج فى الحس (فان خرج) ذلك الشيء (فى الحس كما كان فى الخيال) اى بصورة ما كان عليه فى المنام (فتلك الرؤيا لا تعبير لها وبهذا القدر) اى وبسبب قدر وقوع بعض الرؤيا بلا تعبير (وعايه) اى وعلى قدر وقوعه (اعتمد ابراهيم عليه السلام ونقى بن مخلد) ما عبر اقصه قارؤاها وهو سبب غفلة ابراهيم عم (ولما كان للرؤيا هذا الوجهان) اى التعبير وعدم التعبير (وعلمنا الله فيما فعل بابراهيم عم) بالوحى بنينا عليه السلام (و) علمنا (ما قال له) من قوله ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وما عبرت (الادب) اى علمنا الادب (لما يعطيه) اى الادب (مقام النبوة) فالادب فى مقام النبوة الطاب علم كل نبي من الله بالاحكام بالرأى فنفل ابراهيم عم من هذا الادب بسبب اعتماده على هذا الوجه وادبه الله تعالى بقوله (قد صدقت الرؤيا) فاخبرنا عن احواله تعليماً لنا الادب مع الله (علمنا) جواب لما (فى رؤيتنا الحق تعالى فى صورة) مثالية (يردها الدليل العقلى) اى استحالة العقل (ان تعبر تلك الصورة) التى يردها الدليل العقلى (بالحق المشروع) وهو ما ثبت بالنسبة ان الحق يظهر بصورة اعتقادات المنعدين على حسب اعتقاداتهم كما فى حديث التحول ان الحق

تجلى يوم القيمة بصورة فينكرونه ثم تجلى بصورته فيقبلونه فالحق المشروع هو الذى اثبت عليه الشرع الاحكام المختلفة بحسب مايناسب حال الراى وهو اعتبار الحق مع الاسماء والصفات وفى الحقيقة ما ظهر بهذه الصور الا الاسماء والصفات وذات الحق منزّه عن هذه الظهورات واما الحق الحق الذى ثبت بالدليل العقلى وهو الحق من حيث استغناؤه عن العالمين فمخ عند العقل ان يثبت له شئ الا الصفات الكمالية فالتعبير بالحق المشروع (اما) واقع (فى حق حال الراى او) واقع فى حق (المكان الذى رآه) اى رآى الحق الراى (فيه) اى فى ذلك المكان اذا لا مكنة مختلغة بالشرف فالمكان مدخل فى الرؤية بالشرف والحساسة (اوها) اى واقع فى حقها (معاً) يعنى اذا رأينا الحق فى المنام بتلك الصورة تعبر بالسر فقول ان الحق يظهر لنا بصور احوالنا ففلك الصورة لنا لاله ابقاء بحكم الدليان العقلى والسرعى ففلك الرؤيا بتلك الصورة فى الحق يدخل فيها التعبير وكذلك المكان كما قال رسو الله صلى الله عليه وسلم (رايت ربي فى احسن صورة شاب) ردّها الدليل العقلى فصورة الشابة فى حق الرسول عم ظهور الحق له بهذه الصورة وهى عبارة عن ربوبية بأنه كاملة وهى الربوبية الجامعة الاسمائية (فان لم ردّها الدليل العقلى) اى وان رأينا الحق بصورة لم ردّها الدليل بان كان ظاهراً بالصفة الكمالية كالربوبية والقادرية وغير ذلك من الصفات التى لم ردّها الدليل العقلى لم نعبر تلك الرؤيا (ابقيناها على ما رأيناها) ابقاء لحكم الدليان لاحتماعهما فى ظهور الحق بالصفات الكمالية شبه رؤية الحق بالصفة التى لم ردّها الدليل العقلى فى الظهور بحيث لا يخفى على احد أنه الحق فلا يحتاج الى التعبير لايضاحه غاية الايضاح والاحتياج الى التعبير ينشأ من نوع خفاً فى الظهور رؤية الحق فى الآخرة بقوله (كما يرى الحق فى الآخرة سواء) بحيث لا يخفى على احد حتى يحتاج الى التعبير لظهوره فيها على وجه الكمال * ولما بين ان الحق ظهورات لجميع الصور بالتعبير او عدمه اورد نتيجة ذل بالايات تسهيلاً للطلابين فقوله (شعروا فلا واحد الرحمن) صفة للواحد حاصل (فى كل موطن * من الصور)

بيان لما قدم للضرورة (ما) فاعل الظرف وهو في كل موطن اى الذى (يخفى)
الحق في هذه الصورة على بعض الناس كظهوره بصور الاكوان فيحتاج
الى التعبير بالحق المشروع (وما هو ظاهر*) عطف على الجملة الفعلية للضرورة
اى الذى يظهر الحق في هذه الصورة كظهوره بالصورة الكمالية التى اثبتها
العقل فلزم من هذا البت ان الظاهر بجميع الصور الكمالية والكونية
هو الواحد الرحمن فاذا كان الامر كذلك (فان قلت هذا) اى الذى ظهر
بالصور هو (الحق) لانكشاف الحق عليك في جميع الصور (قدتك صادقاً*)
بمطابقة خبرك الواقع فارؤيتك هذه الا كما ترى فى الآخرة على ان قدلتحقق
او معناه قدتك صادقاً عند التسرع ولم تك صادقاً عند العقل ترد قولك في بعض
الصور على ان قدلتقليل (وان قلت امراً آخر) باحتجابك بالصور عن الحق
(انت عابر*) اى مجاوز من الصورة الى امر آخر فانت صادق ايضا على هذا الوجه
(فما حكمه) اى فليس ظهوره بحكم مختصاً (فى) وطن دون موطن*) كما جعل العقل
منحصر ا لظهوره فى الصفة الكمالية (ولكنه) اى لكن الحق (بالحق) اى الحق
بذاته (للحق) اى لاجل ايجاد الخلق (سافر*) اى سير نزولاً من مقام احديته
الى مقام تفصيله فلا يكون موطن الا والحق ظاهره بالاحكام اللائقة بهذا
الموطن (نذا) شرط (ما) زبدت للتأكيد (تجلى) الحق (للعيون) بالصورة
الحسية والمثالية (ترده*) اى ترد الحق (عقول ببرهان) اى بسببه (عليه) اى
على ذلك البرهان (تتأثر*) تدوم العقول وتواظبه دائماً قوله عليه يتعلق بقوله
تتأثر (ويقبل) الحق على البناء للمفعول (فى مجلى العقول وفى) المجلى (الذى*)
يسمى خيالاً وقابل الحق فى مجلى العقول المجردة وفى مجلى الخيال
القلب والنفوس المجردة فحضر ظهور الحق كل منهما فى مرتبتهما وليس ذلك
الحضر بصحيح (والصحيح) فى قبول الحق ما قبله (التواظر) وهى جمع ناظرة
فيشاهد اهل الناظرة الحق فى جميع المراتب الالهية والكونية فيعرفون الحق
فى كل موطن فيعبودونه فهم يسمعون الحق بجميع كالاته فلا يتجنبون بصور

الاكوان عن الحق فقلوبهم يسمعون الحق فيفوتهم غير الحق (يقول ابو يزيد رح
في هذا المقام) اى فى مقام سعة القلب (لو أن العرش وما حواه) اى مع احاطته من
السموات والارضين (مائة الف مرة فى زاوية من زوايا قاب العارف ما احس
به) اى لا يدرك ذلك العارف ما فى زاوية قلبه اى لا يشغله عن مشاهدة ربه
ولا يضيق وسعة قلبه الحق (وهذا) اى ما قال ابو يزيد (وسع ابى يزيد فى عالم
الاجسام) اذ قيد وسعة القلب فى الاجسام بقوله لو أن العرش ولم يعم وسعته
عالم الارواح فكان ذلك وسعة قاب ابى يزيد (بل اقول لو أن ما لا يتناهى وجوده)
مطلقاً من اى عالم كان (قدر انتهاء وجوده مع العين الموحدة له) وهى العقل
الاول اذ به يخلق الله تعالى جميع المخلوقات (فى زاوية من زوايا قاب العارف)
(ما احس) ذلك العارف بالحق (بذلك) اى بما كان فى قلبه من الامور الغير المتناهية
(فى علمه) بالحق اى لا يشغل العارف عن الحق وجود هذا الاشياء فى زاوية قلبه
واعما لا يحس العارف بما فى قلبه (فانه قد ثبت ان القاب وسع الحق ومع ذلك)
الوسع (ما اتصف) اى لا يتصف القاب (بالرى) وانما لم يتصف بالرى لانه
لو اتصف بالرى لامتلاً (ولو امتلاً ارتوى وقد قال ذلك) اى عدم الارتداد
(ابو يزيد) فى كلام آخر وهو قوله "سربت الحب كأساً بعد كأس" فانقد النمرات
ولاروبت (ولقد نبهنا على هذا المقام) اى على وسع القاب (بقوانيسر) ياخالى
الاشياء اى موجد الممكنات (فى نفسه) اى ذاته تعالى لان مجموع العالم امر اض
عندهم قائم بذاته تعالى لا كقيام العرض بالجواهر بل كقيام الظل بصاحبه
فلا يخالو شئ عن الحق بل هو موجوده فيه ومعنى وجود الاشياء فيه عبارة
عن احاطة الاشياء بتعاق قدرته وبعضهم فسر به قوله اى فى علمه وهو لا يناسب
بقوله ياخالى فانه لا يقال ان الله خالق الصور العلية له بل هو واجب لها ولا يناسب
ايضاً مراد الشيخ اذ مراده بيان وسعة الحق الموجودات الخارجية كما لا يبان
سعة علمه اذ وسعة علمه ظاهر بحيث لا تخفى على احد يدل عابه فوله (انت لما تخافه
جامع) لو جودك المحيط بكل شئ (تخاف ما لا يتهى) اى غير المتناهى (كونه) اى

وجوده (فيك) ظرف للخلق اولعدم الانتهاء اوللكون فاذا خلقت فيك
 الاشياء التي لايتأهى وجودها (فانت الضيق) لانه لايسع معك غيرك في قلب
 العارف (الواسع*) لانه يسع الامور الغير المتناهية التي خلقت فيك (لو أن ما)
 زائدة للتأكيد (قد خلق الله) في قلبي حذف في قلبي لدلالة قوله (ما* لاح بقاى)
 اى مظهر بقلبي فيخينئذ يتماق بقلبي الى مالا ح لا الى ما خلق (فجبره) الضمير
 يرجع الى ما اى نوره (الساطع*) اى المرتفع فلو كان كان النفس في قلبي مع نورها
 الواضح الاعلى المرتفع الذى لا يخفى نورها لاحد مالا ح بقلبي نورها فان الحق
 يضيق قابى بدخول الغير معه لاختفاء نور الخلق عند ظهور نور الحق (من وسع
 الحق فمضاق عن* خاق) استفهام على سبيل التعجب (فكيف الامر) ان من وسع
 الحق الواسع لجميع الامور الغير المتناهية ايضا في الضيق عن الخلق الذى في الحق ام
 لا كيف الامر في ذلك اجبنا (ياسامع*) الدعاء* ولما انجز كلامه الى الخلق تسرع
 في بيان احواله بقوله (بالوهم) لا بغير ذلك من القوى (يخلق) اى يبتدع
 (كل انسان في قوة خياله مالا وجود له الا فيها) اى الا في قوة خياله
 (وهذا) اى الابداع في القوة الخيالية (هو الامر العالم) يعنى ان غير العارف
 يوجد شيئاً ولا يكون ذلك الشئ موجوداً في الخارج بل في قوة خيالية
 (والعارف يخاق بهمة) وتوجهه وقصده بقدرة الله وامره (ما يكون له
 وجود من خارج محل الهمة) والخلق هنا بمعنى قصد الانظار من الغيب الى
 الحضور ومعطى الوجود على حسب قصدهم هو الله لا غير (ولكن لا تزال
 الهمة يحفظه) اى يحفظ ما خلقه (ولا يؤدها) اى لا يتقل الهمة (حفظه)
 اى حفظ ما خلقته الهمة (فتى طراً على العارف غفلة عن حفظ ما خلق
 عدم ذلك الخلق) لانعدام الامداد بالغفلة لزوال الهمة بالغفلة فزال المعلول
 (الا ان يكون العارف قد ضبط جميع الحضرات) وهى الحضرات الخمس
 عالم المعانى والاعيان الثابتة وعالم الارواح وعالم الشهادة وعالم الانسان
 الكامل الجامع لجميع العوالم كلها (وهو) اى العارف (لا يغفل مطلقاً بل

لا بد له من حضرة يشهدها (العارف) (فاذا خلق العارف بجمته ما خلق)
 (والحال ان له هذه الأحااطة ظهر ذلك الخلق بصورته في كل حضرة) لان
 هذا العارف يخلق ذلك الخلق من مقام الجمع فيكون موجوداً على صورته
 في كل حضرة بقدر نصيبه (وصارت الصور يحفظ بعضها بعضاً) لانه اذا
 كان الخلق بصورته موجوداً في كل حضرة فقد تحفظ الهممة الصورة التي
 لا يفصل العارف عن حضرتها وتحفظ باقى الصور بالصور المحفوظة بالهممة
 لوجوب التطابق بين الصور وهو معنى قوله (فاذا غفل العارف عن حضرة
 ما او عن حضرات وهو شاهد حضرة ما من الحضرات حافظ لما فيها من
 صور خلقه انحفظت جميع الصور بحفظه تلك الصورة الواحدة في الحضرة
 التي ما غفل) العارف (عنها لان الغفلة ماتم قط) جميع الحضرات (لافى العموم
 ولا فى الخصوص) اى لا فى حق العامة ولا فى حق الخاصة حتى انعدم تلك
 الصورة فى جميع الحضرات * وقد اوضحت هنا سرّ لم يزل اهل الله تعالى
 ينفرون على مثل هذا ان يظهر وا) وانما ينفرون من ان يظهروا بالحقيقة
 بما اوضحه من السر (لما ثبت فيه) اى فى اظهار هذا السر (من رد دعويهم
 انهم الحق) من حيث ايجادهم شيئاً وانما رد دعويهم بهذا السر (فان الحق
 لا يفصل) عن شئ اصلاً (والعبد لا بد له ان يفصل عن شئ دون شئ فمن
 حيث الحفظ لما خلق له ان يقول انا الحق) كما قال المنصور رحمه الله ولم يزل
 من هذا القول لعدم ظهور هذا الفرق له بغلبة نور الحق له (ولكن ما حفظه)
 اى ليس حفظ العبد (لها حفظ الحق) لما خلق (وقد بينا الفرق) بين حفظ
 الحق وحفظ العبد فهم ينفرون بهذا الفرق من ان يظهروا بدعوى الربوبية
 (ومن حيث انه ما غفل) اى ومن حيث غفلة العبد فاما مصدرية (عن صورة ما
 وحضرتها) وعن الحضرة التي ثبت الصورة فيها (فقد تميز العبد من الحق)
 من هذا الوجه وهو الغفلة فى العبد وعدم الغفلة فى الحق (ولا بد أن تميز
 العبد من الحق) مع بقاء الحفظ لجميع الصور بحفظ صورة واحدة منها

في الحضرة التي ما غفل (العبد عنها) أي عن الحضرة التي كانت الصورة فيها (فهذا) الحفظ (حفظ بالتضمن وحفظ الحق ما خلق ليس كذلك بل حفظه لكل صورة على التعيين وهذه) أي وهذه المسئلة التي أخبرتك (مسئلة أخبرت) في عالم المثال كما أخبرتك في عالم الحس (أنه) أي الشأن (ماسطرها أحد في كتاب لا أنا ولا غيري إلا في هذا الكتاب فهي) أي هذه المسئلة (يتيمة الوقت وفريده فإياك أن تغفل عنها) وإنما أوصي أن لا تغفل عن هذه المسئلة (فإن تلك الحضرة التي يبقى لك الحضور فيها مع الصورة مثلها) أي مثل تلك الحضرة (مثل الكتاب الذي قال الله تعالى فيه) أي في حقه (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقال الله تعالى فيه (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) فإذا شاهدت تلك الحضرة التي تبقى لك الحضور فيها مع الصورة فقد شاهدت جميع ما في باقي الحضرات من الصور فإنها كتاب جامع لجميع ما في الحضرات (فهو) أي الكتاب الذي قال الله تعالى فيه (ما فرطنا في الكتاب) (الجامع للواقع) أي ما كان في الخارج (وغير الواقع) في الخارج وهذه الحضرة مثل ذلك الكتاب في الجامعة فلا تغفل عنها (ولا يعرف) ذوقاً وحالاً وتحققاً (ما قاناه الأمان كان قرأنا) أي جامعاً (في نفسه) جميع الحضرات بارتفاع حجب أنية بالفناء في الله فمن كان قرأنا في نفسه يصل إلى هذه المسئلة ذوقاً وحالاً وأما من لم يصل إلى مقام الجمع فهو يصل إلى مجهوله علماً بسماع هذه المسئلة منه ثم يطلب الذوق والشهود بالفناء في الله وإنما لا يعرفه إلا هذا النخص (فإن المتقى الله) أي فإن من يتقى الله بأن لا يشرك معه شيئاً في أفعاله وصفاته وذاته بأسناده جميعها إليه تعالى لا إلى غيره (يجعل) الله تعالى له (فرقانا) أي نوراً في قلبه يعرف به ويميز بين العبد والحق ويصل به إلى مقام القرآنية فيعرف ما قلناه وهذا إرشاد وتعليم للطريق الموصل إلى معرفة هذه المسئلة (وهو) أي الذي يجعل الله تعالى له فرقانا (مثل ما ذكرناه في هذه المسئلة فيما يميز به العبد من الرب) أي يخاق بلمته شيئاً ما ويحفظ بالهمة ويفرق بينه وبين ربه بعين ما ذكرناه وأما فتح هذه المسئلة وظهوره في الحس فمختص بالشيخ رضى الله تعالى عنه وإليه

أشار بقوله فهي قيمة الوقت وفريدته (وهذا الفرقان) أي الفرق الذي يناه
 بين العبد والحق في هذه المسئلة (أرفع فرقانا) وأعظمه لا يكون فوقه فرقانا
 لأنه به ظهر الفرق بين العبد والرب على أي وجه وفي أي مرتبة كان بخلاف الفرق
 المذكور بين الناس فإنه ليس بمثبتة في رفع الاشتباه فقد أورد نتيجة ما ذكره بقوله
 (شعر* فوقنا يكون العبد رباً بلا شك*) بظهور تجلي الربوبية له واختفاء عبوديته
 وهو قوله والعارف يخلق بجمته (ووقنا يكون العبد عبداً بلا أفك*)
 عن عبوديته عند ظهور عجزه وقصوره بزوال صفة الربوبية (فان كان عبداً
 كان بالحق واسماً*) لأنه قال ما وسعني أرضي ولا سمائي الا قلب عبدي المؤمن
 (وان كان رباً كان في عيشة ضحك*) أي ضيق ومشقة لعجزه عند المطالبة
 بالاشياء عن آتيانها (فن كونه عبداً يرى عين نفسه*) عاجزة وقاصرة عن آتيان
 الامور (وتسع الآمال) أي تسع آماله (منه) الى موجدته (بلاشك*) ومن
 كونه رباً يرى الخلق كله* يطالبه من حضرة الملك (بضم الميم وسكون اللام
 عالم الشهادة (والملك*) بفتح الميم وسكون اللام عالم الملكوت (ويجز عما
 طالبوه) أي لا يقدر اعطاء ما طالبوه منه (بذاته*) بل يرجع في ذلك الى ربه
 بخلاف ربوبيته الحق فإنه بذاته قادر على ذلك فظهر الفرق من حيث كونه
 رباً (لذا) أي لاجل عجز العبد عما طالبوه منه (تري بعض العارفين به) أي
 بهذا المعنى (بيكي) فاذن كان سلامتك في العبودية وآقتك في الربوبية (فكن
 عبد رب) أي قظهر بالعبودية فتسلم عن عقوبات النار (لا تكن رب عبده*)
 أي لا تظهر بمقام الربوبية التي ليست حقك والا (تذهب بالتعليق في النار
 والسبك) أي تدخل في نار جهنم وتسبك فيها لتخلصك عن هذه الصفة

فصل حكمة عاية في كلمة اسماعيلية

أي العلوم المنسوبة الى المرتبة العلية حاصلة في روح هذا النبي عليه السلام
 شرع في بيان هذه العلوم فابتدأ بالاسم الجامع لكونه اعلى المراتب الاسماوية
 بقوله (اعلم ان مسمى الله تعالى احدي بالذات) أي لا كندة

في ذاته (كَلَّ بالاسماء) اى كل مجموعى يجمع الاسماء والصفات فكان لمسمى الله
احديتان الذاتية والاسمائية فيسمى الاحدية الذاتية بالاحدية الالهية
والاحدية الاسمائية بمقام جمع الاسماء (وكل موجود فماله) اى فالكل واحد
من افراد الانسان (من) مسمى (الله تعالى) باعتبار كونه كلا بالاسماء (الاربه
خاصة يستحيل ان يكون له الكل) لذلك قال النبي عليه السلام (رأيت ربى)
ولم يقل رأيت رب العالمين وان كان حقيقته وروحه الاعظم مربوباً للكل
الا انه بوجوده الحسى واستعداده الجزئى له رب خاص فوق سائر الارباب
وكذلك سائر الانبياء عليهم السلام يتنوع فيهم الكل بحسب استعدادهم فلا
يمكن لاحد من هذا الوجه الكل من حيث هو كل (واما الاحدية الالهية)
وهى الاحدية الذاتية التى يشير اليها بقوله احدى بالذات (فما لواحد)
من الاسماء (فيها قدم) اى وجود فليس لها الربوبية لاحد فكانت خارجة
عن قوله عليه السلام (من عرف نفسه فقد عرف ربه) فلا تعرف بمعرفة
النفس بل يعرف ماله الربوبية و- ذلك تعرف هذه الاحدية الالهية عن كشف
الهمى واما لم يكن لواحد من ال- اء فيها قدم (لانه لا يقال لواحد منها) اى
من الذات الاحدية (شئ ولا آخر منها شئ) حتى يتعين الاسماء فيها بالوجود
المتعين الذى يتميز به كل منها عن الآخر واما لا يقال هذا القول فى حقها
(لايها) اى لان الاحدية الالهية (لاقبل التبعض) حتى يقال لها هذا الكلام
(فاحديته مجموع كله بالقوة) والضمير الاول راجع الى مسمى الله والثانى
الى الاسماء باعتبار الاتحاد فى هذه الاحدية فعناء فاحدية مسمى الله ما كان كل
الاسماء مجموعاً فيه بالقوة باعتبار جمعية الاسماء فى مسمى الله بالقوة يسمى احدى
بالذات وباعتبار جمعيتها فيه بالفعل كل بالاسماء (والسعيد من كان عند ربه
مرضياً وماتمه) اى وما فى العالم من العباد (الا من هو مرضى عند ربه) وما
فى العالم شقى من هذا الوجه بل كله سعيد وان كان بعضه شقياً وبعضه سعيداً
من وجه آخر واما كان كل العباد مرضياً عند ربهم الخاص بهم (لانه الذى

يبقى عليه ربوبيته (أى ربوبية الرب (فهو) أى الذى يبقى عاياه ربوبية ربه (عنده)
 أى عند ربه (مرضى) لبقاء ربوبيته عليه فإذا كان مرضياً (فهو سعيد)
 والمراد من هذا الكلام اظهار عموم معنى السعادة المستورة عن ادراك اهل
 الحجاب لالسعادة النافعة المعتبرة عند الله (ولهذا) أى ولاجل بقاء الربوبية
 على العبد (قال سهل) وهو من كبار الاولياء المتعمدين قوله (ان للربوبية سرّاً)
 وسرّ النى روحانية ذلك الشئ وسبب بقائه (وهو) أى سرّ الربوبية (انت
 مخاطب كل عين لو ظهر) أى لو زال عن ان يكون سرّاً موجوداً فى غيب الله
 تعالى فلزم ان يكون معدوماً فبطات الربوبية بعدمه (لبطات) أى لزال
 (الربوبية فادخل) - هل (عايه) أى على العين (لو هو حرف امتناع وهو)
 أى العين (لا يظهر) أى لا يزال ابداً (فلا تبطل) أى فلا تزول (الربوبية)
 ابداً وانما لا يزول العين (لانه لا وجود لعين الا بربه) والرب موجود دائماً
 (والعين موجودة دائماً) بحسب الاشياء بدوام وجود عاياه فالربوبية موجودة
 دائماً بدوام وجود علتها فهى العين فالرب سبب لوجود العين والعين سبب
 لوجود ربوبية ربه فإذا بقى ربوبية الرب بوجود عبده كان العبد مرضياً
 عنده (وكل مرضى محبوب) للرب الراضى عنه (وكل ما يفعل المحبوب محبوب)
 يعنى كما ان ذات المرضى محبوب ذاته لربه كذلك كل ما يفعله محبوب عند ربه
 فإذا كان كل ما يفعل المحبوب محبوباً (فكله) أى فكل ما صدر من المحبوب
 (مرضى) عند ربه وليس المراد من الحب والرضاء من حيث انهما نافعان
 لصاحبيهما وبصل العبد بسببيهما درجة القربة الى الله تعالى وانما المراد كشف
 سرى ان الحب والرضاء فى كل احد حتى يعلم ان اسمعيل عليه السلام باى حكمة
 كان عند ربه مرضياً وانما كان فعل المحبوب مرضياً (لانه) أى الشان (لا فعل
 للعين بل الفعل لربها) بظهر (ذيهما فاطمأنت العين من ان يضاف الفعل اليها فكانت)
 العين (راضية بما يظهر) أى بما يوجد (فيها وعنهما) أى وبسبب ما يظهر عنهما
 (من افعال ربها) بيان لما (مرضيه تلك الافعال) أى العين كانت راضية بما يظهر

بمرضية تلك الأفعال عند فاعلها وإنما كان الفعل مرضيا عند فاعله (لأن كل فاعل وصانع راض عن فعله وصنعتة فانه) أي الفاعل (وفي) بالتشديد (فعله وصنعتة حق ما هي عليه) ويدل على ذلك قوله تعالى (اعطى كل شيء خلقه ثم هدى) أي بين واخبر لنا بعد اعطائه كل شيء خلقه (انه) أي الحق (اعطى كل شيء خلقه فلا يقبل) ذلك الشيء (النقص) عن استعداده (ولا الزيادة) على استعداده لأن الله تعالى اعطى الخلق على حسب استعداد كل شيء فكان كل موجود عند ربه مرضيا (فكان اسمعيل عليه السلام بعثوره) أي باطلاعه (على ما ذكرناه عند ربه مرضيا) ففقد اسمعيل عاياه السلام بهذه المرضية عن غيره لورود النص في حقه دون غيره لأن هذا العلم مودع في روحه ويأخذ كل من علم هذا العلم من روحه عليه السلام ما عدا ختم الرسل (وكذا) أي وكاسمعيل عليه السلام (كل موجود مرضي عند ربه ولا يلزم إذا كان كل موجود عند ربه مرضيا على ما بيناه ان يكون مرضيا عند رب عبد آخر) فان عبد المضل ليس مرضيا عند الهادي وبالعكس لعدم ظهور ربوبية كل منهما في عبد الآخر فلا يكون الاشقياء مرضيين عند رب السعداء حتى يدخلون دار السعداء معهم وإنما لم يكن ذلك العبد مرضيا عند رب عبد آخر (لانه) أي لأن ذلك العبد (ما اخذ) أي لا يأخذ (الربوبية الا من كل) بالاسماء (لا من واحد) أي لا من احدى بالذات فاذا اخذ الربوبية من كل لا من واحد (فما تعين له) أي لا يتعين لذلك العبد (من الكل الا ما يناسبه) أي الا الذي يناسب ذوات العبد وما يناسب استعداده (فهو) أي ما تعين له من الكل (ربه) خاصة فلا يكون محالا لربوبية رب غير ذلك الرب حتى يرضى رب عبد آخر عنه فلا يكون مرضيا الا عند ربه * ولما كان في هذا المقام مطلة سؤال وهو ان يقال ان ما قامت من ان العبد مرضي عند ربه غير مرضي عند رب آخر بناء على ان كل عبد لا يأخذ الربوبية الا عن كل فسلم لانه حينئذ يقتضى تميز الارباب فلم لا يجوز الاخذ من حيث الاحدية فحينئذ لا تميز في الارباب فمن كان مرضيا عند ربه كان مرضيا عند رب آخر لأن رب عبد عين رب عبد آخر فلزم حينئذ اذا كان كل موجود عند ربه مرضيا ان يكون مرضيا عند رب

عبد آخر اراد دفعه بقوله (ولا يأخذ احد) اى لا يأخذ من مسمى الله رباً (من حيث احديته) حتى كان من كان عنده مرضيا مرضيا عند رب عبد آخر (ولهذا) اى ولاجل عدم اخذ احد رباً من حيث احديته الحق (منع اهل الله التجلي في الاحدية) اى منع عن طلب التجلي الاحدى لعدم حصوله لاحد لثلا يضيع اوقات السالكين في طلب المحال واما لا يمكن حصول التجلي الاحدى (فانك ان نظرت به) اى نظرت الحق بالحق وهو الفطر مع اسماء التعيين (فهو الناظر نفسه فزال ناظرا نفسه بنفسه) فما ظهر لك ذاك التجلي بل ظهر نفس الحق بنفسه (وان نظرتك) اى مع بقاء تعينك (فزالت الاحدية بك) اى لاحدية حيث لو وجود الاثنية (وان نظرت به وب) اى وان حمت في النظر اليه بينه وبينك (فزالت الاحدية) فلا احديته (ابصار لان ضمير التاء في نظرت ما هو عين المنظور) وعلى كلا التقادير الملائم (بلا بد من وجود نسبة ما اقتضت امرين ناظرا ومنظورا فزالت الاحدية) او حده الاثنية في كل واحد من الوجوه كما بدل عابه قوله (وان كان لم ير) الحق (الا نفسه بنفسه ومعلوم انه) اى الشان (في هذا الوصف) وهو ربه الحق نفسه بنفسه (ناظر ومنظور) وهو بوجوب الاثنية وان كان اخباريا فاما سلب هذا (المرضى) عند ربه (لا يصح ان يكون) عند ربه الخاس (مرضيا مطابقا) اى عاما في جميع الاوقات بحيث لا ينفك عنه كونه مرضيا عند ربه في حال اصلا كما ان النص الواردة في حق اسمعيل عليه السلام كذالك (الا اذا كان جميع ما يظهره) اى سلب المرضى (من فعل الراضى) بان لما (فهو) اى في المرضى واما اذا لم يظهر جميع افعال الراضى في المرضى بل يظهر فيه وبعضه لم يظهر لم يكن المرضى مرضيا عند عدم ظهور ذلك النص فلم يكن مرضيا مطلقا عند ربه بقدرت النص والكشف انه مرضي مما انما اظهره جميع فعل الراضى فيه فلما اسوى كل موجود مع اسمعيل عليه السلام في كونه مرضيا عند ربه اراد ان يبين جهة اعتباره بقوله (فهو سلب اسمعيل عليه السلام

على غيره من الاعيان بما نعت الحق به من كونه عند ربه مرضيا وكذلك كل نفس
مطمئة قيل لها ارجي الى ربك فما امرها ان ترجع الا الى ربها الذي
دعاها (اى الا الى الرب الله الذى دعى النفس المطمئة اليه بالرجوع (فعرفته)
اى عرفت النفس المطمئة ربها (من الكل) بسبب قبول دعوته (راضية)
عن ربها (مرضية) عند ربها (فادخلني في عبادي من حيث ما) اى من الوجه
الذى حصل (لهم هذا المقام) فانت لائق مستحق بان تدخل في زمرة من بسبب
كسبك هذا المقام (فالعباد المذكورون هنا كل عبد عرف ربه تعالى) من الكل
(واقتصر) نفسه (عاياه) اى على ربه (ولم ينظر الى رب غيره) كما لم ينظر
ربه الى عدد رب آخر فان النظر الى رب غيره لا يكون الا من الجهل بربه
(مع احدة العين) اى مع ان ربه عين رب غيره في مقام احدية الذات ومع
ذلك (لا د من ذلك) اى من عدم النظر الى رب الغير فان الامر في نفسه على
ذلك (وادخلي جنتي التى هي سرى) بكسر السين اى حجابي (وليست جنتي سواك
فانت تسترني بذاتك) فذاتك حجاب بيني وبينك فادخلي ذاتك باقتناك في ذاتي
حتى تشاهد ذاتي فكما ان رؤبة الله تعالى لا يمكن في عالم الصورة الابدخول الجنة
في عالم الآخرة كذلك لا يشاهد الحق في عالم المعاني الا بالدخول في الجنة المعنوية
(فلا اعرف الابك) اى لا يظهر آثار ربوبيتي الا بسببك لا بدونك (كما
انك لا تكون) اى لا يوجد (الابي) اى سببي فاذا لم اعرف الابك (فمن
عرفك عرفني وانا لا اعرف) الابك (فانت لا تعرف) الابي كما قال عرفت الله
بالاشياء وعرفت الاشياء بالله فتوقف معرفة كل منهما الى الآخر الاول
مشاهدة المؤثر من الابر والثنائي مشاهدة الابر من المؤثر وهو اتم من الاول
معرفة ومعناه لا يعرفني عبد الا انت ولا يعرفك رب الا انا وراز أن يكون
معناه وانا لا اعرف على البناء المعلوم الا انت فانت لا تعرف الا انا اذ كل رب
لا يعرف الا ما كان مظهر الربوبية كما ان كل عبد لا يعرف الا ربه الخاص
وقد انحصرت الامر من الطرفين قال بعض الشراح وانا لا اعرف بحسب
الحقيقة وانت لا تعرف بحسبها وان كان له وجه لكنه لا يناسب المقام يظهر

بادنى تأمل (فاذا دخلت نفسك دخلت جنته) فاذا دخلت جنته (فتعرف نفسك معرفة اخرى غير المعرفة التي عرفتها) اى عرفت نفسك بهذه المعرفة (حين عرفت ربك بمعرفتك اياها فتكون) بسبب دخولك جنته (صاحب معرفتين معرفة به) اى بالحقي بك (من حيث) انك (انت) ومعرفة به بك (من حيث) انك (هو لا من حيث انك انت) ولم تكن هاتين المعرفتين الا لمن دخل جنة ربه الخاص (* شعر * فانت عبد) من حيث التعيين (وانت رب) من حيث الهوية (لمن له فيه انت عبد) اى للذى انت له فى حقه عبد فالعبد رب لربه الخاص لا لغيره كما انه عبد له لا لغيره فتعاق ربوبية العبد لمن تعاق عبوديته ومعنى ربوبية العبد ربه قبول احكامه واطهار كماله فيه وهذا مجازاة بين العبد وبين ربه الخاص واما بين العبد وبين رب الارباب وهو قوله (وانت رب وانت عبد * لمن له فى الخطاب عهد) وهو خطاب المست والعهد قول المخاطبين قالوا بلى فان هذا الخطاب عن مقام الجمع فكان الكل عبدا لكل بسبب ربهم الخاص بهم فكان الخطاب عاما والعهد عاما فانواع العهد الكلوى بحسب القوابل الى العهد الجزئى الذى بين العبد وبين ربه الخاص واما بينه وبين رب المطلق وهو عهد كلى فاذن ينشوع العهد (فكل عقد) اى فكل واحد من العهد (عليه) اى على ذلك العقد (شخص) من المخاطبين المعاهدين اى ثابت على ذلك العقد بحفظه دائما عن النقص والحل (يحله) اى يحل ذلك العقد (من سواء عقد) اى من له عقد سوى ذلك فان من له العهد به . بين الاسم الهادى يحل العقد الذى بين الاسم المفضل وبينه عبده فكان كل واحد من العبيد يحفظ عقده ويحل عقده غيره (فرضى الله) اى كل بالاسماء (عن عبيده فهم مرضيون) لان عبيد الارباب عبيده ومرضى الارباب مرضيه (ورضوا عنه فهو مرضى) فكان الامر الذى بين العبد وربّه الخاص بعينه ثابت بينه وبين رب المطلق فكل عبد مرضى عبد الله بالامر الارادى واما بالامر التكليفى فبعضهم مرضى كالانبياء والاوصياء وغيرهم من المؤمنين حسب مراتبهم وبعضهم ليس بمرضى كالكفار والعصاة فالجاة عن النار

جمع الامرين في الرضاء ولا ينفع الرضاء بالامر الارادى مجرداً عن الرضاء
 بالامر التكليفى (فتقابلت الحضرتان) اى الربوبية والعبودية (تقابل الامثال
 والامثال اضداد لان المتلين لا يجتمعان) المجتمعان والمثلان متميزان فلا يجتمعان
 (لا يتميزان فائمه) اى فافى العالم من حيث الوجود (الامتيز) واحد (فائمه)
 اى فى العالم (مثل) لان المثالية تقتضى الاثنية (فافى الوجود مثل) اذ الوجود
 هو عين التميز (فافى الوجود ضد فان الوجود حقيقة واحدة والنسبة لا يضاف
 نفسه) فاذا ارتفع الازداد والامثال بظهور وحدة الوحدة الوجود (* شعر اقل يبق
 الاالحق لم يبق كائن) اى عالم الاكوان لفناء بها فى الحق (فائمه) اى فى الوجود
 (موصول ولائمه باين *) اى لا موصول ولا واصل ولا مفارق لاستهلال الكل
 فى عين الوجود عند تجلى وحدة الوجود (بذ) اى بما ذكرنا من وحدة الوجود
 (جاء برهان العيان) وهو البرهان الكشفى (فافى * بمعنى) شيئاً (الاعينه) اى الا
 ذات الحق لا غيره لاستهلاك جميع الاشياء فى نظرى فى ذات الحق (اذ اعين) اى
 اذ اشاهد معانية حقيقة الامر وهذا لمن لم يخفى ربه ان يكون هو
 لعدم علمه بالتمييز فهو فوق مقام الحشية واما قوله (ذاك) اى رضى الله
 عنهم ورضوا عنه فهو (لمن يخفى ربه ان يكون هو لعله بالتمييز) بين
 الربوبية والعبودية (لما دلنا على ذلك) التميز (جهل اعيان فى الوجود)
 يتعلق بجهل وكذا (بما اتى به عالم) يتعلق به والمراد بما اتى به عالم مذكوره
 من وحدة الوجود فى الايات فعالم بالله يثبت التميز فى مقام ويثبت عدم
 التميز فى مقام واما من لم يكن عالماً بالله فلا يثبت الا التميز فدلتنا على التميز
 عدم علمهم بعدم التميز (فقد وقع التميز بين العبيد) فاذا وقع التميز بين العبيد
 (فقد وقع التميز بين الارباب) ضرورة وجوب وجود العلة عند وجود
 المعلول لان التميز بين العبيد اتر حاصل من التميز بين الارباب * ولما كان فى هذا
 الدليل نوع خفاء عند العقل اذ يجوز للمقل ان يمنع الملازمة اورد على
 ذلك الدليل بقوله (ولو لم يقع التميز) بين الارباب (لصر الاسم الواحد

الآلهى من جميع وجوهه بما يفسر به الآخر والمعز لا يفسر بتفسير المذل الى
مثل ذلك لكنه اى لكن المعز (هو) المذل (من وجه الاحدية كما تقول
فى كل اسم انه دليل على الذات وعلى حقيقته) اى حقيقة ذلك الاسم (من
حيث هو فالمسمى واحد فالمعز هو المذل من حيث المسمى والمعز ليس المذل
من حيث نفسه وحقيقته) وانما لم يكن المعز هو المذل من حيث نفسه (فان
المفهوم مختلف فى الفهم فى كل واحد منهما) فدل اختلاف مفهومهما فى الفهم
على ان احدهما ليس هو الآخر بحسب نفسه وحقيقته ^١ ولما بين فى الاستاء منه
الاتحاد وجهة الاختلاف اراد ان بين هذا المعنى بين الحق والخلق (انظر ^٢ فلا تنظر
الى الحق ^٣ وتعريه عن الخلق ^٤) اى مع زمرى الحق من الخلق من كل الوجوه
بل اجعله معرى مستغنياً من حيث الذات عن الخلق واجعله متماثاً من حيث
الصفات الى الاكوان (ولا تنظر الى الخلق ^٥ وتكسوه سوى الحق ^٦) من كل
الوجوه بل تكسوه بالغيرية فى مقام الكثرة وتكسوه بالحق فى مقام الجمع
وهو مقام تحققه بصفات الحق (ونزهه وشبهه ^٧) اى زهه الحق فى مقام التنزيه
وهو مقام استغناء ذاته تعالى عن العالمين وشبه الحق فى مقام الصفات بالماله
بالصفات الكاملة كالحياة والعلم والسمع وغير ذلك (وقم فى مقام الصافي ^٨)
يعنى اذا علمت نواقصنا لا علمت به فقد اقيمت فى مقام الكمالين وهم
مقام الجمع بين الكمالين التنزيه والشبيه اذا نزهت وشبهت وفيت فى مقام
الصدق ولا يبالى لك بعد ذلك (وكن فى الجمع ان شئت وان شئت فى العرف ^٩)
لانك حينئذ نلت درجة المحققين والموحدين فلا بضررك فى اى مقام كنت
من الفرق والجمع فاذا تحققت بما قلنا لك (تحز) اى تقابل ونساوى (بالكل)
اى بكل الناس فى هذا الكمال (ان كل ^{١٠} تبدى) اى ان قصد كل من الناس
(قصب السبق ^{١١}) فلا يسبق عليك شئ منهم وانت لا تسبق عليهم لانه ليس
وراء هذا المقام مقام آخر فقوله ان كل شرط يحز جزاؤه والجملة الشرطية
جواب لشرط محذوف كما ذكرنا الشرط المقدر فلما كان الامر كما ذكرنا
(فلا تقنى) من حيث حقيقتك من فى يقنى (ولا تنبى ^{١٢}) من حيث خالقيتك

وتمنك لتبدل احكام الخلقية عليك (ولاتفى) الاشياء من جهة الحقيقة من افنى
 يفنى (ولاتبى+) من حيث التبعات من ابقى ببقى (ولايلى) على البناء للمفعول
 (عليك الوحى+) فى غير (ولاتلقى+) اى لا يلقى الله الوحى عليك فى حق غير بل يلقى
 على نفسه فانك هو من حيث هويتك وحقيقتك وانت مرتبة من مراتب تفصيله
 هذا ان كان الحق باطنا والعبد ظاهراً او لا يلقى الوحى فى حق غيرك بل يلقى
 على نفسك فان الحق انت من حيث الحقيقة هذا ان كان الحق ظاهراً والعبد
 باطناً والوحى من جانب الحق كونه سبباً لوجود العبد ولكل ما يحتاج العبد
 اليه ومن طرف العبد كونه سبباً لظهور كمالات الحق واحكامه * ولما بين
 اسرار الرضاء شرع فى بيان اسرار التناء فان كلا منهما مودع فى كلمة
 اسمعيل عليه السلام بقوله (التناء) يكون (بصدق الوعد) لا بصدق
 الوعد (مخالفة الرضاء) فانه يكون بصدق والوعد كما انبت (والحفرة
 الالهية تطلب التناء المحمود بالذات) من كل عبد سعيداً كان او شقيماً فلا بد
 وقوع مطلوب الحق من كل عبد فلا بد صدق الوعد والتجاوز من الحق فى
 حق كل عبد على حسب ما يلقى بذواتهم حتى يحصل له التناء المحمود من كل
 عبد حسب مراتبهم (فبى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعد) اى لما طلب
 الذات الالهية بذاته التناء المحمود لا يأتى عليها الا بصدق وعده بالتجاوز عن
 سيئاتهم واداء التناء المحمود لا يكون الا بصدق الوعد لا بصدق الوعد (بل) يأتى
 عايتها (بالتجاوز) عن وعده بالعفو يدل على ذلك قوله تعالى (فلا تحسبن الله
 يخاف وعده رسله ولم يقل ووعدته) لعدم التناء المحمود بصدق الوعد (بل قال
 وباتجاوز عن سيئاتهم مع انه) اى الحق (نوعه على ذلك) اى على اشيئ
 فدل هذه الآية على ان الله تعالى يطلب بذاته عن عباده التناء المحمود وان
 هذا التناء لا يحصل الا بصدق وعده عباده وباتجاوز عن سيئاتهم فمع التجاوز
 للخالدين فى النار ابدًا بمحصول النعيم الممنزج بالعذاب لهم فيثبون بذلك على الله
 تعالى فمع التناء المطلوب فاذا كان التناء فى حق الحق بصدق الوعد (فاتى على
 اسمعيل عليه السلام بانه كان صادق الوعد) فالتناء المحمود سواء كان من العبد

على الحق او من الحق على العبد لا يكون الا بصدق الوعد (وقد زال الامكان)
 اى وقد زال بدلالة النص امكان وقوع الوعيد على الابد (في حق الحق
 لما فيه) اى وقوع الامكان (من طاب مرجح) والعلب المرجح لوقوع الوعيد
 هو الذنب وذلك يرتفع بوعده تعالى بقوله (ويتجاوز عن سيئاتهم) فان وعده
 واجب الوقوع في كل عبد فزال وقوع الوعيد وقت وقوع التجاوز ولبس
 التجاوز في حق الكفار التحايل عن المثار بل المراد بالتجاوز حصول الرحمة
 المتمتزة بالم النار فاذا زال صدق الوعيد (شعره فليبق الا صادق الوعد وحده)
 اى ليس (لوعيد الحق عين تعين) على الباء المفعول اى شخص تعين له
 العذاب الخالص عن الرحمة على الابد بالنص (وان دخلوا) اى الاشقياء
 (دار الشقاء) فانه على لذة فيها) اى في تلك الدار (نعيم مبان) خبر مبتدأ
 محذوف (نعيم) منصوب بمبان (جنات الخلد فالامر) اى نعم جنات الخلد
 ونعيم دار النقاء (واحد) بينهما) اى بن النعيم (عند التجلي) اى عند
 الظهور (تبين) لان نعيم الجنان رحمة خالصة عن العذاب ونعيم دار الشقاء
 رحمة متمتزة لا يخلو عن العذاب اصلاً فكانا عند التحقيق واحداً داخلاً
 في حد النعم ومتباينان عند التجلي فهذا هو معنى قوله فالامر واحد
 بينهما عند التجلي تبين (يسمى) نعيم دار الشقاء (عذاباً) من عذوبة
 طعمه) اى لاجل عذوبة طعم هذا النعيم لاهله يعنى كما ان العذاب
 الاصطلاحي متحقق في الكفار في دار جهنم كذلك العذاب الانعوى وهو اللذة
 متحقق فيهم فكانوا جامعين بينهما ومتحققين بهما على الابد يدل على ذلك
 (وذلك) اى عذابهم (له) اى لنعيمهم (كالقنسر والقنصر صائت) اى حافظ
 للبه فلا يزال العذاب صائتاً لاهله وهو نعيمهم فلا يزال العذاب الاصطلاحي عنهم
 ابداً كما هو مذهب اهل السنة فان المصنف قسم الرحمة الى رحمة متمتزة
 بالعذاب والى رحمة خالصة من العذاب ثم قال لا يكون هذه الرحمة في الدار
 الآخرة الا لاهل الجنان ثم اثبت النعيم المبين لاهل انشاء فالتنعم هو عين
 الرحمة عنده وعند سائر اهل الله فالتنعم منه نعيم خالص مختص باهل الجنان

ومنه نعيم ممزوج بالمعذاب تختص اهل جهنم وبعض الشارحين حمل كلامه على خلاف مراده وقال في شرح كلامه في هذه المسئلة ان المعذاب منقطع مطلقا عن الكفار ومن ذلك ظن بعض الناس السوء على الشيخ وعلى اهل الله الذي على طريقته في العلم بالله تعالى وسنطاع حقيقة هذا المقام في آخر الفصل الهودي ان شاء الله تعالى

فصل في حكمة روحية في كلمة يعقوبية

فصل حكمة روحية اي العلوم التي تختص ادراكها بالروح في كلمة يعقوبية اي مودع في روح هذا النبي عليه السلام روحية بضم الراء اسم من قحه فكان المراد ههنا الضم لان العلوم التي تذكر في هذا الفصل كلها من ادراكات الروح ومن خواصه * ولما وصى يعقوب بنيه وقال يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا واتم مسلمون اراد ان يبين ان اسرار الدين الذي مودع علمه في روح يعقوب عليه السلام فقال (الدين ديسان) اي الدين يطلق عند اهل الله تعالى على معينين احدهما (دين عند الله و) (دين عند (من عرفه الحق تعالى) وهم الرسل (و) (دين عند (من عرفه من عرفه الحق) وهم العلماء ورثة الانبياء فهذا كله دين عند الله تعالى (و) ناسبها (دين عند الخلق) اي عند الخواص وهو الطريق الخامس الحاصل لهم باختر اعهم (وقد اعتبره الله فالدين الذي عند الله هو الذي اصطفاه الله واعطاه الرتبة العلية على دين الخلق) فدل ذلك على ان السريعة اقوى وافضل على طريقة اهل الله وان كانت تلك الطريقة جامعة لدين الحق (فقال تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا واتم مسلمون اي منقادون اليه وجاء الدين بالالف واللام للتعريف وللمهد وهو) اي المهود (دين معلوم معروف) عند المخاطب (وهو) اي الدين المعروف (قوله تعالى) اي هو المراد من قوله تعالى (ان الدين عند الله الاسلام وهو) اي الاسلام (الانقياد) فاذا كان الاسلام هو الانقياد (فالدين عبارة عن انقيادك والذي جاء (من عند الله هو النسرع الذي انقذت انت اليه)

فقوله تعالى (ان الله اصطفى لكم الدين) يدل على ان الدين عند الله هو الشرع
المصطفوية والاسلام هو انقياد اليه وقوله تعالى (ان الدين عند الله الاسلام)
يدل على ان الدين عند الله هو انقياد العبد الى الشرع فصيح اطلاق الدين على
المعنيين فبنى كلامه على الفرق فقال (فالدين الانقياد والتاموس هو الانزع
الذي شرعه الله) اى جعله طريقاً ومذهباً لعباده يسلكونه (فن اتصف بالانقياد
لما شرعه الله فذلك) التحض (الذى قام بالدين واقامه اى انشاء كما يقيم الصلاة
فالعبد هو المنشئ للدين والحق هو الواضع للاحكام) وهى الزوايا من الالهية
فاذا كان العبد هو المنشئ للدين (فالانقياد عين فلك) وهو الانشاء (فالدين)
حينئذ حاصل (من فعل) وهو الانقياد وهو معنى ثالث المدين مفاير المعنيين
الاولين (فاسعدت الاما كان منك) اى بما حصل من انقيادك وهو الدين فاما مدت
الابا تارك (فكما اثبت السعادة لك ما كان الافعال) اى ما كان حاصله من فعل
اذ نفس الفعل وهو الانقياد معنى مصدرى معدوم فى الخارج لانبت به الاء اء
بل ثبت بآره الوجود فى الخارج (كذلك ما اثبت) اى ما اظهر (الاسماء
الالهية الافعاله) اى افعال الحق (وهى) اى افعال الحق (انت) فغواه (وهى
المحدثات) جملة مفسرة لجملة وهى انت (فبا تارك) اى با تارك الحق هى المألوهات
(يسمى) الحق (آلها وبا تارك) وهى اقامتك الدين (سميت عيدا) بالسعادة
العظمى وهى سبب لنجاتك من النار ودخولك فى الجنان فاما كان اء
ومرضياً عند ربه الا بالانقياد الى السرع (فانزلك الله) فى التسمية وظهور
كالاتك (منزلة) فى التسمية وظهور كالاته (اذا افت الدين وانقادت الى ماسرعه
لك وسابسط) لك (فى) بيان (ذلك) المقام (ان شاء الله تعالى ما) مفعول سابسط
اى الذى (يقع به الفائدة بعد ان نبين الدين الذى عند الخلق الذى اعتبره الله
تعالى) فاذا اعتبر الله الدين الذى عند الخلق (فالدين كله) اى سواء كان عند الحق
او عند الخلق مختص (لله) لا يكون لغيره (وكله) اى سواء كان عند الحق او عند الخلق
(منك لامنه) اى حاصل منك لا من الله (الابحكم الاصالة)
فان الاشياء كلها بحكم الالة لله وبالله والى الله ولما وعد بيان الدين الذى

عند الخلق شرع في بيانه بقوله تعالى فقال (قال تعالى ورهبانية) وهي التي يفعلها الراهب العالم في الدين العيسوي من العزلة عن الخلق والرياضة وتقليل الأكل والشرب وغير ذلك (ابتدعوها) أي اخترعوا تلك الرهبانية من عند أنفسهم وكلفوا أنفسهم بذلك من غير تكليف من ربهم طلباً بذلك من الله أجراً (وهي) أي الرهبانية (النواميس) أي السرائع (الحكمية) أي تحصل منها الحكمة والمعرفة الإلهية التي لا تحصل من غيرها لذلك اعتبره الله تعالى فالدين الذي عند الخلق هو الذي وضعه الخلق موافقاً لأحكام التشريع واعتبره الحق (التي لم يحىء الرسول المعلوم من عند الله تعالى بها) أي بهذه النواميس الحكمية (في) حق (العامّة) قوله (بالطريقة الخاصة المعلومّة في العرف) متعلق بقوله المعلوم وهذه الطريقة الخاصة المعلومّة في العرف وهو ظهور النسان بدعوى النبوة وإظهار المعجزة وبهذه الطريقة يعلم النبي في عرف الناس فهو من باب التنازع فقد مر مفعول ابتدعوها أو متعلق بقوله لم يحىء فالمراد بالطريقة الخاصة طريق الوحي أو متعلق بقوله ابتدعوها فالمراد طريق الرياضات (فما وافقت الحكمة والمصلحة الظاهرة فيها) أي في النواميس (الحكم الآلهي في المقصود بالوضع المشروع الآلهي) وهو تكميل النفس الانسانية بالعلم والعمل (اعتبره) أي اعتبر الحق ما وضعه الراهب العالم في الدين المسيحي من النواميس الحكمية (اعتبار ما شرعه من عنده تعالى) فكان ذلك الطريق الخاص الذي هو دين عند الخلق دين عند الله في المفهوم واستحقاق الأجر بالعمل به بسبب اعتباره تعالى اعتبار ما شرعه من عنده (وما كتبها) أي الذي اخترعوها ما قرض الله أي هذه النواميس بالوضع من عنده (عابهم) أي على المخترعين الذين أوجبوها على أنفسهم (ولما فتح الله بينه وبين قلوبهم) بسبب تحمّلهم بهذه الأعمال الشاقة (باب النية والرحمة) وهو معنى قوله (وجعلنا في قلوب الذين أتبعوه رأفة ورحمة) (من حيث لا يشعرون) ذلك الفتح (جعل في قلوبهم تعظيم ما شرعوه) أي الذي جعلوه مذهباً وطريقاً لأنفسهم كانوا (يطلبون بذلك) أي بما شرعوه (رضوان الله تعالى) قوله (على غير الطريقة النبوية) متعلق بما شرعوه

(المعروفة) في العرف العام (بالتعريف الآتي) أي بظهور المجزئات والمراد بالغيرية وضعهم أموراً زائدة على الفرائض التي أتى به النبي في حق العامة وهذه الزوائد من جنس تلك الفرائض ومن فروعاتها لأن المراد إتيان ما يبيحهم فإن تقليل الطعام وكثرة الصيام وقلة النوم وغير ذلك من تكليفاتهم على أنفسهم لا يخالف الشرع بل هو من دقيقته فمن عمل بطريق التصفية فقد عمل بإسائه فله أجران أجر الفرائض وأجر الطريق الذي اعتبره الله تعالى (فقال فأرعوها هؤلاء الذين شرعوها) أي هذه الطريقة (وسرعت لهم) أي شرع الله لهم هذه الطريقة باعتباره ما شرعه (حق رعايتها) أي فلم يعظموها حق تعظيها ولم يعبدوا الله بها وما أوحىها على أنفسهم (الإبغاء رضوان الله ولذلك) أي ولاجل علمهم حصول رضوان الله فيها لمن يعمل بها (أعتمدوها) وعملوا بها فمن أقامها شتمها قال الله تعالى في حقهم (فأتينا الذين آمنه إياها) بالإيمان الصحيح وهو الإيمان بمحمد عليه السلام وإتقادوا إياها (منهم) أي من هؤلاء (أجرهم) وهو الرضوان وثواب الدار الآخرة (وأخير منهم) أي من هؤلاء الذين شرع فيهم هذه العبادة (أي سرع الله في حقهم بعد أن شرعوا لأنفسهم باختراعهم هذه العبادة) فاسقون أي خارجون عن الإتيان إليها والقيام بحقها) ولم يؤمنوا بمحمد عليه السلام (ومن لم ينقد إليها) أي هذه العبادة (لم ينقد إليه مترعه) أي مشرعه ذلك انسرعه وهو الحق فانه لما اختبره فقد أضاف إليه تعالى فكان أجره على الله (بما رضى) عن إعطاء الجنة فإن الرضوان وثواب الدار الآخرة أجر الإتيان فمن لم ينقد إلى السرع لم ينقد إليه واضع السرع بإعطاء الجنان التي لو إتقاد حصلت له تلك الجنان فالمراد بقوله وكثير منهم فاسقون هم الرهبان الذين لم يؤمنوا بمحمد عليه السلام قال بعض العلماء فرض الله عليهم هذه الطريقة بعد اختراعهم وأوجبه على أنفسهم وقال بعضهم ذلك كالتطوع من التزمه لله لزمه كالنذر والصحيح عندي أنه لا يكتب عليهم بعد ذلك فلو ترك واحد منهم هذه الطريقة بعد شرعهم وأبغض آدابها

وعمل بالشرع الذى جاء فى العامة من عند الله لم يواخذ على ذلك ولكن لم يحصل له الدرجات العالية فى الدنيا والآخرة التى هى لعامة ما وليس ذلك كالتطوع نحو الصلاة والصوم ولا كالنذر حتى لازم من التزمه بل هو كمن ذهب الى البكة بقصد الزيارة ولم ينذر فاذا رجع بدون شروع بركن من اركانها لم يلزم عليه شئ فطر يقتضاه ذلك فمن شرع منا الى هذه الطريقة ورجع قبل التكميل وترك العمل مقرراً بحقيقتها وعمل بالشرع العام فله الاجر بقدر عمله ولا يعاقب على تركه ومن ترك التكميل وتحصيل المعرفة والكمال بعدم طاقة نفسه بالاعمال الشاقة او للمصالح اللازمة له وتحقيق باركان الشرائع وواجباتها وسننها وله اجر غير مقطوع فى الدنيا والآخرة فهو كمن عمل فى جميع الاوقات (لكن الامر) الارادى (يقتضى الاتقياد) من الجانبين وان كان الامر التكليفي يقتضى عدم اتقياد المشرع الى من لم ينقد الى شريعة المشرع (وبيان) اى بيان اقتضاء الامر الاتقياد (ان المكلف اما منقاد بالموافقة او مخالف فالتوافق المطيع لا كلام فيه لبيان) فانه ينقاد اليه مشرعه كاتقياد هو اليه (واما المخالف فانه يطلب بخلافه الحاكم عايه) اى يطلب بسبب خلافه الذى يحكم عايه ويمتعه عن الطاعة (من الله حد امرين اما التجاوز والعفو واما الاخذ على ذلك) الخلاف (ولا بد من احدهما لان الامر حق) اى مطابق للواقع (فى نفسه) لا يخلو من احدهما (وعلى كل حال) اى حال اتقياد العبد وعدم اتقياده (قد صح اتقياد الحق الى عبده لافعاله) اى لافعال العبد (وما هو عليه) اى الذى هو عايه العبد (من الحال) فان العبد وان كان مخالفاً بالامر التكليفي لكنه منقاد لربه من حيث الامر الارادى فيعطى الحق ما يطلبه منه بخلافه (فالحال) اى حال العبد التى تقتضى اتقياد الحق باعطاء ما يطلبه منه (هو المؤثر) فى اتقياد الحق الى عبده باعطاء ما يطلبه (فمن هنا) اى ومن حصول الاتقياد من الطرفين (كان الدين جزاء اى معاوضة بما يسر) وهو الرضاء من الطرفين (وبما لا يسر) وهو عدم الرضاء من الطرفين فيه (فبما يسر رضى الله عنهم ورضوا عنه هذا) اى قوله تعالى رضى الله عنهم ورضوا عنه (جزاء) ومعاوضة

من الجانبين (بما يسر) وقوله تعالى (ومن يظلم منكم نذقه عذاباً يئساً هذا جزاء بما لا يسر) لانه لا رضاء من الجانبين وقوله تعالى (وتجاوز عن سنائهم هذا جزاء) بما رضوا عنه لاجزاء بما رضى الله عنهم بل جزاء بما لا يرضى الله عنهم فعلى اى حال (فصح ان الدين هو الجزاء كما ان الدين هو الاسلام والاسلام هو عين الاقياد فقد اقتاد) الحق باعطاء ما يطلبه العبد (الى ما يسر والى ما لا يسر وهو) اى الاتقياد (عين الجزاء هذا) المذكور فى بيان معنى الدين وهو ان يكون الدين جزاء ومعاوضة بين الله وبين العبد باقياد كل منهما الى الآخر فعلى هذا الوجه فالدين منقسم بين العبد والحق وبضنه من العبد وبضنه من الحق (لسان الظاهر فى هذا الباب) اى فى تحقيق معنى الدين يعنى يعلم هذه المسئلة اهل الظاهر (واما سره وباطنه) اى داماسه الانسان وباطنه اوسر الدين فى هذا الباب (فانه) اى فان الدين او الجزاء (نجلى) اى ظهور من الممكنات (فى مرآت وجود الحق وهو) اى الظهور (عنه) دامالى بالممكنات (فلا يعود على الممكنات من الحق الاما تعطيه ذواتهم) اى ذوات الممكنات (فى احوالها فان لهم) اى للممكنات (فى كل حال سورة مختلف صورهم لاختلاف احوالهم) كالمساواة والشباة والتشويخا باختلاف فى شخص واحد لاختلاف الازمان والاحوال (فمختلف النجلى) فى مرآت وجود الحق (لاختلاف الحال) اى لاختلاف حال الممكن (فوقع الاتر) من الحق (فى العبد بحسب ما يكون) العبد فى حاله (فما اعطاه) اى العبد (الخير) وهو ما يسر (سواء) اى سوى ما اعطاه العبد الحق وكذلك قوله (ولا اعطاه ضد الخير) وهو ما لا يسر (غيره بل هو منعم ذاته ومعدبها فلا يذم الا نفسه ولا يحمدهن الا نفسه فلله الحجة البالغة فى علمه بهم ادا علم يتبع المعلوم) فما اعطاهم الا بعلمهم وما علمهم الا على حسب احوالهم فكان الدين كله لا عبد من العبد على هذا الوجه فهو جزاؤه حاصل له من نفسه خيرا اوسرا (سم السر الذى فوق هذا) السر (فى مثل) هذه (المسئلة ان الممكنات) ثابتة

(على أصلها من العدم) بيان للأصل (وليس وجود الوجود الحق) ملتبساً
 (بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في انفسها وإعيانها) وهو الحق الخلق وهو
 غير الوجود الواجب (فقد علمت من يتلذذ أو من يتألم) وهو حقيقة الوجود
 من حيث تعينه بأحوال الممكنات فهو وجوده بمقام العبودية وأما
 الوجود الواجب فهو منزّه عن التلذذ والتألم وعلى هذا السرّ الدين
 كله لله من الله فالتلذذ والتألم في هذا السرّ هو العبد بعينه كما في الوجهين
 الأولين لكن تلذذ العبد وتألمه في هذه الصورة كله من الحق في علم العبد فقوله
 هي راجع إلى الممكنات قبله والممكنات الثاني بدل منه (و) علمت (ما) أي شيء
 أو الذي (يعقب كل حال من الأحوال) وما يعقب كل حال من الأحوال إلا
 الحال بمعنى يتعاقب كل من الأحوال الأخرى فكان كل منها جزءاً للأخرى
 فكان الجزء كله من تجليات الحق وكل مفعول يعقب (وبه) أي وسبب كون
 الجزء يعقب حالاً بعد حال (سمى) الجزء (عقوبة وعقاباً وهو) أي
 العقاب (سائق) جائر بحسب اللغة (في الخير والشرّ غير أن العرف الشرعي
 سماه) أي الجزء (في الخير ثواباً وفي الشرّ عقاباً ولهذا) أي ولأجل أن
 الجزء كل حال يعقبه حال آخرى (سمى أوشرح الدين) الذي هو الجزء
 (بالعادة) إنما سمي بالعادة (لأنه) أي الشأن (عاد عليه) أي على العبد
 (ما يقتضيه ويطلبه حاله) من الجزء فما فاعل عاد وضمير المفعول في يقتضيه
 راجع إلى ما ويطلبه تفسير ليقضيه وحاله فاعل يقتضيه الضمير المجرور راجع
 إلى العبد فعاد عليه ما يطلبه حاله فالمقتضى حال العبد والمقتضى الجزء فإذا عاد
 عليه ما يطلبه (فالدين العادة) بهذا المعنى كما أن الجزء يسمى عقاباً لتحقيق
 التعقب في مفهومه و(قال الشاعر * كدينك من أم الحورث قبها * أي عادتك
 ومعقول العادة) أي المفهوم من العادة عقلاً (أن يعود الأمر بعينه إلى حاله)
 الأول (وهذا) المعنى المعقول من العادة (ليس) موجود (تمه) أي في الجزء
 وليس في الوجود (فإن العادة) بمقتضى العقل (تكرار) ولا تكرر في التجليات
 الإلهية فلما توجه أن يقال فإذا لم يكن ثمّة تكرار فكيف سمي الدين بالعادة استدرك

بقوله (لكن العادة) وهى عود الشيء الى ما كان عليه من اول حاله (حقيقة واحدة معقولة) اى ثابتة فى العقل لاتعدد فى نفس تلك الحقيقة (والتشابه) اى التعدد (فى الصور) الحسية (موجود) واستدل عليه بقوله (فحسن نعم ان زيدا عين عمرو فى الانسانية وما عادت الانسانية اذ لو عادت لتكثرت) الانسانية (وهى حقيقة واحدة والواحد لا يتكرر فى نفسه ونعلم ان زيدا ليس عين عمرو فى الشخصية وشخص زيد ليس شخص عمرو مع تحقيق وجود الشخصية بماهى شخصيته) اى مع وجود سبب الشخصية وهو الانسانية (فى الاثنين زيد وعمرو فقول فى الحس عادت) الانسانية (لهذا الشبه) وهو المثالية بالعود فى وجود الانسانية فى الاثنين (ونقول فى الحكم الصحيح لم تعد) الانسانية (فها) اى فليس (ثمة) اى فى الجزاء (عادة بوجه) لعدم التكرر والمغايرة فى نفس الامر (و ثمة عادة بوجه) اى من حيث ان الحال الثانى مثل الحال الاول فى الحس (كما ان ثمة جزاء بوجه وما ثمة جزاء بوجه فان الجزاء ايضا) اى كالعادة حال حاصل (فى الممكن من احوال الممكن) بيان لحال فجاز فيه الوحدهان فن حيث انه يوجب الحال الاول للحال الثانى ثبت فيه الجزاء والعمود ومن حيث انه حال اخر امين الممكن ما ثمة فيه جزاء فلما فرغ عن بيان المدة الموعودة بقوله وسابسط ذلك ان شاء الله اتفق به الفائدة اراد ان يبين احتصاص الفائدة بنفسه يجب لاقع هذه الفائدة من الملاءم بالله لافله والاى زمانه الابه فهذه المسئلة مما فرده لذلك قال (وهذه مسئلة اغفلها ثلما هذا الشئ) اى الفن * ولما وهم ظاهر كلامه نسبة الجهل اليهم وهى نوع من المدة اتى لالتيق لهذا الكامل بل هو كذب عليهم بهذه المسئلة فسر لدفع هذا لاحتمال التغير المرضى بقوله (اى اغفلوا انصاحها على ما ينبغي) حتى يقع " المدة " التى تقع انصاحى هذا فدل هذا الكلام على وقوع الايتاح منهم لكن ليس ما ينبغي واكد تفسيره بقوله (لا ايتاح جهلوا هذه المسئلة فلما نسب الشئ الى الايتاح ايتاح لهم والايتاح الى نفسه دل ظاهر كلامه

على ترجيح نفسه عليهم بنسبة النقص اليهم والكمال اليه وهو لا يليق بهذا المرشد الاكمل فدفع هذا التوهم مع بيان بعض احوال المسئلة بقوله (فانها) اى هذه المسئلة (من جملة سر القدر المتحكم في الخلائق) فالخلائق تحت حكمته فحكمت هذه المسئلة عليهم عن ايضاحها في الغفلة فغفلوه فان الغفلة عن ايضاح المسئلة حال من احوال عينهم الثابتة فالايضاح حال من احوالى فحكم على بالايضاح فاوضحت فحيث قد ثبت الاستواء بينه وبينهم في هذه المسئلة في اتباع حكمها فقله فانها من سر القدر المتحكم في الخلائق جاء لبيان عذرهم في غفلتهم * ولما بين ان الدين هو حال الممكن شرع في بيان احوال خادم الدين وهو الرسل عليهم السلام وورثتهم (واعلم انه كما يقال في الطيب انه خادم الطبيعة كذلك يقال في الرسل والورثة انهم خادموا الامر الالهى في العموم) اى في حق عامة الخلق (وهم في نفس الامر خادموا احوال الممكنات) لان الله لا يأمر العبد الا ما يطلبه العبد منه من احوال عينه الثابتة (وخدمتهم من جملة احوالهم التى هم عليها في حال ثبوت اعيانهم فانظر ما اعجب هذا) كيف يكون الاشرف خادماً وهو الرسل وورثتهم للاخس وهو من دونهم * ولما اجل خادم الطبيعة وخادم الامر الالهى اراد أن يفصل حتى يتبين ما هو المقصود فقال (الا) استثناء منقطع اى لكن (ان الخادم المطلوب هنا) سواء كان خادم الطبيعة او خادم الامر الالهى (انما هو واقف) اى ثابت (عند مرسوم) اى عند امر (مخدومه اما بالحال او بالقول) متعلق بمرسوم يعنى ان المراد بالخادم هو الثابت في خدته مخدومه بامر مخدومه اليه لخدمة نفسه بالحال او بالقول كيف لا يكون المراد من الخادم المذكور ما قلنا (فان الطيب انما يصح ان يقال فيه خادم الطبيعة لو منى بحكم المساعدة لها) وما هذا المنى الا وهو وقوف الطيب عند امر الطبيعة فظهر أن قوله كما يقال في الطيب انه خادم الطبيعة انما يصح لو كان الطيب خادماً للطبيعة بحكم الطبيعة عليه فاذا لم يمش الطيب بحكم المساعدة لها لم يكن خادماً لها (فان الطبيعة قد اعطت في جسم المريض من اجأ خاصاً به) اى بسبب ذلك المزاج (يسمى) الجسم (مرضاً ولو ساعدها الطيب) اى الطبيعة في ذلك

المزاج الخاص (خدمة لزيد) الجسم المريض (في كية المرض بها) اى بسبب الخدمة (ايضاً) كما زاد مزاجاً خاصاً باعطاء الطبيعة والمراد الطبيعة ملكوت الجسم فلم يساعد الطبيب الطبيعة في المرض بل يمنعها عن المرض (وانما يردها) اى وانما يمنع الطبيب الطبيعة عن المرض بمباشرة بما يزيل به المرض (طلباً للصحة) اى لصحة جسم المريض (والصحة) للجسم المريض تحصل (من الطبيعة ايضاً) كما يحصل المرض منها (بانشاء مزاج آخر) وهو المزاج الصحيح (يخالف هذا المزاج) المريض (فاذن) اى فلي تقدير عدم مساعدة الطبيب الطبيعة في الجسم المريض (لنس الطبيب بخادم للطبيعة) مطلقاً بل خادماً من وجهه وغير خادم من وجهه (وانما هو خادم لها) اى وانما كان الطبيب خادماً للطبيعة (من حيث انه لا يصلح جسم المريض ولا يغير هذا المزاج) المريض من المرض الى الصحة (الا بالطبيعة) اى الا بامر الطبيعة له بلسان الحال (ايضاً) كما ان عدم التغيير من المرض الى الصحة لا يكون الا بالمساعدة للطبيعة فحكم الطبيعة بلسان الحال على الطبيب بالامر بن دفع المرض والمساعدة فيه فلا بد ان يقع عند الطبيب ما هو الاصلح في حق جسم المريض (ففي حقها) اى فالطبيب في حق الطبيعة (يسعى من وجهه خاص) وهو اصلاح جسم المريض (غير عام) تأكيداً لوجه خاص (لان العموم لا يصح في مثل هذه المسئلة) والا يؤدي الى اجتماع النقيضين فاذا كان الامر كذلك فالطبيب خادم للطبيعة من حيث الاصلاح (لا خادم) بحكم عدم المساعدة فلما فرغ عن بيان احوال الطبيب سرع في بيان ما هو المقصود الاصلى الواجب علمه بقوله (كذلك) اى كالطبيب الخادم للطبيعة (الرسول والورثة في خدمة) امر (الحق والحق على وجهين) وقوله (في الحكم) اى في الامر بتعلق بالحق وقوله (في احوال المكلفين) يتعلق بالحكم (فيجربى الامر) اى فيصدر ما امره الحق العبد (من العبد بحسب ما) اى باعتبار الذي تقتضيه ارادة الحق ويتعلق ارادة الحق به (اى وقوع ذلك المراد من العبد بحسب ما يقتضيه به علم الحق ويتعلق علم الحق به على حسب ما اعطاه المعلوم من ذاته) فاذا وافق

الامر الآلهى بالارادة وقع المأمور به من المكلف فيقال في حقه المطيع فاذا لم يوافق الامر التكليفى الامر الارادى في الوقوع لم يقع الامر التكليفى من المأمور فيقال في حقه العاصى فاذا كان ارادته تعالى تابعة لعله وعلمه تابعا لمعلومه (فظاهر) اى فابوجد كل معلوم في الخارج (الابصورية) التى هو عليها في علم الله تعالى فاذا كان الامر الآلهى على وجهين (فالرسول والوارث خادم الامر الآلهى) التكليفى قوله (بالارادة) يتعلق بخادم اى تعلق ارادته تعالى في علمه الازلى بان الرسول خادم اى مبلغ للامر الآلهى الى المكلف سواء وقع ذلك الامر من العبد المكلف او لا (لادام الارادة) والالساعد الفاسق في فسقه ولم يكن كذلك فاذا كان الرسول خادما للامر الآلهى بالارادة لادام للارادة (فهو) اى الرسول (يرد) ماصدر من العبد بما يخالف الامر الآلهى (عليه) اى على المكلف (به) اى بالامر الآلهى ولا يقبل منه الفعل الذى يخالف الامر التكليفى مع انه لا يكون الابادة الله تعالى ولو خدم الارادة لما يرد هذا الفعل منه فان الله يأمره ان يخدم الامر الآلهى بان يرد ما يخالف الامر الآلهى على صاحبه فهو مأمور بـرد التكر عليه والمعروف اليه (طلبا لسعادة المكلف) وهى الاصالح في حقه فاذا رد ما وقع من العبد بالارادة فلا يخدم الارادة (فلو خدم الارادة الآلهية ما نصح) الخلق بل يتركهم على حالهم لانه المراد وقوعه (وما نصح الا بها اعنى بالارادة) اى الابالارادة المتعلقة بالنصيحة مطلقا سواء طبقت الارادة او لا لذلك كانت الدعوة عاما في السعيد والشقى ولم يزل التى عن دعوة احد وان علم منه عدم قبول الدعوة مالم يأت البرهان من عند الله القاطع عن الدعوة في حقه لانه ما عليه الا التبليغ والنصيحة في حق العامة (فالرسول والوارث طبيب اخروى للنفوس منقاد لامر الله حين امره) تبليغ احكامه للناس (فينظر) بنور الله (في امره) اى في امر الحق الى الرسول ليلفه الى عبادته ويعلم حكمته امره (وينظر في ارادته تعالى) ويعلم حكمته ارادته بذلك النور (فيراه) اى الحق بسبب علمه هذين الامرين (قد امره) اى للمكلف (بما يخالف

أَرَادَتْهُ) الْحَال (لَا يَكُونُ إِلَّا مَا يَرِيدُ) الْحَقُّ (وَلِهَذَا) أَيْ وَلَا جُلَّ أَنْ لَا يَكُونُ
 إِلَّا مَا يَرِيدُ الْحَقُّ (كَانَ) أَيْ وَجَدَ (الْأَمْرَ) الْإِلَهِيَّ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ وَقَوْعُهُ مِنْ اللَّهِ
 (فَارَادَ الْأَمْرَ) أَيْ فَارَادَ وَقَوْعَ الْأَمْرِ وَهُوَ التَّكْلِيفُ الشَّرْعِيُّ (فَوْقَ)
 وَمَا أَرَادَ وَقَوْعَ مَا مَرَبَهُ (أَيْ وَقَوْعَ الْمَأْمُورِ بِهِ (بِالْمَأْمُورِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا مَرَبَهُ
 وَهُوَ الرُّسُولُ أَدْبُوَ اسْمُهُ بِأَمْرِ الْمُكَلَّفِ (فَلَمْ يَقَعْ) الْمَأْمُورُ بِهِ بِالْأَمْرِ (مِنْ الْمَأْمُورِ)
 وَهُوَ الْمُكَلَّفُ فَارَادَ الْحَقُّ وَقَوْعَ الْأَمْرِ مِنَ الرُّسُولِ وَهُوَ التَّبْلِيغُ إِلَى الْمَأْمُورِ
 فَوْقَ الْأَمْرِ مِنْهُ وَلَمْ يَرِدْ وَقَوْعَ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنَ الْمَأْمُورِ فَلَمْ يَقَعْ كَأَنَّهُ جَهْلٌ
 فَإِنَّ مَرَادَ اللَّهِ وَقَوْعَ الْأَمْرِ فِي حَقِّهِ وَكَوْنُهُ مُخَاطَبًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِلِسَانِ النَّبِيِّ
 فَوْقَ لَأَنَّهُ مَرَادَ اللَّهِ لَا بَدَّ وَقَوْعُهُ وَلَمْ يَقَعْ الْمَأْمُورُ بِهِ وَهُوَ قَبُولُهُ حُكْمَ اللَّهِ لِأَنَّهُ
 مَا أَرَادَ اللَّهُ وَقَوْعُهُ مِنْهُ فَوْقَ الْأَمْرِ وَعَدَمُ وَقَوْعَ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْهُ مِنْ جُمْلَةٍ
 عَلَيْهِ الثَّابِتَةُ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَذَا أَرَادَ وَقَوْعَ الْمَأْمُورِ بِهِ وَقَعَ كَلَامُهَا فَاللَّهُ تَعَالَى
 قَدْ يَأْمُرُ وَيُرِيدُ ضِدَّ الْمَأْمُورِ بِهِ فَيُوجِدُ الْأَمْرَ وَلَمْ يُوجِدِ الْمَأْمُورُ بِهِ وَقَدْ يَأْمُرُ
 وَيُرِيدُ الْمَأْمُورُ بِهِ فَيُوجِدُ كَلَامُهَا وَكُلَّ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ عَيْنِ الْمُكَلَّفِ
 (فَسَمِيَ) أَيْ فَذَا أَمْرٌ وَلَمْ يَقَعْ الْمَأْمُورُ بِهِ سَمِيَ (مُخَالَفَةً وَمَعْصِيَةً فَالرُّسُولُ
 مُبَلِّغٌ) لِلْأَمْرِ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ خَالَفَ ذَلِكَ الْأَمْرَ الْإِرَادَةَ أَوَّلُ مَنْ يَخَالَفُ
 فَمَا عَلَيْهِ إِلَّا وَقَوْعَ الْأَمْرِ لَا وَقَوْعَ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ (وَلِهَذَا)
 أَيْ وَلَا جُلَّ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ يَأْمُرُ عِبَادَهُ بِمُخَالَفَةِ إِرَادَتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الْمَأْمُورُ
 بِهِ (قَالَ) الرُّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (شَيْبَتِي هُوَ وَآخَوَاتُهَا لَمَّا تَحْوِي) أَيْ
 تَشْتَمِلُ (عَلَيْهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى مَا (مِنْ قَوْلِهِ فَاسْتَقَمَ كَمَا أَمَرْتُ فَشَيْبَةُ) قَوْلُهُ تَعَالَى
 (كَمَا أَمَرْتُ فَإِنَّهُ) أَيْ الرُّسُولُ (لَا يَدْرِي) أَيْ لَا يَعْلَمُ (هَلْ أَمْرٌ بِمَا يُوَافِقُ الْإِرَادَةَ
 فَيَقَعُ) الْمَأْمُورُ بِهِ فَيَكُونُ مُطِيعًا لِلَّهِ تَعَالَى (أَوْ بِمَا يَخَالَفُ الْإِرَادَةَ فَلَا يَقَعُ)
 فَيَكُونُ خَارِجًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَمَا شَبَّهِهُ إِلَّا تَرَدُّدَهُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الَّذِينَ
 يُوَجِبُ أَشَدَّ الْخَوْفِ وَالْحَشْيَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ حُكْمَ الْإِرَادَةِ)
 لَكُونِهَا مِنْ سِرِّ الْقَدَرِ (الْأَبَدِ وَقَوْعَ الْمُرَادِ الْأَمْنِ كَشَفَ اللَّهُ عَيْنَ بَصِيرَتِهِ

فادرك اعيان الممكنات في حال ثبوتها على ما هي عليه فيحكم (الارادة قبل وقوع المراد (عند ذلك) اى عند ادراكه (بما) اى بسبب الذي (يراه) عن كشف الالهى (وهذا) العلم (قد يكون لا حاد الناس) وهم الانبياء وبعض الاولياء (في اوقات) اى في وقت (لا يكون مستحجبا) لجميع الاوقات ويدل على ذلك قوله تعالى لتبديه عليه السلام (قل ما درى ما يفعل بي ولا بكم) اى ما اعلم ارادة الله قبل وقوع المراد (فصرح) الحق (بالحجاب) فعلنا منه ان هذا الكشف لا يكون مستحجبا في حق الرسول فضلا عن غيره وانما لا يستحجب في الرسول فانه عليه السلام من حيث نشأته العنصرية لا يدوم له هذا الكشف واخذ بعض الشارحين قوله فصرح على صيغة الامر وان كان له وجه لكن الاوجه كونه على صيغة الماضي (وليس المقصود) بالاطلاع حكم الارادة (الا ان يطلع) احد (في امر خاص لا غير) لانه ليس في وسع احد أن يطلع جميع معلومات الله من الممكنات

﴿ فص حكمة نورية في كلمة يوسفية ﴾

(فص حكمة نورية) اى العلوم المنسوبة الى النور مودعة (في كلمة يوسفية) اى في روح ذلك النبي عم (هذه الحكمة التورية) مبتدأ (انبساط نورها) مبتدأ ثان الضمير يرجع الى الحكمة (على حضرة الخيال) خبر والجملة خبر المبتداء الاول اى هذه الحكمة النورية التى فى كلمة يوسفية ينسبط نورها على حضرة المنام فيرى بسبب هذا النور رؤيا صادقة (وهو) اى انبساط النور على حضرة الخيال (اول مبادئ) اول منشأ ظهور (الوحى الالهى فى اهل العناية) اى فى حق الانبياء فاول الوحى الرؤيا الصادقة وسبب ظهورها انبساط النور على حضرة الخيال واورد على ذلك دليلا قول عائشة رضى الله عنها فقال (تقول عائشة) رضى الله عنها (اول مبادئ به) اى اول ما ظهر به (رسول الله) صلى الله عليه وسلم (من الوحى الرؤيا الصادقة فكان) رسول الله عليه السلام (لا يرى رؤيا الا خرجت) اى ظهرت تلك الرؤيا فى الحس

(مثل فاق الصبح) في الظهور هذا من قول عائشة رضي الله عنها (تقول)
 اى عائشة (لاحفاء بها) في صدقها هذا كلام الشيخ تفسير لقول عائشة
 رضي الله عنها (والى هنا بلغ علمها لا غير) وليس الامر على ما علمت عائشة
 (فكان المدة له) اى لرسول الله عم (في ذلك) الوحي (سنة اشهر ثم جاءه الملك)
 هذا قول عائشة رضي الله عنه قاله في حق رسول الله عليه السلام (وما علمت)
 عائشة رضي الله عنها (ان رسول الله عليه السلام قد قال ان الناس نيام فاذا ماتوا
 اتبهوا وكل ما يرى) رسول الله عليه السلام (في حال النوم) وهو اليقظة
 في العرف العام التي عبر عنها رسول الله عليه السلام بقوله الناس نيام (فهو) اى
 كل ما يرى فيه (من ذلك القليل) اى من فيل ما رآه رسول الله عليه السلام
 في ستة اشهر من الرؤيا الصادقة فما رأى الملك الا من حضرة الخيال كالرؤيا
 الصادقة (وان اختلف الاحوال) على الرأى باليقظة والنوم (مضى) عمره
 في الوحي (قولها) اى في قول عائشة في المنام بالرؤيا الصادقة (ستة اشهر)
 ومضى بعد ذلك عمره في الوحي بمجيء الملك في اليقظة لافي المنام فما رأى الملك
 من حضرة الخيال في قولها بل من حضرة الشهادة وليس الامر كما قالت
 عائشة (بل) مضى (عمره كله في الدنيا) في الوحي (بتلك المنابة) اى منابة سنة
 اشهر في كون الوحي في المنام فاذا مضى عمره في الوحي تلك المنابة فوجه
 كله انما هو مام في منام او فمره كله في الوحي كله (انما هو منام في منام) فالمنام
 الاول هو حضرة الخيال والثاني قوله عليه السلام الناس نيام وهو اليقظة
 فكان عمره كله في الوحي في نيام مثل ما قالت عائشة ستة اشهر فما ورد الوحي
 اليه الا من قيل المنام في المنام (وكل ما ورد من هذا القليل) اى من قيل
 المنام في المنام (فهو المسمى عالم الخيال) فكان الوحي كلها سواء كان بالرؤيا
 الصادقة او الملك او بغيرها سواء سمي نائما كما في الرؤيا او لم يسم كما في غيرها
 من عالم الخيال (ولهذا) اى ولاجل كون كل ما ورد من قيل المنام في المنام من
 حضرة الخيال (يعبر) بالتشديد على البناء للمفعول (اى الامر الذي هو في نفسه على

صورة كذا ظهر للنائم (في صورة غيرها) أي غير صورته في نفسه (فيحوز) أي
 فيغير (العابر من هذه الصورة التي أبصرها النائم إلى صورة ما هو
 الأمر عليه) في نفسه (أن أصاب) العابر (كظهور العلم) لرسول الله
 عليه السلام في منامه (في صورة اللبن فغير) أي جاز رسول الله
 عليه السلام (في التأويل من صورة اللبن إلى صورة العلم فتأول) رسول الله
 عليه السلام (أي قال ما ل هذه الصورة البنية) وهي التي أبصرها رسول الله
 عليه السلام (إلى صورة العلم) التي لم يبصرها رسول الله (ثم إنه عليه السلام
 كان إذا أوحى إليه) بدون تمثيل الملك (أخذ عن المحسوسات المعتادة) أي
 عن محسوساته المعتادة له (فسيجي) بالتشديد أي فستر عن المحسوسات المعتادة
 (و غاب عن الحاضرين عنده) بدخوله في حضرة الغيب (فأداسرى) بالتشديد
 أي رفع (عنه) ما به غاب عن الحاضرين (رد) إلى المحسوسات المعتادة (فأدركه)
 أي إلا مرحين غيبته عن الحس (إلا في حضرة الخيال إلا أنه لا يسمى)
 رسول الله (نائما) في ذلك الوقت (وكذلك إذا تمثل له الملك) أي إذا جاءه الملك
 للوحي فتمثل له (رجلا فذلك) الملك الظاهر له بصفة الرجل (من حضرة
 الخيال) فأرآه رسول الله عليه السلام والأصحاب رضوان الله عليهم الأمان حضرة
 الخيال الأمان حضرة الشهادة وإنما كان ذلك الملك من حضرة الخيال (فأنه) أي فإن
 ذلك الملك ليس برجل في نفسه وإنما هو (في الحقيقة) ملك فدخل في صورة
 إنسان (فظهر له للوحي) (فغيره الناظر العارف) حقيقة الحال وهو الرسول
 (حتى وصل إلى صورته الحقيقية) وهي صورة الملكية (فقال هذا جبرائيل
 أتاكم يعلمكم) أمر (دينكم) فهذا حكم التعبير (والحال) (قد قال) عليه السلام
 (لهم) أي لأصحابه الذين منعوا دخول الرجل عليه (رد) وأعلى الرجل
 فسماء بالرجل من أجل) أي بسبب (الصورة التي ظهر لهم) أي ظهر
 جبرائيل لأصحابه الحاضرين في ذلك المجلس (فيها) أي في صورة الرجل (ثم
 قال) بعد قوله رد وأعلى الرجل (هذا جبرائيل فاعتبر الصورة التي مال هذا الرجل

المتخيل اليها فهو صادق في المقاتلين) هذا جبرائيل وردّ وأعلى الرجل (صدق) في تسمية الرجل (لعين) اى لاجل البصر الذى كان موضعه (في العين الحسية) فان العين يطلق على البصر وعلى موضعه فان الحاضرين لا ينظرون اليه الا بالبصر الذى كان موضعه في عين رؤسهم لا بالبصر الذى كان في قلوبهم ولو ادركوا بذلك اقالوا هذا جبرائيل كما قال الرسول عليه السلام فما يسمى هذا العين الا بالرجل فصدق الرسول عليه السلام في قوله لاجل هذا العين فهو معنى قوله فسماء بالرجل من اجل الصورة التي ظهر لهم فهو حكم من الرسول عليه السلام بحسب العين الحسية او معناه صدق للعين اى لعين الرجل (وصدق في قوله) ان هذا جبرائيل فانه جبرائيل (في نفسه (بلاشك*) ولما فرغ عن بيان حال محمد عليه السلام في الرؤيا والوحى شرع في بيان حال يوسف عليه السلام في رؤياه ليظهر الفرق بينهما في رتب العلم في الرؤيا بقوله (وقال يوسف) عليه السلام (اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساحدين فرأى اخوته في صورة الكوكب ورأى اياه وخالته في صورة الشمس والقمر هذا) اى ادراك هذه الاشياء (من جهة يوسف ع) فقط لامن جهة المرنى (ولو كان) هذا الادراك (من جهة المرنى لكان ظهور اخوته في صورة الكواكب وظهور اياه وخالته في صورة الشمس والقمر مراد آلهم) ولم يكن لهم هذا الظهور مراداً والالكان لهم علم بما رآه يوسف ع ولم يكن لهم علم بما رآه يوسف (فلما لم يكن لهم علم بما رآه يوسف ع كان الادراك من جهة يوسف في خزانة خياله) لامن المرنى فان ادراك ما في خزانة الخيال قد يكون من الرأى والمرنى معاً كظهور جبرائيل للنبي فان جبرائيل علم بما رآه محمد عليه السلام فكان الادراك واقعاً منهما بخلاف يوسف ع مع اخوته (وعلم ذلك يعقوب) عليه السلام اى عدم علمهم بما رآه يوسف ع (حين قصها عليه) اى حين قص الرؤيا على يعقوب (فقال يا بنى لا تقصص رؤياك على اخوتك) لثلا يطلعوا على رؤياك فانهم لو اطلعوا رؤياك لعلوا تفوقك عليهم (فيكيدوك كيداً)

اى فاحتالوا لاهلاكك حيلة (ثم برأ بنيه عن ذلك الكيد والحقه بالشیطان)
 اى بعد اسناد ذلك الكيد الى بنيه اسند الى الشیطان لان كيدهم باغوائه
 واضلاله (وليس) الحاق الكيد بالشیطان (الا عين الكيد) من يعقوب
 مع يوسف عليهما السلام لثلا بقی عداوة اخوته في قلبه فانه لما اسند الكيد الى
 بنيه علم يوسف عليه السلام ان اخوته عدو له فوقع في قلب يوسف عليه السلام
 عداوة اخوته فلم يعقوب عليه السلام ذلك من يوسف عليه السلام فالحق الكيد
 بالشیطان لدفع ذلك من يوسف عليه السلام (فقال ان الشیطان للانسان عدو مبين
 اى ظاهر العداوة) فلم يوسف عليه السلام من ذلك ان اخوته ليسوا عدوا له
 بل عدو الشیطان فكان هذا الكلام من يعقوب عليه السلام عين الكيد مع
 يوسف عليه السلام حتى لا يزول عن قلبه محبة الاخوة مع بقاء الاحتراز وهو
 قوله لا قصص فراد يعقوب عليه السلام اثبات محبتهم في قلبه مع حفظه
 يوسف عليه السلام عن كيدهم وانما قال الحق الكيد مع ان المنطق العداوة
 لا الكيد لكون العداوة سبباً للكيد فالحق العداوة الحاقة (ثم قال يوسف عليه
 السلام بعد ذلك) اى بعد ظهور هذه الاشياء له (في آخر الامر) وهو
 وقت لقائه الى ابيه وخالته واخوته (هذا تاويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى
 حقاً اى اطهرها في الحسن بعد ما كانت في صورة الخيال) فلم يعلم تاويل رؤياه
 الا بعد وجودها في الحسن ففرق بين الصورة الخيالية والحسية ولم يجعل
 الخيالية من المحسوسات والمحسوسات من الخيالية وليس الامر كذلك بل كلها
 خيالية حسية (فقال له النبي محمد) عليه السلام اى للحسن الذى لم يجعله
 يوسف عليه السلام من الخيال (الناس نيام) فجعله محمد عليه السلام من الخيال
 (فكان قول يوسف) عليه السلام في ادراك محمد عليه السلام (قد جعلها
 ربى حقاً بمنزلة من رأى في نومه انه قد استيقظ من رؤيا رآها ثم عبرها ولم يعلم)
 هذا الشخص (انه) اى الشأن موجود (في النوم) قوله (عنه) بالجبر تاكيد
 للنوم (ما برح) اى مازال عن النوم (فاذا استيقظ يقول رأيت كذا
 ورأيت كذا) كفى استيقظت واوتيتها بكذا هذا) اى قول يوسف عليه السلام

قد جعلها ربى حقاً (مثل ذلك) الشخص في كونه مثاماً في منام (فانظر كم بين ادراك محمد عليه السلام وبين ادراك يوسف عليه السلام في آخر امره حين قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربى حقاً معناه) اى معنى قوله حقاً (حسا اى محسوساً وما كان) ذلك المرنى في حضرة الخيال قبل قوله حقاً اى محسوساً (الا محسوساً فان الخيال لا يعطى ابداً الا المحسوسات) قوله (غير ذلك) مبتدأ (ليس له) خبره فالجمله تأكيده لقوله فان الخيال لا يعطى ابداً الا المحسوسات اى ليس للخيال اعضاء غير المحسوسات ولم يعلم يوسف عليه السلام كما علم محمد عليه السلام فقال ان الكون كله خيال وما يعطى الخيال الا المحسوسات (فانظر ما اشرف علم وورثة محمد) عليه السلام كيف يطاعون هذه الاسرار فان هذه مسئلة دقيقة في الفن لا يطاعها الا ورثة محمد عليه السلام وفيه تعظيم شان محمد عليه السلام والمراد من الورثة وان اتى بالجمع نفسه قدس سره لان هذا العلم لا يظهر من احد من العلماء بالله قبله (وسائط القول) اى وسفصل القول المجمل المذكور في هذه الحضرة الخيالية فالامام اشارة الى القوم المذكور فيما سبق ابيان حضرة الخيال وسابسط وعد الى تفصيل ما اجمله في حضرة الخيال فقوله (في هذه الحضرة) متعاق بالقول * ولما كان حضرة الخيال في روحانية يوسف عليه السلام قال (بلسان يوسف) عليه السلام * ولما كان نفسه قدس سره وارثاً للولاية الخاصة المحمدية قال (المحمدى) لانه اذا كان قائماً بالولاية الخاصة المحمدية كان جامعاً للجميع ولاية الانبياء فكان قائلاً بلسان موسى المحمدى عليه السلام ولسان عيسى المحمدى عليه السلام فالمراد بلسان يوسف المحمدى عايه السلام نفسه (ما) موصول صفة لمخدوف اى سابط البسط الذى (تقف) اى تطالع عليه (ان شاء الله تعالى) او بدلا من القول او موصوفة بمعنى بسطاً تقف به على علم وورثة محمد عايه السلام * ولما بين حضرة الخيال بالنسبة الى الرؤيا فهى بهذا الاعتبار عالم خاص كما ذكر وغيره من العوالم ليس بخیال شرع في بيان ان العالم كله خيال فقال (فنقول اعلم ان القول عليه سوى الحق او مسمى العالم هو) اى مسمى العالم (بالنسبة الى

الحق كالظل للشخص) فكما ان الظل معدوم في نفسه موجود بالشخص كذلك العالم معدوم في نفسه موجود بالحق (فهو) اى العالم (ظل الله فهو) اى ظل الله (عين نسبة الوجود الى العالم) فاذا كان ظل الله هو عين العالم فلا بد في ظهور العالم كل ما لا بد في ظهور ظل العالم بحسب ما يناسب الظهور وانما كان ظل الله عين نسبة ظل العالم الى العالم (لان الظل) اى ظل العالم (موجود بلا شك في الحس ولكن اذا كان منه) اى في الحس (من يظهر فيه ذلك الظل حتى لو قدرت عدم من يظهر فيه ذلك الظل كان الظل معقولا غير موجود في الحس بل يكون بالقوة في ذات الشخص المنسوب اليه الظل) ولا بد ايضا من النور ليدرك به ولم يذكره اكتفاء بذكره بعده (فمحل ظهور هذا الظل الا لى المسمى بالعالم انما هو اعيان الممكنات عليها امتداد هذا الظل فيدرك من هذا الظل بحسب ما امتد عليه من وجود هذا الذات) التى يمتد الوجود عليها فاعيان الممكنات ليست من العالم بل محل ظهور العالم فالاعيان لا تظهر ابدأ من هذا الوجه فلا يمتد ظلال الابعس اقتضاء المحل (ولكن باسمه النور) اى لكن مظهر اسم النور وهو الشمس (وقع الادراك) اى وانبساط نور الشمس على العالم يدرك العالم وهو ظل الا لى (وامتد هذا الظل على اعيان الممكنات) قوله (في صورة) متعلق بامتداد (القيب المجهول) وهو الذى يعلم لنا بالمجهولية فصار معلوماً من وجه ومجهولاً من وجه كشح تراه من بعيد وهو معلوم لنا بالصورة الشبية ومجهول لنا بالكيفية والحقيقة فانه لا نعرف انه انسان ام غيره كذلك العالم معلوم لنا حيث انه ظل الله ومجهول لنا من حيث الحقيقة فان حقيقته راجعة الى حقيقة الحق وامتداد الظل عليها ظهوره فيها على حسب ما هى عليه من الاحوال فكان صورة الظل صورة غيب المجهول فان اعيان الممكنات معدومة في الخارج فكانت مخفية عنا بالظلمة العدمية واستدل على ما في القيب بما في الشهادة تسهيلا للطالين بقوله (الارى الظلال تضرب الى السواد تشير الى ما فيها) اى في انفس الظلال (من الخفاء) وانما كان الخفاء في الظلال (بعد المناسبة بينهما)

اى بين الظلال (وبين اشخاص من هـ) اى الاشخاص (ظل له) اى
 للحق فن عبارة عن الحق والاشخاص العالم فاذا ثبت فى ظلالاتنا الحقاء
 بعد المناسبة بيننا وبين ظلالاتنا ثبت فى العالم الحقاء بعد المناسبة بيننا وبين
 من هو ظل له فان من اتصف بالعبودية بعيد عن من اتصف بالرؤية
 فاذا كان العالم فى صورة الغيب المجهول فلا يعلم العالم من كل الوجوه
 فلا يعلم الحق من كل الوجوه (وان) وصل (كان الشخص ابيض فظله بهذه
 المثابة) اى يضرب الى السواد واستدل على ان البعد سبب للحفاء بشهادة
 الوجود الخارجى على طريق التمثيل بقوله (الا ترى الحبال اذا بعدت عن
 بصر الناظر يظهر سوادا وقد تكون فى اعيانها على غير ما يدركها الحس
 من اللونية وليس ثم علة) للسواد (الا البعد وكثرة السماء فهذا ما اتجه البعد
 فى الحس فى الاجسام غير النيرة وكذلك اعيان الممكنات ليست نيرة لانها
 معدومة) فوقع الحفاء فى صورتها وهى ظل الله وهو العالم (وان) وصل
 (انصفت بالثبوت امكن لم تنصف بالوجود الخارجى اذ الوجود نور) لا يجمع
 مع الظلمة بخلاف الثبوت فانه ليست بنور فيجتمع مع الظلمة وهى العدم فظهر
 الفرق بين الثبوت والوجود (غير أن الاجسام النيرة تعطى فيها المعدل ليس
 صفرا فهذا) اى الصغر (تأثير آخر لا معد) يعطيه فى الاجسام البيرة (فلا يدركها
 الحس) اى الاجسام البيرة (الاصغيرة الحسجم) (و) الحال (هى) اى الاحسام
 (فى اعيانها) اى فى وجودها الخارجى (كبيرة عن ذلك القدر واكبر كرات كما يعلم
 بالدليل ان الشمس مثل الارض فى الجرم مائة وستين مرة وربع ونحو مرة وهى
 فى الحس على قدر جرم الترس مثلا وهذا اثر البعد ايضا) فلما كان البعد علة للحفاء
 لزم ان يمتد الظل على الاعيان فى صورة الغيب المجهول فاذا امتد فى صورة
 الغيب المجهول (فما يعلم من العالم) وهو ظل الله (الا قدر ما اتم من الظلال)
 اى من ظلال العالم وما يجهل من العالم الا قدر ما يجهل من الظلال وما يعلم
 من الحق الا قدر ما يعلم من العالم (ويجهل من الحق على قدر ما يجهل من الشخص

الذى عنه) اى عن ذلك الشخص (كان) اى وجب (ذلك الظل) وهو ظل العالم
 فاذا كان الامر كذلك (فمن حيث هو) اى العالم (ظل له) اى للحق (يعلم) الحق للعلم
 بالظل من هذا الوجه فيعلم من الحق بهذا المقدار (ومن حيث ما) زائدة للتأكيد
 (يجهل ما) موصولة قائم مقام فاعل يجهل (فى ذات ذلك الظل من صورة شخص
 من امتد عنه) ذلك الظل (يجهل من الحق فذلك) اى فلاجل ان الظل معلوم
 من وجه (نقول ان الحق معلوم لنا من وجه) لكون ظله معلوماً لنا من وجه
 (ومجهول لنا من وجه) لكونه ظله مجهولاً لنا من وجه ويدل على ان العالم
 اى الوجود الخارجى ظل اللهى تمتد على اعيان الممكنات قوله تعالى (الم
 ترالى ربك كيف مد الظل) اى كيف بسط الوجود الخارجى وهو العالم
 (ولولاء) عدم مده (لجعل له) اى لجعل ذلك الظل (سائناً اى يكون فيه)
 اى فى وجود الحق (بالقوة) كظل الشخص فى وجوده اذا لم يكن ثم من
 يظهر فيه يعنى (يقول) الله (ما كان الحق ليتجلى للممكنات) على طريق قوله
 وما كان الله يعذبهم وانت فيهم (حتى يظهر الظل) يعنى انما يتجلى الله
 للممكنات كي يظهر الظل فلولا محلى الحق للممكنات لم يظهر الظل (فيكون
 الظل كما بقى) الان (من الممكنات التى ما ظهر لها عين فى الوجود) الخارجى
 ويدل على وقوع الادراك باسمه النور قوله تعالى (ثم) اى بعد مد الظل
 (جعلنا الشمس عليه) اى على ذلك الظل (دليلاً) ليدرك به ذلك الظل
 (وهو) اى الدليل (اسمه النور) اى مظهره (الذى قلناه) بقولنا لكن
 باسمه النور وقع الادراك (ويشهد له) اى لكون النور دليلاً (الحس فان
 الظلال لا تكون لها عين) اى وجود فى الخارج (بعدم النور) كما فى الليل
 المظلمة (ثم قبضناه) اى ذلك الظل قبض انور الذى دل عليه (الينا قبضاً
 يسيراً) يعنى لا يصير علينا قبضه كما لا يصير مده (وانما قبضه اليه لانه ظله فنه
 ظهر فاليه يرجع) واليه يرجع (الامر كله) فى القيمة الكبرى لان جميع الامور

ظلاله والظل لا يرجع اذا رجع الا الى صاحبه * ولما حقق ان العالم كله ظل الحق اراد ان يبين ان العالم من اى جهة امتاز عن الحق ومن اى جهة اتحد معه فقال (فهو) اى وجود العالم (هو) اى عين وجود الحق من وجهه (لاغيره) فاذا كان وجود العالم عين الحق من وجهه (فكل ما تدركه) انت من العالم (فهو) اى ما تدركه هو (وجود الحق) المنبسط (فى اعيان الممكنات) فهذا الاتحاد اتحاد العبد مع الحق فى جهة خاصة كاتحاده معه فى حقيقة العلم والحياة وغير ذلك وأشار الى جهة الاتحاد بقوله (فمن حيث ان هوية الحق ظاهرة فيه (هو) اى ما تدركه (وجوده) اى عين وجود الحق فان عكس الشيء عين ذلك الشيء من وجهه (ومن حيث ان اختلاف الصور) واقع (فيه) اى فى كل ما تدركه (هو) اى ما تدركه (اعيان للممكنات فكما لا يزول عنه) اى عن العالم (باختلاف الصور فيه اسم الغال كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم او اسم سوى الحق) فيتاز بهذا الوجه عن الحق لتزده الحق عن الحدوث والامكان وغير ذلك من النقاىص الامكانية (فمن حيث احدى كونه) اى كون العالم (ظلا هو الحق) اى هو الموصوف بالواحد الاحد (لانه) اى لان الحق اولان الغلل (الواحد الاحد ومن حيث كثرة الصور هو العالم) فلا يظهر الفرق لناظر الى هذه المرتبة الاحدية فلا يطلق عليه من هذا الوجه اسم العالم وسوى لكن يبين احدى الحق وبين احدى العالم فرفى فى نفس الامر فان احدى الحق احدى ذاتية منزهة عن تعين الكثرة ولا يتعين اصلا بتعين الكثرة ولا بعدم تعين الكثرة واما احدى العالم فانه عبارة عن عدم اعتبار تعين الكثرة فتعين احدى العالم بعدم تعين الكثرة كما اذا قطعت النظر عن الشخص الزيدى بقى فى نظرك الانسان فهذا احدى الزيد لا احدى حقيقة الانسان فان ذلك قد عرض عليه التعين فزال فبقى متعينا بزوال التعين لانه لا يزول عن احدى العالم هذا الوصف العدمى حتى اتحد الا حديتين فى نفس الامر فان المتعين بتعين عدمى

مانع الوصول الى الاطلاق والحقيقى فلا يخرج احدية العالم تحت الامكان
 ولاحظ له من الوجوب الذاتى وان اتصف من هذا الوجه بالواحد الاحد
 واطاق عليه الحق وانما لم يطلق عليه من هذا الوجه غيره من الاسماء
 كالحالق والرازق وغيرها اذ لا يلزم من الاتحاد فى الاحدية الاتحاد بالكلية
 لان الاحدية وجه من وجوه الحق وانما كان اطلاق اسم الحق على العالم
 من هذا الوجه عند اهل الله بحسب ما يعطيه النظر من المساواة فى هذا الوصف
 لا بحسب نفس الامر اذ لا مساواة فى الحقيقة * ولما كان هذه المسئلة انفع علما
 اوصى وامر بالسالكين بالحفظ والتفطن فقال (فتفطن وتحقق ما اوضحته
 لك) فانه اذا تفطنته وتحققت به فقد وصلت الى اصل الاصول الذى يفتح
 لك منه كثير من مسائل العلوم الالهية ثم استعمل حرف الشك فى
 تحقيق الوقوع الذى لا يحتمل خلافه وقال (واذا كان الامر على ما ذكرته
 لك) مع ان الامر على ما ذكره فى نفسه فى يقينه تبيينا للطالين حتى
 لا يعتمدوا على انفسهم فى العلم فينقطعوا عن طلب العلم (فالعالم متوهم ما) اى
 ليس (له وجود حقيقى مغاير) بالذات من كل الوجود لوجود الحق بل الوجود
 الحقيقى والوجود الاضافى للعالم وليس الا وهو ظل الوجود الحقيقى فلم يقم
 بنفسه لكونه ظلا بل قائم بمن هو ظل له فقد عرفت وجه الاتحاد ووجه
 الامتياز (وهذا) اى كون العالم متوهما لا موجوداً حقيقياً (معنى الخيال اى
 خيل لك انه) اى العالم (امر زائد قائم بنفسه خارج عن الحق) كما اخذ اهل
 الحجاب هذا الخيل تحقيقا واختاروا مذهبا حقا لانفسهم (وليس العالم
 كذلك فى نفس الامر) وكيف العالم كذلك فى نفس الامر (الاتراه) اى ترى
 الظل (فى الحسن متصلا بالنخص الذى امتد عنه) ذلك الظل (يستحيل عليه)
 اى على الظل (الانفكاك عن ذلك الاتصال) اى كون الظل قائما بالشخص
 (لانه يستحيل على الشئ * الانفكاك عن ذاته) فالظل يستحيل انفكاكه عن الشخص
 الذى امتد عنه لان الظل عن ذلك الشخص وذاته لا امر زائد قائم بنفسه خارج

عن الشخص فأنه الا امر واحد يظهر بالصورتين الشخصية والظلية وبه يتوهم المغايرة وتخيل ان الظل موجود متحقق فاذا رأيت الظل وعرفت نسبته الى الشخص او فاذا تقطعت ما اوضحته لك فتوجه الى نفسك (فاعرف عينك) اى وجودك الخارجى (و) اعرف (من انت) اموجود حقيقى ام متوهم متخيل (و) اعرف (ما هو بتك) اهو الحق ام غيره (و) اعرف (ما) اى شئ (نسبتك الى الحق) اعرف (بما) اى باى سبب (انت حق) اعرف (بما) اى باى سبب (انت عالم وسوى وغير ذلك وما شاكل هذه الاماخذ) وهذا الكلام اخبار فى صورة الانشاء يعنى فاذا تقطعت ما اوضحته لك فقد عرفت فى نفسك هذه الامور ففطرت المطلوب الأعلى فى رتب العلم بالله (وفى هذا) العلم (يتفاضل العلماء فعالم بالله واعلم) فان هذه المسئلة من المعض مسائل العلوم الالهية فكانت محلا لتفاوت شان العلماء، ولما بين حكم سببه الظل الى الحق اراد أن يبين نسبته الحق الى الظل بقوله (فالحق بالنسبة الى ظل خاص صغير وكبير وصاف واصفى) فى حكم الحس لا فى نفس الامر فان الظل قد يكون مساويا للشخص وقد يكون صغيرا وكبيرا بحسب اختلاف الاوقات فمن نظر الى الظل مع غيبة عن الشخص وقد حكم على الشخص بحكم الظل بحسب الصور المختلفة والشخص باق على حاله لا يختلف باختلاف الصور الغالبة فكذلك الحق باق على حاله منزه عن هذه الامور فى نفسه لكن الحس يحكم عليه بهذه الاحكام المختلفة من احكام الظل بحسب المحل ومثال كون الحق محكوما عليه بهذه الامور المختلفة (كانور) اى ضياء الشمس (بالنسبة الى حجابها) اى الى ما يحجبها (عن الناظر) قوله (فى الزجاج) متعلق بحجابها اى حجابها الحاصل فى الزجاج او متعلق بالنور اى كانور الحاصل فى الزجاج او متعلق بالناظر (يتلون) هذه النور (بلونه) او بلون الزجاج فى الحس (وفى نفس الامر لالونه) اى للنور واما كان اللون فى الحقيقة للزجاج لاله (ولكن هكذا نراه) مبنى للمفعول اى ارانا الحق النور فى الزجاج حال كونه متلوناً بالالوان

المختلفة (ضرب) اى نوع (مثال لحقيقتك بربك) اى مع ربك (فان قلت ان النور
 اخضر لخضرة الزجاج صدقت وشاهدك) اسم فاعل (الحس وان قات انه
 ليس باخضر ولاذى لون لما اعطاه لك الدليل صدقت وشاهدك) على ما حكم به
 الدليل (النظر العقلى الصحيح) اذ الدليل نتيجة النظر العقلى لافس النظر العقلى
 فيجعل شاهداً عليه وجاز أن يكون معناه وشاهدك اى ودليلك فيثبت بجعل
 الدليل عين النظر العقلى (فهذا) اى النور استلون بلون الزجاج (نور ممتد
 عن ظل وهو) اى الظل الذى امتد عنه هذا النور (عين الزجاج فهو) اى
 النور استلون (ظل نورى اصفاه) اى لصفاء الزجاج فبقى اصل النور على حاله
 منزها عن التلون فكما ان النور يختلف عليه الاحكام بحسب ظروفه (كذلك
 المتحقق من الحق تظهر لصفاء صورة الحق فيه كزما تظهر في غيره) لاختلاف
 اعياننا فلا نسع الحق منا الا بحسب قابليتنا (فنا من يكون الحق سمعه
 وبصره وجميع قواه وحوارحه بعلامات) بدلائل (قد اعطاها) اى هذه
 العلامات (السرعة التى يحسب عن الحق) وهو اشارة الى الحديث القدسى
 كنت سمعه وبصره الخ (ومع هذا) اى مع كونه الحق جميع قوى وجوارح هذا
 العبد (عين الظل) وهو العبد (موجود) لا فان فى الحق (فان الضمير) اى
 ضمير قوله سمعه وبصره (يعود عليه) اى على العبد فعود الضمير على التثنية
 يدل على وجود ذلك الشيء (وغيره من العيد ايس كذلك) اى ايس يظهر
 الحق فيهم كظهوره فيه (فنسبة هذا العبد اقرب الى وجود الحق من نسبة
 غيره من العيد) الى وجود الحق فما حكم على الحق بالاحكام المختلفة الا
 اعياننا فالحق فى نفسه منزّه عن هذه الاحكام (واذا كان الامر على ما قررناه)
 من ان العالم ماله وجود حقيقى والموجود الحقيقى هو الحق (فاعلم انك خيال
 وجميع ما تدركه مما تقول فيه ايس انا) الا خيال فالوجود الظلى (كله خيال
 فى خيال) الخيال الثانى المخاطب اى انت وقوى مدركك خيال وجميع

ما تدركه من العالم كله خيال فيك فليس العالم الا الوجود المتخيل (والوجود الحق) الثابت لذاته (انما هو الله خاصة من حيث ذاته وعينه لامن حيث اسمائه) فوجوده تعالى عين ذاته من حيث ذاته وغير ذاته من حيث اسمائه (لان اسماءه لها مدلولان) اى لان مدلول الاسماء مركب من جزئين الذات والصفة (المدلول الواحد عينه) اى ذات عين الحق (وهو) اى الاسم (عين المسمى) وهو ذات الحق فالوجود بهذا الاعتبار هو الله خاصة وكل واحد من الاسماء بهذا الاعتبار عين الآخر (والمدلول الآخر ما يدل عليه مما ينفصل الاسم) الدال (به عن هذا الاسم الآخر) فيتميز فإين الغفور من الظاهر ومن الباطل وابن الاول من الآخر (فبهذا الاعتبار جميع الاسماء مع مظاهرها كلها ظلال الذات الالهية (فقد بان) اى فقد ظهر (لب بما هو كل اسم عين الاسم الآخر) وهو باعتبار اشتغال كل واحد منها على ذات الحق تعالى وبهذا الاعتبار ليست الاسماء ظلالاً لذات الحق (وبما هو غير الاسم الآخر) وهو باعتبار اشتغال كل واحد منها على الصفة المتميزة بها الاسم عن الآخر لما في قوله بما هو كل اسم وفي قوله وبما هو غير الاسم (فيما) اى فبسبب الذى (هو) اى الاسم (عينه) اى عين الحق او عين الاسم الآخر (هو) اى الاسم (الحق وبما) اى وبسبب الذى (هو) اى الاسم (غيره) اى غير الحق او غير الاسم الآخر (هو) اى الاسم (الحق المتخل الذى كتبصده) وهو ظل الله (فسيحان من لم يكن عليه دليل سوى نفسه) لان العالم كله بحسب الاحدية نفسه (ولا يثبت تونه) اى وجود الحق وهو الله خاصة (الابعية) وذاته فان ما ثبت به المدلول ولا موجود بالوجود الحقيقى الا هو فلا دليل عليه الا هو فاذا كان لا يثبت وجود الحق الانفسه (فما) اى فليس (فى الكون) اى فى الوجود (الامادات عليه الاحدية) فكان الحق مدلول الاحدية وهى عين الحق اذ ما يدل على الواحد الا الواحد ولا واحد الا هو فلا دليل على نفسه الا هو (وما) اى وليس (فى الخيال الامادت عليه الكبرة) اذ الخيال متوهم لا موجود محقق وكذا الكبرة فالدل على الخيال الا الخيال

كما دل على الحق الحق (فمن وقف) أى ثبت وقّع (مع الكثرة كان مع العالم
ومع الاسماء الآلهية واسماء العالم) فكان محجوباً عن وحدة الحق (ومن وقف
مع الاحدية) الذاتية (كان مع الحق من حيث ذاته الغنية عن العالمين لامن حيث
صورته) أى صفاته فكان محجوباً عن صفات الحق وكثرة اسمائه ومن وقف
معهما فقد نال درجة الكمال (واذا كانت) الذات الاحدية (غنية عن العالمين
فهو) أى غناؤها عن العالمين (عين غنائها) أى غناء الذات (عن نسبة الاسماء
اليها) أى الى الذات الاحدية وانما كان غناء الذات الاحدية عن العالمين عين
غنائها عن نسبة الاسماء اليها (لان الاسماء كلها لها) أى للذات (كأتدل عليها)
أى على الذات (تدل على مسميات) أى مفهومات (اخرى يحقق ذلك) المسمى
(انرها) أى انرا الاسماء أو انرا الذات الذى هو العالم وهو عين الاسماء من وجه
فاذا استغنى الحق من حيث احديته عن العالم فقد استغنى عن نسبة الاسماء
اليه من تلك الحيدة وقوله ذلك فاعل يحقق وأثرها مفعوله فكانت الذات
الآلهية من حيث الاحدية الذاتية غنية عن الاسماء وغير غنية من حيث تحقق أثرها
اذ لا يحقق أثر الذات الا بالاسماء فكانت الاسماء من وجه عينه ومن وجه غيره
فاحدية الله تعالى من حيث عينه لامن حيث اسمائه وصفاته ويدل على ذلك
قوله تعالى (قل هو الله احد من حيث عينه الله الصمد من حيث استنادنا)
أى استناد وجود العالم (اليه) اذ الصمد هو المحتاج اليه لا يتحقق بدون المحتاج
(لم يلد من حيث هويته و) من حيث هو (محس) ولا يجوز أن يكون معناه ونحن نلد
اشلا يلزم التكرار بقوله فحق نلد مع ان المراد بيان صفات الله خاصة
فلا يناسب ذكر صفاتنا فى خلالها ويدل عليه قوله فهذا نعته (ولم يولد كذلك)
أى من حيث هويته (ولم يكن له كفواً احد كذلك) أى من حيث هويته
والمراد بيان سبب تنزيه الحق عن هذه الصفات اثنت وهو من حيث الهوية
الازلية الدائمة فيوجب دوام سلبها فذاته تعالى دئمة وما تقتضيه من الصفات
السلبية دائمة فلا يتوهم من قوله كذلك أنه اذا اعتبر خلاف ذلك جاز اتبات

تلك الصفات له ويدل عليه قوله في النتيجة فحقن ندم ولم يقل فهو يدل فعلم ان
المراد سلب هذه الصفات عن الحق من جميع الوجود فما كان السبب لهذا
السلب الكلي الاكون الحق كذلك فلم يزل عنه كونه كذلك فلم يزل عن كونه
كذلك فمتنع اباؤها بوجه من الوجود (فهذا) المذكور (نعمته فافرد ذاته
بقوله الله احد وظهرت الكثرة بنعوته المعاومة عندنا) وهى صفاته المتكثرة
كاعلم والحياة والقدرة (فحقن ندم وتولد ونحن نستمد اليه ونحن اكفاء بعضنا
لبعض وهذا الواحد منزعه عن هذه النعوت فهى) اى هذا الواحد انت الصغير
باعتبار الذات (غنى عنها) اى عن هذه النعوت (كما هو) اى هذا الواحد
(غنى عنا وما) جاء (للحق نسب) آلهية فى سورة ترات فى حقها (الا هذه
السورة سورة الاخلاص وفى ذلك) اى فى حق التوصيف بتلك الاوصاف
(نزلت) فظهر أن النسب بكسر النون وفتح السين جمع نسبة انصب الى المقام
لا يفتح النون والسين الذى هو مصدر فظهر ان احدية الحق على نوعين
(فاحدية الله من حيث الاسماء الآلهية التى تطلبنا) لظهور آثارها فينا يقنا لها
(احدية الكثرة واحدية الله من حيث الغناء عنا وعن الاسماء) بمساها
(احدية العين وكلاهما يطلق عليه اسم الاحد فاعلم ذلك) حتى لا يثبت له ما يلى
عند استعماله فى مقامه (فما اوجد الحق الفلال وجمعها ما جادة) اى منبسة
على الارض (متفئة) اى راجعة عن السموات واليمين الادلائل لا ما يلى
وعليه) اى على الحق (تعرف من انت) يدل عليك ذلك انت ظل آلهى
من ظلال ابناء الآلهية (وما نسبك اليه) اى الى الحق يدل نسبة ظلال اليه
على نسبك الى ربك (وما نسبته) اى نسبة الحق (اليك) يدل نسبك الى
ظلك على نسبة الحق اليك (حتى تعلم من اين او من اى حقيقة آلهية) اى
من اى سبب وحكمة (انصف ما سوى الله بالفقر الكلى الى الله وبالمقر السبى
اليه بافتقار بعضه الى بعض) فاذا عرفت ان ظلال لكونه ظلال يفتقر اليك
بالفقر الكلى فقد عرفت منه انصاف العالم بالفقر الكلى الى الله لكون العالم

كله ظل الله وعرفت منه ايضا اتصاف العالم بالفقر النسبي الى الله بافتقار بعضنا الى بعض يرجع الى افتقارنا الى الحق لان افتقار العالم الى العالم ليس من جهة ظلية بل من جهة ربوبية وهو من هذه الحيثية عين الحق لانه لما كان الافتقار الى الله خاصة (وحتى تعلم من اين او من اي حقيقة اتصف الحق بالغنى عن الناس والغنى عن العالمين واتصف العالم بالغنى اي بغنى بعضه عن بعض بالوجه ماهو عين ما افتقر الى بعضه) يعنى كما انك اتصفت بالغنى عن ظلك من حيث ذاتك كذلك اتصف الحق بالغنى بحسب الذات عن العالم فاذا كان ظلك مفتقرا اليك ومستغنيا عن غيرك فقد عرفت منه ان اتصاف بعض بالغنى عن بعض ليس عين افتقاره الى بعض كالولد بالنسبة الى والده مفتقر من حيث ربوبيته ومستغن من حيث انه عبد محتاج منه فاحتياجه من هذه الحيثية الى الله لا اليه فما كان وجه استغنائه وجه افتقاره واستغناؤه لعدم سببية من وجهه في وجوده واققراره لوجود سببية هذا البعض فكان افتقار البعض الى البعض عين افتقاره الى الحق فان ذلك البعض من حيث الربوبية عين الحق وهو معنى قوله وبالفقر النبي عايه السلام فقد عرفت منه ايضا ان اتصاف الحق بالغنى عن الناس من اي جهة وبالاقتقار اليه من اي جهة فغناؤه بحسب ذاته واققراره بحسب ظهور احكامه وانما افتقر العالم الى الله سواء كان افتقارا كلياً او افتقارا نهياً (فان العالم مفتقر الى الاسباب بلا شك افتقارا ذاتياً واعظم الاسباب له سببية الحق) اي ان يكون الحق سبباً له لا غيره (ولا سببية للحق) اي ولا يمكن للحق ان يكون سبباً للعالم (يفتقر العالم اليها) اي الى هذه السببية (سوى الاسماء الالهية) اذ مادبر الحق العالم الا يبدى اسماءه فسبحان من در العالم بالعلم (والاسماء الالهية كل اسم يفتقر العالم اليه) سواء كان ذلك الاسم المفتقر اليه (من) جنس (العالم مثله) اي مثل المفتقر كالولد بالنسبة الى الولد فانه اسم آسمى يفتقر اليه الولد في وجوده الخارجى مع انه من العالم مثل الولد فلا يطاق الاسم على شئ الا بسبب كونه محتاجاً اليه للعالم (او) تجلى من (عين الحق) فكيف كان

(فهو) اى الاسم المقتدر اليه (الله) اى عين الحق باعتبار الربوبية (لا غيره) وان كان غيره باعتبار الظلية اذ لا يحتاج اليه ولا يطلق عليه الاسم بهذا الاعتبار فكان العالم كله من الاسماء والاعيان وغيرها يقتدر الى الله خاصة (ولذلك) اى ولاجل ان العالم كله محتاج الى الله لا الى غيره (قال الله تعالى يا ايها الناس اتمم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد) فالغناء لا يكون الا لله والفقر لا يكون الا للعالم (ومعلوم ان لنا افتقاراً من بعضنا لبعض فاسماؤنا) من جنسنا التى محتاج اليها اسماء الله تعالى (واسماء الله تعالى) عين ذاته من حيث الربوبية (اذ اليه الافتقار بلا شك) لا الى غيره لان الغير ظل الله والظل لا يقال فيه يقتدر اليه غيره (واعياننا) اى وجوداتنا الخارجية (فى نفس) الامر (ظله لا غيره) اى لا غير ظله او لا غير الحق اذ ظل الشئ عينه (فهو) اى الحق (هوئنا) باعتبار ظهور هوية الحق فينا فلا امتياز بهذا الوجه وهو وسبه الاحدية (لاهويتنا) باعتبار ظهور الاختلاف فينا^١ ولما كان هذا البيان اوضح الطريق واقربه الى معرفة الحق اوصى السالكين بقوله (وفد مهدينا لك السبيل) اى بسعنا واوضحنا لك طريقاً واسعاً بوصل لمن سلك به الى الحق (فانظر) فيه نصل الى مقصود الله والمعين

فصل في حكمة احدية فى كلمة هودبة

اى العلوم المتعلقة بالحقيقة الاحدية مودعة فى روح هذا النبي لذلك دعا قومه الى مقام الاحدية بقوله (ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم) ولما كانت لكل اسم احدية الصراط وكان احدية الصراط الاسم الله جامعاً لجميع احدية صراط الاسماء شرع فى بيان الاحدية الجامعة او لبقوله (شعرا ان الله الصراط المستقيم ظاهر) خبر لمبتدأ محذوف وهو هو (غير خفى) تأكيد (فى العموم) اى جاء هذا الصراط المستقيم من عند الله فى حق عموم الناس وهو صراط الانبياء كلهم المشار اليه بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم) او تعاقب فى العموم بقوله غير خفى اى هذا الصراط المستقيم مشهور معروف بين الخلائق كلها وهو طريق الانبياء طريق الهدى (فى كبير

وصغير (خبر عينه*) مبتدأ (وجهول بامور وعليم*) معطوف على الخبر فعناه ان ذاته تعالى من حيث اسمائه وصفاته موجود في كبير وصغيراى في كل وجزئى بالنسبة الى الاسماء وبالنسبة الى الاجسام في كبير الحجم وصغيره اى لاذرة في الوجود الاوهى نور من ذات الحق لكون كل ما في الوجود من الممكنات مخلوقاً من نوره فالذات من حيث هى غنية عن الوجود الكونى (ولهذا) اى ولاجل كون ذات الحق مع جميع صفاته محيطاً بكل شئ وفى كل شئ آية تدل على انه واحد قال تعالى (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم) كل ذلك صراط مستقيم يوصل من شئ عليه الى الله وهذا السان الظاهر فى كلامه قدس سره واما السان الباطن فستطلع عايه (وسعت رحمته* كل شئ من حقير وعظيم*) فانه اذا كان ذات الحق مع صفاته موجوداً فى كل شئ ومن جملة صفاته رحمته فوسعت رحمته كل شئ فاذا كان كل شئ تحت قدرته تعالى كان (ما من دابة الا هو) اى الله (آخذ بناصيتهما) يتصرف فيها كيف يشاء على حسب علمه الازلى التابع لعين المعلومات واحوالها فلا جبر من الله اذ التصرف كيف كان لا يكون الا تابعاً للمعلومات (ان ربي على صراط مستقيم) فاذا اخذ الله ناصية كل دابة (فكل ماش فعلى صراط الرب المستقيم) اى فكل ماش ماشى الاعلى صراط من اخذ بناصيته وهو ربه وما كان صراط ربه الا مستقيماً فما مشى الاعلى صراط ربه الخاص فن منى على صراط ربه (فهو) اى الماتى على صراط ربه (غير المغضوب عليهم من هذا الوجه) اى من حيث انه ماش على صراط ربه المستقيم لان ربه راض عن فعله فلا غضب عليهم من ربهم (ولا الضالين) من هذا الوجه عن صراط ربهم المستقيم حتى يغضب عليهم ربهم وفى قوله من هذا الوجه دلالة على ان الغضب قد يقع عليهم من غير هذا الوجه كعيد المضل غير المغضوب عايم من ربهم لكنهم مغضوب عليهم من اسم الهادى لكونهم ضالين عن صراط الهادى (فكما كان الضلال عارضاً) لان الارواح كلها بحسب الفطرة الاصلية قابلة للتوحيد لقوله تعالى (الست بربكم قالوا بلى) ولقول الرسول عايه السلام (كل مولود يولد على فطرة الاسلام ثم

ابواه يهوذا ونيسرانه) فاعرض الضلال الابالغواشى العليمة الفلمانية
 (كذلك الغضب الإلهي عارض) لقوله تعالى (سبقت رحمتي على غضبي) اى
 فى حق كل شئ والمراد من الغضب العذاب اذ لا يصح الغضب فى حق الحق
 الا بمعنى ازال العذاب (والمآل) اى ومآل الغضب (الى الرحمة التى وسعت
 كل شئ وهى) اى الرحمة (السابقة) الرحمة عند اهل الله على نوعين رحمة خالصة
 ورحمة مختزجة بالعذاب فى حق عصاة المؤمنين من اهل مآل الغضب الى رحمة
 خالصة من شوب العذاب وذلك لا يكون الا باذخالهم الجنة وفى حق المنسركين
 مآله الى الرحمة المختزجة بالعذاب وهذا لا يكون الا بان كانوا خالدين فى النار
 فاعلم ذلك وفيه كلام ستمع ان شاء الله فى آخر الفصل (وكل ما سوى الحق
 دابة فانه) اى ما سوى الحق ذو روح لانه مسخ بالنص الإلهي وكل مسخ
 (ذو روح) كله ماش على صراط ربه المستقيم (ووائمه) اى ليس فى العالم
 (من يدب) اى يمسي ويتحرك (بنفسه) لانه مأخوذ بخاصيته (وانما) بغيره
 الذى أخذ خاصيته فاذا كان العالم يدب بغيره (فهو) اى العالم (انما يدب) بحكم
 التبعية للذى هو على الصراط المستقيم (فكان معنى العالم) على الصراط المستقيم
 لا بالاصالة بل بتبعيته لمن معنى على الصراط المستقيم فامضى على الصراط المستقيم
 اصالة الارباب العالمين الذى اخذ خاصيته لذلك قال ان ربي على صراط مستقيم والمعنى
 فى حق الحق عبارة عن افعاله وشتونه وهو كل يوم فى شان والصراط المستقيم
 عبارة عن صدور افعاله على موافقة حكمته وانما كان اثر على الصراط المستقيم
 (فانه) اى الشان (لا يكون) لصراط (صراطا) الا بالمضى عاياه (اذ الصراط
 عبارة عن المنى والمسافة عذا ان كان الخالق ظاهراً والحق باطناً فخذ الحكم
 للحق فى وجود الخالق والحق تابع للحق فى حكمه واما اذا كان الخالق باطناً
 والحق ظاهراً والحكم للخلق والحق تابع للخلق فيما يطلبه منه فى هذا الوجه
 ما طلب العبد من الحق شيئاً الا وهو يعطيه وفى الوجه الاول ما حكم الحق
 على العبد بحكم الا وهو تابع لحكمه فيما امر به* ولما بين تبعية العالم للحق شرع فى
 بيان عكسه بقوله (*شعر اذا دان) 'اى اذا اتقاد (للخلق) واتبع (فقد دان)

اى فقد اعطى (لك الحق*) ما طلبته منه يعنى ان اتباع الخالق لك بوجوب اتباع الحق لك فان اتباع الخالق لا يمكن بدون اتباع الحق لان اتباع الخلق صورة اتباع الحق واثره لعدم وجود الخلق بدون الحق ولعدم وجود فعل الخالق بدون فعله فالخلق على كل حال محتاج الى الحق فدل اتباع الخالق الى اتباع الحق فنستدل منه على اتباع الحق (فان دار لك الحق فقد لا يتبعك الخلق*) وقد يتبع فان الحق موجود بدون الخالق فاستقل في فعله فلا يتبع فعله الى الخلق فلا يستلزم اتباع الحق الى الخلق فان الانبياء عليهم السلام تابعهم الحق ناعطائهم ما طلبوا منه مع ان بعض الناس يتبعون لهم بسبب استعداداتهم ومناسباتهم بنور الحق وبعضهم لا يتبعون بسبب بعدهم عن نور الحق ومناسباتهم بالقواشى الظلمانية وعدم اتباعهم لا يدل على عدم اتباع الحق لهم (لحقق) اى فصدق (قولنا فيه) اى فى هذا المقام (فقولى كله) فى بيان الحق والخلق (حق*) اى ثابت ومطابق للواقع خصوصاً فى هذا الكتاب فان كل ما فيه باسراء رسول عليه السلام فلا يحتمل الخلاف (فما فى الكون) اى فليس فى الوجود الكونى (موجود) مخلوق (تراه ما) اى الذى (له يطق*) فصيحيد كرا لله ويسبحه يسمع آذان العارف كما نسمع بعضنا كلام بعض (وما خلق) اى وليس خلق (تراه العين) اى البصر (الاعينه) اى عين ذلك الخلق المرئ وذاته (حق*) باعتبار احديته* ولما ذكر اتحاد الخالق مع الحق نبه امتياز الخلق عنه بقوله (ولكن) الحق (مودع فيه) اى فى الخالق (لهذا) اى لكون الحق مودعاً فى الخالق (صورة) اى صور الخلق جمع الصورة يسكن الواو لغزرة الشعر (حق*) بضم الحاء وتشديد القاف جمع الحقائق فكان كل موجود حقة من الحقائق الالهية والحق موجود فى تلك الحقائق ومن ذلك وجب تمظيم كل موجود لكونه حاملاً للاسرار الالهية ويعلم منه ان صور الاشياء لا يمكن ان يكون عين الحق باى اعتبار كانت بل ما كان عين الوجود الحق الا الحق المودع فى الاشياء (واعلم ان العلوم الالهية الذوقية الحاصلة لاهل الله تعالى) انما خص حصول العلوم الذوقية لاهل الله فان العلوم الالهية

لعلماء علم الرسوم ليست ذوقية بل يحصل هذا العلوم بنظرهم الفكري وهو لا يفيد شيئاً من الذوق وأما أهل الله فعلومهم عن كشف آلهي والكشف لا يعطى إلا الذوق (مختلفة باختلاف القوى الحاصلة) أي هذه تختلف باختلاف قوتهم الحاصلة لهم (منها) أي من قوتهم المختلفة (مع كونها) أي مع كون هذه القوى المختلفة (ترجع إلى عين واحدة) أي كلها حاصلة عن حقيقة واحدة وهي الهوية الألهية ولا يجوز أن يكون ضمير كونها راجعاً إلى العلوم ولا يقع تكراراً بما جاء بعده من قوله يخصها من عين واحدة فكان قوله الحاصلة حجة للعلوم وإن كان بعيداً للقوى وإن كان قريباً وإنما ترجع القوى المختلفة لأبعد إلى عين واحدة (فإن الله تعالى يقول كنت سمعته الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي سعى بها) وهذا نتيجة قرب النوافل يعني يقول الله تعالى إذا تقرب عبدي إلى تقرب النوافل تجلبت له بأسمى السمع فيسمع كل ما يسمع بأسمى المضاف إلى لا يسمع نفسه فكان كل سمع عنه دليلاً له على وتجاوبت له بالبصير فما رأى شيئاً إلا رأى فيه وتجاوبت له بالقدرية بقدرته على تصرفات نفسه باختصاصيتها كنصرف الحق في الأشياء ناخذ نوابها وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وكذلك هذا العبد المتجلب له بالقدرية ما من دابة من قوى نفسه إلا هو آخذ بناصيتها وتجاوبت له بأفعالي إذ الرجل في حق الحق عبارة عن كونه كل يوم هو في شأن كما أن إليه عبارة عن القدرة الالهية ثم هداية الصراط المستقيم فلا يمتنى الأعلى الصراط المستقيم يسمى ما يفعل هذا العبد فعلاً إلا وقد رضى الله عنه ذلك الفعل ثم شرع في ذكر ما هو المقصود بإيراد الحديث فقال (فذكر أن هويته هي عين الجوارح) من وجه وهو وجه الاحدية مع أنه غيره من حيث الكثرة فقد نبهنا عليه بإرجاء الضمير إلى العبد فكان هذا الكلام جامعاً بين التنزيه والنشيه (التي هي عين العبد) من وجه وهو وجه الاحدية لأن العبد هو مجموع الأجزاء الاحتمالية والجزء لا يقال فيه غير الكل وأما بحسب المتعين فيتنازع كل واحد منها عن الآخر وعن الكل

(فالهوية) اى هو الحق (واحدة والجوارح) اى جوارح العبد (مختلفة
ولكل جارحة) من جوارح العبد الذى هو من اهل الله علم من علوم الازواق
لان من لم يكن من اهل الله لم يكن لجوارحه (علم من علوم الازواق يخصها)
اى يخص ذلك العلم الذوقى بتلك الجارحة المخصوصة حال كون تلك الجارحة
(من عين واحدة) وهى عين العبد او معناه اى يخص ذلك العلم حال كونه من عين
واحدة وهى حقيقة العلم التى هى حقيقة واحدة وفيه تنبيه على ان حقيقة العلم
عين ذات الحق اذ ما يفيض الحق ذلك العلم الا عن حقيقة العلم وهى العين
الواحدة التى هى عين الحق فإفيض الا عن نفسه وإشار الى ما قول بقوله كالماء
حقيقة واحدة (تختلف) هذه العين الواحدة (باختلاف الجوارح) فالعلم
حقيقة واحدة والاختلاف انما وقع بالاسباب الكثيرة المتخالفة لحقيقة العلم
باقية على حالها من الواحدة كان الحق باقية على وحدته مع الاختلاف بالجوارح
(كالماء حقيقة حقيقة واحدة تختلف في الطعم باختلاف البقاع فنه عذب فرات
ومنه ملح اجاج وهو ماء في جميع الاحوال لا يتغير عن حقيقته وان اختلفت
طعموه) وكذلك ذات الحق حقيقة واحدة وان اختلفت الاشياء والجوارح
والعلم حقيقة واحدة في كل حال وان اختلفت احكامه باختلاف اسبابه * ولما بين
انواع العلوم الذوقية وقويها اراد ان يبين ان هذه الحكمة باى قوى تحصل
فقال (وهذه الحكمة) الاحدية (من علم الارجل) اى نوع من العلوم الذوقية
الخاصة بالسلوك والرياضات والمجاهدات في صراط الحق فلا يمكن حصول
هذا العلم بجارحة من جوارح الابل الارجل (وهو) اى علم الارجل (قوله تعالى)
(فى حق الاكل لمن) متعلق بقول قوله تعالى (اقام كنبه) وهو قوله تعالى (ولو انهم
اقاموا التورية والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم) اى
لحصل لهم الفارضة من ارواحهم من غير كسب وسعى في السلوك (ومن تحت
ارجلهم) مقول القول وانما كان هذه الحكمة من علم الارجل من علوم
الازواق لا من غيره من الجوارح (فان الطريق الذى هو الصراط المستقيم هو)

اى ذلك الطريق (للسلوك) اى وضع لان يسلك (عليه والمشي فيه والسعى فيه (لا يكون) ذلك المشى المعنوى (الا بالارجل) المعنوى كما ان المشى الصورى لا يكون الا بالارجل الصورى والمقصود من الحكمة الاحدية شهود احدية ذاته تعالى من حيث كونها فى كلمة هودية وما كان احدية الذات فى كلمة هودية الا اخذ الحق النواصى وكونه على صراط مستقيم ولاجل مشاهدة هود عليه السلام احدية الذات على هذا لطريق قال (ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم) فاذا لم يكن السلوك على الطريق الا بالارجل (فلا ينتج هذا الشهود) الاحدى الذى لا يحصل الا (فى اخذ النواصى) قوله (بيد من) يتعلق بالاخذ (هو على صراط مستقيم الا هذا الفن الخاص) وهو علم الارجل (من علوم الاذواق) فلا يكون هذه الحكمة الهودية الا بالكسب والسلوك والمشي على الصراط المستقيم فلا بد هذا الشهود لكل احد من الناس مطيعا كان او مجرما بحسب اوقاتهم المقدرة لهم اذ ما منهم الا وهو يسعى على الصراط المستقيم الذى يوصل من يسلك فيه الى هذا الشهود فمنهم من يوصل صراط المستقيم الى هذا الشهود فى الدنيا كالانبياء والائمة الغائبين فى الله والباقيين به ومنهم من وصل فى الدار الآخرة حتى ان المسركين يوصلهم صراطهم المستقيم الى هذا الشهود فى نار جهنم مؤبدا فيها لا ينفع لهم اعدم وقوعه فى وقته فجمع الله عذابهم مع هذا الشهود فقد شرع فى ان ماقه له بقوله تعالى (ونسوق المجرمين وهم الذين استحقوا المقام الذى سافهم) اى ساق الله المجرمين (اليه) اى الى ذلك المقام وهو مسمى بجهنم الذين استحقوه بسبب سلوكهم فى الطريق المستقيم الذى يوصلهم الى هذا المقام الذى يحصل لهم فيه هذا الشهود (ريح الدبور) وهى الهواء التى فعلاوا من مقتضيات افهم وانما سمي ريح الدبور لانه يأتى من جهة الخاتمة جهة الخلف (التي اهلكهم) الله (عن نفوسهم بها) اى بسبب ريح الدبور واهلاكهم تعذيبهم بهذه الريح فى صورة النار فهلكوا عن انفسهم فشاهدوا ان الحق هو الاخذ بنواصيهم والسائق الى ان وصلوا الى هذا النوع من العلوم الذوقية فانهم وان عذبوا الى

الابد لكنهم يتحققون بهذا الذوق (فهو) اى الله (الاخذ بنواصيهم) اى
نواصى المجرمين (والريح تسوقهم وهى) الريح (عين الاهواء التى كانوا
عاينها) فى الدنيا (الى جهنم) متعلق بتسوق (وهى) اى جهنم (البدل الذى كانوا
يتوهمونه) اى كونه جهنم بعيداً عن الحق فى توهمهم لافى نفس الامر فان الله
قريب من كل شئ (فلا ساقهم الى ذلك الموطن) وهو جهنم (حصلوا) اى
وجدوا (فى عين القرب فزال البعد) المتوهم لعلمهم ان الله معهم فى كل موطن
(فزال مسمى جهنم فى حقهم) من حيث انه بعد لامن حيث انه عذاب لذلك
قال (ففازوا بنعيم القرب) فى جهنم ولم يقل بنعيم مطلقا فان الفوز بنعيم القرب
وهو مشاهدة الحق لا يوجب رفع العذاب فى حق المخلدين كما تألم بعض المقربين
فى الدنيا (من جهة الاستحقاق) وانما فازوا بنعيم القرب فى جهنم (لانهم
مجرمون) اى الكاسبون الصفات الظلمانية الحاجة بشهود الحق فهذا الشهود
اجر المجرمين فاستحقوا بسبب جرمهم بهذا المقام (فما اعطاهم) الله (هذا
المقام الذوق اللذيذ) الروحانى (من جهة المنة) اى بلا اكتساب منهم بل
من جهة استحقاقهم بالمجاهدة والسلوك فى الصراط المستقيم فلا يحصل علم
الارجل لاحد الا من جهة الاستحقاق لامن جهة الفضل والمنة (وانما اخذوه)
وانما اخذ المجرمين هذا العلم الذوق علم الارجل من الله (بما) اى بسبب الذى
(استحقته) اى استحققت هذا العلم الذوق (حقاقتهم) اى اعيانهم الخارجية
(من اعمالهم التى كانوا عليها) فى الدنيا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم
مما يكسبون فحتمل لهم نتيجة هذا الكسب وهى علم اللذيذ فى الويل (وكانوا)
فى الدنيا (فى السعى فى اعمالهم على صراط الرب المستقيم) فيوصل صراطهم
لكونه مستقيماً الى مشاهدة ربهم وانما كان سعيهم فى اعمالهم على الصراط
المستقيم ولم يكن على الصراط الغير المستقيم (لان نواصيهم كانت بيد من له
هذه الصفة) اى بيد من كان على الصراط المستقيم فلا يمكن انحرافهم عن صراط
ربهم المستقيم فاذا كانت نواصيهم بيد ربهم الذى على صراط مستقيم (فامشوا

بنفوسهم) حتى يمكن لهم الذهاب الى طريق غير مستقيم (وانما مشوا بحكم
 الجبر) من القائد والسائق وهو ربهم (الى ان وصلوا الى عين القرب)
 في موطن يسمى جهنم والجبر في الحقيقة راجع اليهم باقتضاء اعيانهم الثابتة فهم
 طلبوا حكم الجبر من الله فحكم الله عليهم بالجبر على حسب طلبهم اعلم ان اهل
 النار من عصاة المؤمنين عذبوا بنار الجحيم الى ان وصلوا عين القرب فاذا وصلوا
 الى عين القرب حصل لهم هذا العلم الذوقى الذى استحقوه فما اخذوه من الله الا
 باستحقاقهم لان هذا العلم من علم الارجل لا بد له من كسب ثم يأتى لهم فضل
 من ربهم فاخرجهم من دار الجحيم وادخلهم في دار النعيم فما عملهاهم هذا
 المقام وهو دار النعيم الا من جهة المنة والفضل وما اخذوه من الله الا كذلك
 واما المخلدون فاحرقوا بالنار الى ان وصلوا ما وصل عصاة المؤمنين اذ لا بد
 من الوصول اليه ثم لا يأتى لهم فضل ابداً من ربهم فن حيث روحانياتهم يتعمون
 بنعيم القرب وهو التلذذ العلمى ومن حيث صورتهم الجسدية يتعذبون كما
 عذبوا ان زادوا علماً هكذا الى غير النهاية ولا استحالة فيه لان بعض المقربين
 يتلذذون بنعيم مشاهدة ربهم مع انهم يتألمون بما اصابهم من الألم هذا ممن
 افاض على من روح صاحب الكتاب وقد غاط بعض الشارحين بحمل كلامه
 على انقطاع العذاب عن الكفار وليس ذلك مراد الشيخ بل مراده اثبات
 علم الارجل لاهل النار في النار من جهة الاستحقاق كما اثبت المؤمنين في الدنيا
 من جهة الاستحقاق اى وكيف كان لا بد لكل احد من علم الارجل ولا بد
 ان لا يكون ذلك العلم الا من جهة الاستحقاق ويدل على نبوت قرب الحق من
 عباده قوله تعالى (ونحن اقرب اليه) اى الى الميت (منكم) فقد اثبت قربه
 من المخاطبين باثبات اقربيته اليه (ولكن لاتبصرون) قربي منكم ومن كل شئ
 (وانما هو) اى الميت صاحب القرب (يبصر) قربي منه وانما يبصر
 صاحب هذا القرب (فانه) اى لان صاحب هذا القرب (مكشوف الغطاء)
 اى الحجاب عن بصره (فبصره حديد) يبصر ذاتى وصفاتى ويشاهد قربي اليه

اما اتم قائم مكشوف النطاء فبصركم ليس بمجديد (فاخص) القرب (ميتا من ميت
اي ماخص سعيداً في القرب من شقى) فدل ذلك على ان نعيم القرب عام
في حق كل احد سعيداً كان او شقياً وكذلك يدل على عموم نعيم القرب قوله
(ونحن اقرب اليه) اي الى الانسان (من جبل الوريد ماخص انساناً من
انسان) بل يم في حق كل انسان سعيداً او شقياً (فالقرب الا لى من العبد)
ثابت محقق (لاخفاء به) اي القرب (في الاخبار الا لى فلاقرب اقرب من
ان تكون هويته عين اعضاء العبد وقواه وليس العبد سوى هذه الاعضاء
والقوى) فاذا كان الحق عين قوى العبد (فهو) اي هوية الحق الذي كان
عين اعضاء العبد ذكر الضمير باعتبار الحق (حق مشهود في صورة) خلق
متوهم فالخلق معقول (بمنزلة المرأة) والحق محسوس مشهود (ظاهر فيه
عند المؤمنين) الذين قلبوا الانبياء فيما خبروا به من الحق قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حقهم في الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه (وعند اهل
الكشف والوجود) اي الوجدان فانهم يشاهدون هذا المقام بالذوق
وما عدا هذين الصنفين (الذين اتبعوا في تحصيل معالوماتهم نظرهم الفكري
فالخلق عندهم معقول والخلق مشهود فهم) اي فعمل هذه الطائفة (بمنزلة
الماء الملح الاجاج) كلما ازدادوا علماً ازدادوا شبهة بحيث لا يروى ولا يتقنع علمهم
كالمح الاجاج لا يرى لشاربه وقد اشار الى افتراق المؤمنين من اهل الكشف
او لا الى اتحادهما ثانياً بقوله (والطائفة الاولى) علمهم (بمنزلة الماء العذب
الفرات السائع لشاربه) اذ العلم الحاصل عن كشف اللى لا يحتمل خلافة
فيروى اشار به فاذا كان الناس طائفتين في العلم اهل الكشف واهل الحجاب
(فالناس على قسمين فن الناس من يمشى على طريق يعرفها ويعرف غايتها)
اي غاية طريقه الذي تنتهي الى الحق وهم الذين وصلوا الى نعيم القرب الحاصل
لهم من سلوكهم (فهي في حقه صراط مستقيم) لو صوله الى مطلوبه (ومن الناس
من يمشى على طريق مجهولها ولا يعرف غايتها وهي) اي طريق هذا الشخص

باعتبار احدية الجمع (على لسان الترجمان) وهو نفسه لقوله حتى اكون
 مترجماً لا متحكماً او الحق مترجماً لنا عن نبيه هود عليه السلام مقالته وهي
 قوله ما من دابة الخ او نبينا عليه السلام مترجماً عن الحق مقالته وهي قوله كنت
 سمع الخ وكذا جميع الانبياء عليهم السلام والاوالياء رضى الله عنهم (ان فهمت
 ماظهر) من لسان الترجمان اى ان كنت ذافهم (فهو) اى لسان الترجمان
 (لسان الحق فلا يفهمه) اى لا يفهم احد لسان الحق (الا من فهمه) يسكون
 الهاء (حق) حتى يفهم الحق من مطامات كلام الحق فان الشهود باحدية
 الاشياء من مطامات كلام رب العزة ومن مفهوماته الباتة ولا يفهمه
 الا العلماء بالله وهم الذين كان اخى فهمهم وسمهم وجميع فواهم
 وانما دل على هذا انه لسان الترجمان (فان للحق سبباً كبيراً
 ووجوداً مختلفاً) بالنسبة الى شئ واحد . بعضها ظاهر في العموم وبعضها
 خفى لا يظهر الا لمن نور الله قلبه وكذلك بالنسبة الى آية واحدة معاني كثيرة
 ووجود مختلفة بعضها ظاهر يسمه كل احد وبعضها خفى لا يفهمه الا من كان
 فهمه حقاً فلا يخصر معنى السلام العبدى على المفهوم الاول وهو ما فهمه
 العموم بل لابد من مفهوم ثان يفهمه الخصوص وهو اى لا يبين ولا يثافي
 المفهوم الاول فان الله تعالى يعال عبيده في كلامه بحسب ادراكهم فكان في كلامه
 القديم اسراراً بطيئة لا يفهمها الا من فهم عن الله واوردته هذا على سبوت
 ذلك المعنى فقال (الا ترى عاداً قومه هود عليه السلام كيف ذلوا) حين ظهور
 العذاب بهم في صورة السحاب (هذا عارض) اى سحاب (ممطرنا) اى ينفضنا
 بازال المطر (فضاوا) هذا القهر (خيراً) اى لمضا ورحمة لهم محسن ظنهم
 بالله فعاملهم الله باعطائهم جزاء حسن ظنهم (بالله) من الجهة التى غير
 ما تخيلوه (وهو) اى الحق (عند ظن عبده به فاضرب لهم الحق عن هذا
 القول) اى عن قواهم هذا عارض لحسن ظنهم (فخبرهم بما هو اتم
 واعلى مما تخيلوه في القرب منه) اى الشأن (اذا مضى) اى اذا اعصاهم

الحق مما تخيلوه (فذلك) الامطار (حظ الارض وسقى الحبة) المزروعة
 فى الارض (فياصلون) هذا القوم (الى نتيجة ذلك المطر الا عن بعد)
 وهى حصول الغذاء الجسمانى من حظوظ انفسهم فأن يحصل هذه النتيجة
 من المطر الا بعد مدة مديدة بخلاف اهلاكم فانه يوسا لهم فى الحال الى
 مشاهدة ربهم فهم متلذذون بارواحهم بهذه المشاهدة ولو عذبوا من وجه
 على الابد ولما بين احوال قوم هود عاياه السلام شرع فى بيان اشارات الآية
 ولطائفها بقوله (فقال لهم بل هو ما اسبحانم به ربهم) حاصلة لهم (فيها عذاب اليم فجعل)
 الحق (الريح اشارة الى ما فيها) اى فى الريح (من الراحة لهم فان بهذه الريح يريح)
 الحق (ارواحهم من هذه الهياكل المظلمة والمسالك) اى الطريق (الوعرة)
 اى المسعبة (والسدف) بضم السين وقمع الدال جمع سدف اى الحجاب
 (والمذمومة) اى الابل المظلمة (و) اشارة الى ان ما فى هذه الريح عذاب اى امر
 يستعذبونه اذا ذاقوه الا انه) الا ان ذل الامر الاذيد (يوجههم امرقة المأوقات)
 فجمع الله الرحمة والعذاب فيهم فيرحمهم الله بالرحمة الممنزجة بالعذاب
 فى دار الشقاء فما كان فى حق المشركين من الله الا هذه الرحمة لا غير فان الرحمة
 الحاصلة من شوب العذاب مختصة للمؤمنين فى الدار الآخرة تقريباً بينهما
 اكمل تفريق قال بعض الشراح فى هذا المقام ان الله تعالى هو الرحمن الرحيم
 ومن شأن من هو موصوف بهذه الصفات ان لا يعذب احداً عذاباً ابدياً
 ثم كلامه هذا كلام صادق لكنه لا يعلم هذا العارف ان بعض العباد يقتضى شأنه
 بحسب عينه الثابتة ان يعذب عذاباً ابدياً فيعذبه الله على مقتضى شأنه ابداً
 (فباشرهم) اى الحق (العذاب) حتى خلصوا عن الهياكل المظلمة فخلصوا
 فى الحال الى الغذاء الروحانى وهو مشاهدة ربهم (فكان الامر) الحاصل لهم
 بالهلاك (اليهم اقرب) ومتعلق اقرب قوله اليهم (بما) اى من الذى (تخيلوه)
 فاذا باشرهم الحق العذاب (فدمرت كل شئ بامر ربها) اى قطعت الريح تعلق
 ارواحهم بظواهر ابدانهم (فاصبحوا) اى فصاروا (لا يرى الامساكنهم

وهي جثتهم) اى ابدانهم (التي عمرتها ارواحهم الحقية) وهي الروح التي قال الله تعالى (فاذا سوتته ونفخت فيه من روحي) (فزالت عنهم) حقيقة هذه النسبة الخاصة) وحقيتها كونهم على صورة الحق من العلم والحياة والقدرة بسبب تعلق الارواح الحقية بهم فاذا زالت تعلق الروح زالت عنهم هذه الكمالات الحقية (وبقيت على هياكلهم الحياة الخاصة بهم من الحق) وهي الحياة التي تصيب منها لكل شئ من الله بدون فتح منه بخلاف الحياة الحقية فانها لا تحصل الا لمن يقبل الاستواء (التي) اى الحياة التي (تنطق بها) اى بسبب هذه الحياة (الجلود والايدي والارجل ويذوق) الميت بها (عذابات الاسواط والافخاذ في القبر وقد ورد النص الا لى) من الآيات والاحاديث (بهذا) المذكور (كله) فهذه نسب جسمانية لاسبب حقانية * ولما بين الامر على ماهو عليه شرع في بيان سبب عدم ظهور هذه المعاني لبعض الناس بقوله (الا) اى غير (انه تعالى وصف نفسه بالغيرة ومن جملة غيرته حرّم الفواحش وليس الفحش الا ماظهر واما فحش ما بطن فهو لمن ظهر له) اى بالنسبة اليه فحش واما بالنسبة الى من لم يظهر له وليس بفحش (فلما حرّم الفواحش اى منع ان تعرف) خطاب عام اى منع ان يعرف كل انسان (حقيقة ما ذكرناه وهي عين الاشياء) اى حقيقة ما ذكرناه من كون الحق عين الاشياء كانت تلك الحقيقة ما بطن من الفواحش فاذا كانت تلك الحقيقة فاحشة باطنة (فسترها) اى ستر الحق تلك الحقيقة عن الغير لئلا يطلع عليها احد الا بالمجاهدات والرياضات بالسلوك بطريق التصفية فجواب لما قوله فسترها والفاء زائدة لتأكيد الستر هذا ما اختاره بعض الشارحين والاولى ان يجعل جواب لما محذوفاً للملم به اى لما حرّم الفواحش كانت تلك الحقيقة فاحشة باطنها فقوله فسترها جواب لشرط محذوف (بالغيرة وهو) اى الغيرة (انت) مخاطب كل عين مأخوذة (من الغير) وتذكير الضمير باعتبار الغير (فالغير) اى الذى لم يعلم ان الحق عين الاشياء (يقول السمع سمع زيد) لعدم ظهور هذا المعنى له (والعارف) اى الذى يعلم ان الحق

عين الأشياء (يقول السمع عين الحق وهكذا ما بقى من القوى والاعضاء فما كل
 احد صرف الحق ففاضل الناس) بعضهم على بعض في العلم بالله (وتتمت المراتب)
 اى مراتبهم (فبان) اى زاهر (الفاضل والمفضل) بين الخلائق (واعلم انه) اى الشان
 (لما اطاعنى الحق واشهدنى اعيان) اى ارواح (رسله وانياته كلهم البشريين)
 اى لا يكون فيهم رسل من غير البشر (من آدم الى محمد صلى الله عليه وآله وعاليهم
 اجمعين) فكان آدم ومحمد عليهما السلام داخلان في شجرة (في مشهد) اى فى
 مقام (القت) على المجبول (فيه) اى فى ذلك المشهد (بقربة) هى مدينة فى القرب
 (سنة ست وثمانين وخسمائة) قوله (ما كلنى احد من تلك العصابة اليهود)
 عليه السلام جواب لما (قانه اخبرنى بسبب جمعيتهم ورايته تعالىه السلام) جلا
 ضحفا (فى الجسامة) فى الرجال حسن الصورة لطيف المحاورة غارفاً بالامور
 كاشفاتها وداللى على كشفها لها فوله مامن دابة الالهو آخذ بناتيتها ان رب على
 صراط مستقيم وائى إشارة الخلق اعظم من هذه (البشارة فان فى هذه الآية
 دلالة على كمال قرب الحق من العبد وعلى كمال تصرف الحق فى العبد) ثم
 من امتان الله عاينان اوصل اليها هذه المقالة عنه (اى عن هود) اياه السلام
 (فى القرآن ثم تمهما) هذه المقالة فى بيان معناه وتحقيقه (الجامع للكل) اى اكل
 المراتب وهو (محمد عليه السلام) ثم اخبر به عن الحق عز وجل انه عين السمع والبصر
 واليد والرجل واللسان اى هو (اى الحق) عين الحواس (الظاهرة) (والحال)
 ان (القوى الروحانية اقرب) الى الحق (من الحواس) اى من القوى الظاهرة
 (فاكتفى) رسول الله (بذكر الابد المحدود) اى معلوم الحد وهو الحواس
 (عن الاقرب المجهول الحد) وهى القوى الروحانية فانه لما كان الحق عين ماهو
 ابعد منه فالحري ان يكون عين ماهو اقرب منه لذلك اكتفى رسول الله بذكره
 والمراد بذكر الحق عين الأشياء وعين قوى العبد انما هو معها فى بعض صفاته
 او عبارة عن كمال القرب يدل عليه قوله الاقرب المجهول وقد بينا كيفية اتحاد

الحق مع الانبياء وعينيته في غير موضع (فترجم الحق لنا عن نبيه هود عليه السلام
مقالته لقومه بشري لنا وترجم رسول الله عن الله مقالته بشري لنا فكممل العلم)
بهذه البشارات (في صدور الذين اتوا العلم وما يحجد باياننا) اى وما ينكر
بدلائنا (الا القوم الكافرون فانهم) اى الكافرين (يسترونها) اى يسترون
ما جاءت به الشرائع من عند الله (وان عرفوا بها) اى وان عرفوا انها حق
لكنهم يسترونها (حسداً منهم وفاسدة) اى بخلا (وظلما) لان ستر الحق
بعد العلم ظلم وبخل واباك وستر الحق والمراد من اراد هذا الكلام في هذا
المقام تعريض لاهل الحق الذين يعلمون الحق ثم يسترونه ولم يظهره واعتذار
في اظهاره اسرار الحق وتحذير للسالكين في طريق الحق حتى لا ينكروا احوال
الاولياء من اظهار اسرار الحق بعد العلم بحقيقتهم وتوطئة لما يذكرة من الايات
الدالة على وجود الحق مع كل موجود (وما رأينا قط من عند الله في حقه
تعالى في آية انزلها او اخبار عنه اوصاله اننا فيما يرجع اليه) اى الى الحق يعنى
وما رأينا قط في آية انزلها الله من عنده في حق نفسه وما رأينا قط في خبر عنه
في حق نفسه الذى اوصله نينا الينا (ألا) وهو ما تبس (بالتحديد تنزيهاً كان)
ذلك المنزل او الخبر (او غير تنزيه) فان التنزيه عن التحديد (اوله) اى اول
التحديد (السماء الذى) اخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بان الله كان في السماء
(ما فوقه هواء وما تحته هواء فكان الحق فيه قبل ان يخلق الخلق) فكان ذلك
المقام اول ما ظهر من التعينات لذلك قال اوله (ثم ذكر) الحق في القرآن
العظيم (انه استوى على العرش فهذا تحديد ايضاً) ثم ذكر بلسان نبيه عليه
السلام ينزل الحق (الى السماء الدنيا فهذا تحديد ثم ذكر أنه) اى الحق (آله
في السماء وأنه آله في الارض وذكر أنه معنا انما كنا) وقد حدد نفسه حتى
اوصل تحديده في المباهمة (الى ان اخبرنا أنه) اى الحق (عيننا ونحن
محدودون به) وهو حدنا (فما وصف نفسه الا بالحد) في قوله كنت سمعه

وبصره (وقوله ليس كمثل شئ حد ايضاً ان اخذنا الكاف زائدة غير الصفة)
 اى لا تكون لافادة اثبات المثل حينئذ قد تميز عن المحدود (ومن تميز عن المحدود
 فهو محدود بكونه ليس عين هذا المحدود) والمراد بالمحدد الاشياء
 فاذا لم يكن الحق عين الاشياء كان محدوداً بهذا الحد فاذا كان الحق
 محدوداً بكونه ايس عين المحدود (فالاطلاق عن التقيّد تقيد والمطلق
 مقيد) وزائدة (الاطلاق لمن فهم) الاشياء على ما هي عاينها (وان جعلنا الكاف
 للصفة فقد حددناه وان اخذنا ايس كمثل شئ على نفي المثل) مطلقاً
 على ان الكاف زائدة غير الصفة (تحققنا بالمفهوم) اى اطاعنا بالمعنى المراد من
 الآية وهو انه عين الاشياء فان مفهومه اثبات الوجود لغيره ومفهوم الثانى نفي
 المثل فيلزمه نفي الوجود عن غيره فتبين بهذا الوجه انه عين الاشياء، كما كان
 فى الاخبار الصحيح لذلك اوردها فى اثبات هذا المعنى دون الوجه الاول
 (و) تحققنا (بالاخبار الصحيح) اى الحق (عين الاشياء) و اشار الى فوق الآية
 والحديث الصحيح فى الدلالة على انه عين الاشياء بقوله فى الآية المفهوم
 وفى الحديث بقوله وبالاخبار والميقول وبمفهوم الاخبار فان قوله كنت سمعته
 وبصره الخ فى العينية معاً ومعلوم بخلاف الآية فانها لا تدل بهذه الدلالة
 بل تدل على العينية بالمفهوم الذى يفهم من وجوه اللفظ ولا يعلم ذلك الا
 من كان له بصيرة من ربه فدلالة الحديث على العينية اعم واعم من دلالة الآية
 (والاشياء محدودة وان) وصل (اختلفت حدودها) فاذا كان الحق عين
 الاشياء وكانت الاشياء محدودة (فهو) اى الحق (محدود نحو كل محدود)
 فاذا كان محدوداً بحد كل محدود (فما يحد شئ الا وهو) اى ذلك الحد (حد
 للحق) فاذا كان حد كل شئ حداً للحق (فهو السارى فى معنى المخلوقات)
 وهى المسبوقه بالزمان (و) مسمى (المبدعات) وهى الغير المسبوقه بالزمان
 وسريان الحق فى الموجودات هو وجود اسمائه وصفاته فيها بحسب قابليته
 اعيانهم الثابتة (ولو لم يكن الامر كذلك) اى ولو لم يكن الحق سارياً فى

الموجودات (بما صح الوجود) لما كان شئ موجوداً (فهو عين الوجود فهو على كل شئ حفيظ) عن انعدامه بان كان ذلك الشئ على غير صورة الحق (بذاته فلا يؤده) اى فلا يثقله (حفظ شئ) اذ عين الشئ لا يثقل حفظه على ذلك الشئ فاذا كان الحق عين الوجود وحافظاً للاشياء بذاته (فحفظه تعالى للاشياء كما حفظه لصورته) اذ الاشياء عبارة عن الصورة الوجودية التي هي صورة الحق اى صفة الحق (ان يكون) اى ان يوجد (الشئ) على (غير صورته) اى على غير صفة الحق (ولا يصح الا هذا) اى لا يصح الا ان يكون الشئ على صورة الحق فكان وجود الشئ على غير صورة الحق محال (فهو) اى الحق (الشاهد من الشاهد والمشهود من المشهود) باعتبار الاحدية (فالعلم صورته) اى مظهره (وهو روح) اى باطن (العالم المدبر له) اى للعالم كالروح المدبر للبدن (فهو) اى مجموع العالم (الانسان الكبير* شعر* فهو) اى الحق (الكون) اى الوجود (كله* وهو الواحد الذى قام كوني بكونه*) كناية عن العالم اى قام وجود العالم بوجود الحق (ولذا) اى ولا جل ان الحق هو الواحد القيوم الذى قام به وجود العالم (قلت) له (يغتذى*) بنا من حيث ظهور احكامه فينا واخفاؤنا في وجوده (فوجودي غذاؤه*) لقيام احكامه وكالاته بنا هذا ان كان الحق ظاهراً والعبد باطناً (وبه) اى بالحق (نحن نغتذى*) اى نغتذى لقيام وجودي بوجوده هذا ان كان العبد ظاهراً والحق باطناً (فيه منه) جزء (ان نظرت* توجه) شرط (تعوذى*) متعاق لقلوله فيه منه اى ان نظرت توجه الوحدة يكون تعوذى بالحق من الحق فعنى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذا الوجه اعوذ بالاسم الهادى من الاسم المضل فكان قول الرسول عليه السلام اعوذ بك منك ناظراً الى هذا الوجه فالاسماء كلها قبل وجودها في الخارج مكتوبة مستورة في ذات الحق طالبة كلها الخروج الى الالعيان كالنفس الانسانية فيجس النفس الطالب الخروج يحصل الكرب للانسان فاذا تنفس يزول كربها فجاز نسبة الكرب الى المتنفس والى النفس قبل الخروج

من جوف الانسان فشبهت نسبة الاسماء الى الحق بنسبة نفس الانسان الى الانسان تهيلا لفهم الطالبين فانما بنفس الانسان ثلاثا يلزم الكرب فلولم يعطى الحق ما يطالبه الاسماء منه من ايجاد العالم لزم الكرب المحال على الله فان كون النسيء على خلاف ما يقتضيه كرب له ومن جملة ما يقتضى ذاته تعالى انه يعطى كل ذي حق حقه فكذلك لولم يحصل ما يطالبه الاسماء من الله من صور العالم لحصل للاسماء من الله كرب وهو ظلم منه تعالى عن ذات علوا كبيرا (ولهذا الكرب) اى وثلاثا يلزم هذا الكرب المحال (تنفس) اى اخرج الحق ما فى باطنه الى الظاهر بكلمة كن فكون هو فى الظاهر بعد كونه فى الباطن فما كان فى نفس الامر الا هذا ولا بد أن ينسب هذا النفس الى يد من ايدى الاسماء (فنسب النفس) اى نسب الحق نفسه (الى الرحمن) بلسان نبيه عايه السلام انى اجد نفسى الرحمن من قبل الذين فكانت الموجودات حاصله من نفس الرحمن بل هى عين نفس الرحمن وانما نسب الحق النفس الى الرحمن (لانه) اى الحق (رحم) اى اعطى (به) اى بالاسم الرحمن (ما يطالبه النسب الالهية) التى هى الاسماء (من ايجاد الصور العالم) . انما (التي قانا هى) اى صور العالم (ظاهر الحق) وانما كان صور العالم ظاهرا للحق (اذهو الظاهر) لا غير (وهو باطنها) اى باطن العالم (اذهو الباطن) لا غير (وهو الاول اذ كان) الله (ولا هى) اى وليس صور العالم موجوده معه (وهو الآخر اذ كان عينها) اى عين صور العالم (عند ظهورها) اى عند وجود صور العالم فى الخارج فاذا كان الامر كذلك (فالاخر عين الظاهر والباطن عين الاول) وهو معنى قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن (وهو بكل شئ عليم لانه بنفسه عليم) وليس العالم سوى من حيث الاحدية وليس علمه بالاشياء الا عين علمه بداهه وصفاته واسماؤه (فلما اوجد) الحق (الصور) اى صور العالم وهى الموجودات الخارجية (فى النفس) اى فى النفس الرحمانى وهو هوى العالم كله القابلة لجميع الصور كما ان النفس

الانسانى يخرج من الباطن الى الخارج فيوجد في هذا النفس بحسب الخارج
 صور الحروف المختلفة (وظهر) في هذه الصور (ساطان) اى حكم (النسب)
 بكسر النون وفتح السين (المعبر عنها) اى عن النسب (بالاسماء صح النسب)
 بفتح النون والسين مصدر بمعنى الاتساب (الآلهى للعالم) اى صح للعالم
 اى ان يتساب الى الله (فاتسبوا) اى العالم (اليه تعالى فقال) الله تعالى على لسان
 نبيه (اليوم) وهو القيمة الكبرى (اضع نسبكم وارفع نسبى اى اخذ عنكم
 اتسابكم الى انفسكم واردم اتسابكم الى) فصح للعالم سبتان نسبة الى العالم
 مثله ونسبة الى الحق فاحتجب الناس باتسابهم الى العالم عن اتسابهم الى الحق
 ولا يشاهد ذلك الا من افنى وجوده في وجود الحق ومن لم يفعل ذلك تأخر
 مشاهدته الى يوم لا انساب بينهم فاذا رد الحق اتساب العالم اليه كان العالم
 بذاته وجميع صفاته وافعاله عين الحق باعتبار الاحدية الذاتية (اين المتقون
 اى الذين اتخذوا الله وقاية) لانفسهم باسناد ذواتهم وصفاتهم وافعالهم كلها
 الى الحق (فكان الحق ظاهرم اى عين صورهم الظاهرة) فتحققوا بقوله
 تعالى اليوم اضع سبكم بفنائهم في الله وبفنائهم به (وهو) افرد الضمير باعتبار
 قوله (اعظم الناس واحقه واقواء عند الجميع) اى عند جميع اهل الله لوصولهم
 نهاية الامر فكان قولهم ان الحق عين الصور الظاهرة صادقا لشهودهم
 ان اتساب العالم كله الى الحق (وقد يكون المتق من جعل نفسه وقاية للحق
 بصورته) اى بسبب كون العبد صورة الحق اى بسبب اسناد العبد صورة
 الحق الى نفسه وانما كان الحق صورة المتق (اذ هوية الحق) عين (قوى العبد
 كما قال كنت سمعه وبصره فسمى العبد حينئذ) اى حين كون المتق (وقد
 يكون المتق من جعل نفسه وقاية للحق بصورة اذ هوية الحق قوى العبد
 فجعل مسمى العبد وقاية لمسمى الحق) فاثبت هذا المتق الفعل لنفسه وقاية
 لربه في المدام اذ حينئذ يكون العبد صورة الحق واما المتقون الذين اتخذوا الله
 وقاية فحينئذ مسمى الحق وقاية لمسمى العبد وهى اسناد العبد جميع احواله

الى الحق (على الشهود) متعلق بقوله وقاية لمسى الحق اى هذه الوقاية سواء كانت وقاية للحق او وقاية للعبد كانت على الشهود لا على التقايد (حتى يتميز العالم من غير العالم) فى مقام التقوى بسبب المشاهدة فمن جعل نفسه وقاية للحق من غير الشهود فليس بعالم بمقام التقوى ولم يكن من المتقين وكذلك من اتخذ الله وقاية بلا مشاهدة ايس من اهل العلم ولا من اهل النبوى فالعالم من كان علمه بالمشاهدة فمن لم يكن علمه بالمشاهدة والذوق فليس بعالم فيز الله تعالى بين العالم وغير العالم بقوله (قل هل يستوى الذين يعلمون) الحق بالشهود (والذين لا يعلمون) بدونه فنفى الحق العلم عن لا يعلمون بالمشاهدة ويدل على ذلك قوله تعالى (انما يتذكر) اى ما يعلم الحق (الاولوالايباب) فمن لم يكن من اولى الالباب لم يكن عالماً فاورد هذه الآية دليلاً على ان المراد من فعله قل هل يستوى الذين يعلمون هم العالمون بالمشاهدة (وهم) اى اولوا الالباب (الناظرون فى اب الشئ الذى هو المطلوب من الشئ) و اب الشئ وجه جهة حقيقة فمن نظر فى هذه الجهة يشاهد الحق فيها فهم العالم (فما سبق) اى فما تقدم فى رتب العلم بالله (مقصر) وهو الذى يطالب تحويل العلم بنظر العقل وهو مسمى باهل النظر (مجداً) وهو اهل النفسنة والثناء له الذين جاهدوا فينا انهم دينهم سنانا فهم يطاعون اب الشئ و اعنونه على ما هو عليه فلا مذام من حيث الاب فالمتقون هم الذين انقادوا وقاية من حيث اللب لا من حيث الصورة فان صورة الاشياء كلها حدوث والحدوث كله مذام في حق الحق لا ينسب الى الله تعالى عند اهل الله وكذلك كل ما ينسب الى كس العبد لا ينسب من هذا الوجه الى الحق ولما بين الفرق بين المقصر والمجد فى العلم اراد أن بين المرقق بينهما فى العمل به له (كذلك لا يمانل اجير) وهو الذى يعمل للنجاة عن النار والدخول فى الجنة (عبداً) وهو الذى لازم باب سيده بمقتضى او امره من غير طاب الاخر من عبادته فكم بينهما فالمراد أن اهل الظاهر لا يصل الى درجة اهل الله لا فى العلم ولا فى العمل

فقد علمت مما ذكر أن الحق قد يكون وقايةً للعبد والعبد قد يكون وقايةً للحق (واذا كان الحق وقايةً للعبد بوجه) أي من حيث كون الحق ظاهر العبد هذا ناظر إلى قوله ابن المتقون (والعبد وقايةً للحق بوجه) أي من حيث كون العبد ظاهر الحق فقد حصل في تلك المسئلة خمسة أوجه كلها صحيحة لكنها بتفضل بعضها على بعض فشرع في تفصيلها بمجزاء الشرط وهو قوله (فقل في الكون) أي في حق الكون (ما شئت أن شئت قات هو) أي الكون (الحق) باعتبار وقاية الكون للحق (وان شئت قلت هو) أي الكون (الحق) باعتبار وقاية الحق للكون (وان شئت قلت هو الحق الخلق) بالجمع بينهما (وان شئت قات لاحق) أي الكون لاحق (من كل وجه ولا خاق من كل وجه) فصدق سابع إيجاب الكل فلا يصدق أصلاً في الكون إيجاب الكل لا في الحقيقة ولا في الخلقية (وان شئت قات بالحيرة في ذلك) أي في حق الكون فن قال بالحيرة لم يصدر منه حكم في حق الكون فاذا قلت بهذه المقامات (فقد بانت) أي ظهرت (المطالب بتعيينك المراتب) وكل ذلك تحديد الحق (ولولا التحديد) أي ولولم يقع التحديد في نفس الأمر (ما أخبرت الرسل بتحول الحق في الصور) وهو ما جاء في الخبر الصحيح أن الله يتجلى للخلق يوم القيمة في صورة منكورة فيقول أنا ربكم الأعلى فيقولون نعوذ بالله منك فيتجلى في صورة عقائدهم فيسجدون له (ولا وصفته) أي ولا وصفت الرسل الحق (بخلع الصور عن نفسه) أي لم يقولوا أن الله يتجلى يوم القيمة خالياً عن الصور بل قالوا أن الله يتجلى في الصور والصور كلها محدودة فالخلق المتجلى في المحدود محدود فكان الحق هو الظاهر في كل صورة فحينئذ (*شعر* فلا تنظر العين) في الحقيقة (الآية) لكنه لا يعلم من احتجب بالصور (ولا يقع الحكم الأعلى) باعتبار الأحدية (فحق له) عيده وهو رنا (وبه) أي وجودنا وقيامنا بالحق (و) قلوبنا (في يده) يقلبنا كيف يشاء وهو إشارة للحديث قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقابها كيف يشاء أو في يديه مجبورون

يتصرف كيف يشاء (وفي كل حال) من الاحوال الحسنة او السيئة (قائلا)
 حاضرون (لديه) فهو معنا انما كنا (ولهذا) اى لاجل ظهور الحق في كل صورة
 (ينكر ويعرف ويژه ويوصف) على حسب مراتب الناس فانما تنظر العين
 الا اليه صار النظر مختلفة في رؤية الحق بان كان بعضه فوق بعض (فمن رأى الحق
 منه) اى من الحق (فيه) اى في الحق (بعينه) اى بعين الحق (فذلك العارف)
 لكون الناظر والنظر والنظور منه والمنظور فيه والمنظور اليه كلها حق في نظره
 (ومن رأى الحق منه) اى من الحق (فيه) اى في الحق (بعين نفسه فذلك
 غير العارف) لعدم علمه ان الحق لا يرى بعين غيره (ومن لم ير الحق منه)
 اى من الحق (ولا فيه) اى لا في الحق (وانتظر أن يراه بعين نفسه فذلك الجاهل)
 لعدم رؤيته الحق اصلا بخلاف غير العارف فانه عارف من حيث انه يرى الحق
 من الحق في الحق وغير عارف من حيث انه يرى بعين نفسه لا بعين الحق فتنظر
 في هذا المقام ثاب مراتب عارف وغير عارف وجاهل لذلك قال (وبالجملة
 فلا بد لكل شخص من عقيدة في ربه) اى في حق ربه (سبع) مراتب (فمن
 (بها) اى مع تلك العقيدة (اليه) اى الى ربه (وراى) اى راى
 ذلك الشخص ربه (فيها) اى في تلك العقيدة (فانما قيل لا اله الا الله
 (فيها) اى في صورة عقيدة (شرهه وافترقه) ان قيل لا اله الا الله
 في سورة غير سورة عقيدة (انكره) اى الحق (وانه دونه) اى
 عايه) اى على الحق (في نفس الامر وهم عند نفسه) اى انه هو بآداب
 معه) اى كان الامر في حق المحسوب كذلك (فلا يمتد منه) اى تمتد
 (آلهما الا بما جعل) اى تصور المعتقد ذلك الاله (في نفسه) اى في ذاته
 فاعتقد كون الحق على تلك الصورة ونفاه عما عداها حتى يثبت (ذالآله) حاصل
 (في الاعتقادات بالحق) اى اسبب جعل المعتقد فاذا راوا الحق يوم القيمة
 (فاما) اى فليس (راوا) اى المعتقدون (الا عين) نفوسهم (راوا) اى الى
 (جعلوا فيها) اى في انفسهم فما راوا الحق (فانظر مراتب الناس في العلم بالله)

قوله (هو) راجع الى المراتب افرد باعتبار العلم بالله (عين مراتبهم في الرؤية يوم القيمة) هذا هو حال المعتقدين الذين حصروا الحق في صورة اعتقاداتهم وقد حذر السالكين عن ذلك مع بيان مقام اهل الشهود بقوله (وقد اعتدلتك بالسبب الموجب) وهو حصر الحق في صورة الاعتقاد (لذلك) اى لتجلى الحق يوم القيمة فما تجلى الحق لاحد يوم القيمة الا على حسب اعتقاده في الدنيا في العلم بالله بقيد او اطلاق (فايك ان تنقيد) في الدنيا (بعقد) اى باعتقاد (مخصوص وتكفر) الحق (بما سواه) اى بما سوى ذلك الاعتقاد حتى لا تكفر يوم القيمة اذا تجلى لك في غير ذلك الاعتقاد (فيفوتك خير كثير) اى علم كثير نافع في الدنيا ودرجة عالية في العقبى (بل يفوتك العلم بالامر على ما هو عليه) اذ الحق لا ينحصر في عقد دون عقد (فكيف في نفسك هوى لصور اعتقادات) يفتح القاف (كماها فان الاله تبارك وتعالى اوسع واعظم من ان يحصره عقد دون عقد فانه يقول فائما تولوا فثم وجه الله وما ذكرنا من اين) الا (وذكرا نبيه) اى في الاين المذكور (وجه الله ووجه النسيء حقيقته فيه) الحق (بهذا) القول وهو قوله انما تولوا فثم وجه الله (قلوب العارفين انبلا تشابه العوارض في الحياة لدنيا عن استحضار الحق (مثل هذا) الاستحضار وهو كون توجه الحق في كل اينة فلا يغفل قلوب العارفين عن الحق في كل حال فلهذا اتنبه غاية من الله اهم حتى يكونوا مع مشاهدة الحق في جميع الاحوال التي امرص عليهم في الحياة الدنيا فلا يقضوا مع غفلة (فانه لا يدري انعبد في اى نفس يقبض فند يقبض في وقت غفلة) فيستحق انعبد من الله البعد والاهانة (فلا يستوى مع من قبض على حضور) فانه يستحق القربة والكرامة (ثم ان العهد الكامل مع الله بهذا) اى بكون الحق في كل جهة (يلزم) اى يجب عليه اتقياد الامر الحق (في الصورة الظاهرة والحل انقيدة) اى للعبد الكامل وهي الصلاة (اتوجه) فاعل يلزم اى ملتبساً (بالصلاة) الى شمس

المسجد الحرام ويستقد أن الله في قلبه حال صلاته وهي (أي القبلة) بعض
مراتب وجه الحق من انما تولوا فتحه وجه الله فشطر المسجد الحرام منها)
أي بعض من تلك المراتب (ففيه) أي في المسجد الحرام كان (وجه الله ولكن
لا تقل هو) أي الحق (هنا) أي في المسجد الحرام (فقط بل قبله عندما دركت)
أي عند ادراك الحق (والزم الادب في الاستقبال شطر المسجد الحرام والزم
الادب في عدم حصر الوجه في تلك الاية الخاصة بل هي) أي بل الاية
الخاصة (من جملة ايات ما) أي الذي (تولى . تولى اليها) أي الى تلك الايات
(فقد بان) أي فقد ظهر (لك عن الله) أي فقد عرفت بما اخبر الحق به عن
نفسه (انه) أي الحق كان (في اياته كل وجهه ومائمه) أي وليس في عقل كل
واحد من افراد الانسان في حق الحق من الايات (الا الاعتقادات فالكمل)
أي فكل واحد من صاحب الاعتقادات (. مسيب) في اعتقاده الحق في نفس
الامر . سواء طابق ذلك الاعتقاد بالسرع او لم يطابق الله اذ لم يطابق
بالسرع لا ينفع (وكل . مسيب مأجور) بحسب اعتقاده فكان حجير من اعتقد
الحق على . يخالف السرع من الكفار التلذذات الروحانية لمشاهدة ربه
مخلداً في النار (وكل مأجور سعيد وكل سعيد مرضى عند ربه) وقد علمت
معنى السعادة والرضاء في نفس اسمعيل عليه السلام (وان شئ) أي وان حذب
ذلك السعيد بالعذاب الخالص (زماناً طويلاً) في الدار الآخرة (فكان
المؤمنون سعداء خالصين من الشقاء لذلك ادخلوا الجنة . الكفاء . الشقاء
لذلك ابقوا في النار وكذلك في الرضاء (فقد مرض وتألم اهل العناية مع سلمنا)
سعداء مختزين من (انهم سعداء اهل حق) قوله (في الحياة الدنيا) . متعلق بتألم
(فن عباد الله من تدر كهم تلك الآلام في الحياة الاخرى في دار تسمى جهنم)
فكما لا ينافي الآلم السعادة في الحياة الدنيا كذلك لا ينافي في الحياة الاخرى
فكم ان اهل الحق اذا تألموا في الحياة الدنيا فهم على لذة في ذلك الآلم بمشاهدة
ربهم فلا يشغلهم الآلم عن ربهم فان الآلم اين من الايات والايين لا يشغل

العارفين عن استحضار الحق كذلك اهل النار في الحياة الاخرى وان كانوا يتألمون فهم على لذة روحانية ومشاهدة ربهم لانهم عارفون فيها فلا يحتاجون بالآلم عن الحق فلا يتألم إلا بالآلم راحتهم وقد اورد دليلاً على ذلك كلام اهل الله بقوله (ومع هذا لا يقطع احد من اهل العلم الذين كشفوا الامر على ما هو عليه انه لا يكون لهم في تلك الدار نعيم خاص بهم اما بفقد آلم كانوا يجدونه فارتفع عنهم فيكون نعيمهم راحتهم عن وجدان ذلك الآلم او يكون نعيم مستقل زائد) على فقد الملم مناسب لحالهم (كنعيم اهل الجنان في الجنان) قوله (والله اعلم) يدل على توقف المص في هذه المسئلة اقول ان لهذا الكلام مبني وتحقيقاً امامنا فهو ان رحمة الله متنوعة بلا شك رحمة خالصة من شوب الآلم كما في الجنة ورحمة ممتزجة بالآلم كما في الانبياء فان منهم من يدرهم الآلم في الدنيا وهم في لذة وراحة في ذلك الآلم بل الآلم عين الرحمة في حقهم فهم يحسون الراحة مع حسهم الآلم اذ لا ينفك نعم الله منهم في اى حال كانوا ولا ينبغي لاحد أن ينكر اجتماع الآلم واللذة في طبعهم الشريفة فلما سبقت رحمته غضبه لا يكون العذاب ابدأ الامتزاج اذ رحمة الله بالنسبة اليه عامة في حق كل شئ والعذاب قد عرض باستحقاق عين الممكن بالخالفه او بحكمة اخرى فلزم الامتزاج من ذلك فلا يتألم الآلم ظهور اثر الرحمة وهو وجدان الراحة في بعض المزاج هذا هو معنى الكلام واما تحقيقه فهو أن قوله وسعت رحمتي كل شئ عام في حق كل شئ وكذلك سبقت رحمتي غضى عام والنصوص الواردة في حق الكفار كلها بحسب اجتماعها وانفرادها لا تدل قطعية الا على حرمانهم ابدأ عن رحمة خالصة وهى نعيم الجنان يعنى لا يخرجون عن النار ابدأ ولا يدخلون الجنة واما دلالة النصوص على انهم لا يخلون عن العذاب ابدأ على معنى لا يرتفع العذاب اصلاً لا يتألم في كلامهم فان قولهم يجوز أن يكون لهم في دار جهنم بعد التعذيب الى ما شاء الله نعيم مابين نعيم الجنان هو بعينه نعيم ممتزج بالعذاب لان النعيم الخاص في الدار الآخرة عندهم مختص بنعيم الجنان لا يوجد في غيره فلا يخلون عن العذاب

اصلاً على ذلك التقدير فابته يحسون الراحة ويجدون اللذة بعد المدة المديدة
ويجمعون اللذة والألم لظهور الرحمة التي سبقت في حقهم بقدر نصيبهم
فيحسوها في الألم لكسب الاستعداد الى وجدان الحس فان العذاب متوسع
فجاز أن يجمع نوع من العذاب بنوع من الرحمة ويؤيد ما قلناه فـ
البيضاوي في قوله تعالى فلو جعل قوله (لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً الا حيماً
وغساقاً) حالاً من المستكن في لا يشين او نصب احقاً لا يذوقون احتمال ان باشوا
فيها احقاً غير ذائقين الا حيماً وغساقاً ثم يبدلون جنساً آخر من العذاب
فلا تقطع النصوص الواردة في حقهم الرحمة بملكيتها بالنظر الى نفسها من غير
اقتزان بالاجماع فظهر أن كلامهم ادل على بقاء العذاب للكفار من التمسوس
والاجماع لانهم لما قسموا الرحمة الى الخاصة عن الألم والمترجة مع الألم
وحصروا الخاصة في الدار الآخرة الى نعيم الجنان تعين ما ابتوا لهم من
الراحة على الاحتمال ومجرد الجواز لا على تحقيق الوفوع لا يكون
ابداً الا رحمة مترجة بالألم فلا يخلو عن العذاب قطعاً ولا يخفف عنهم
العذاب بتقابل اسبابه اذ مآل الخفيف الى ارتفاع العذاب وذا بناق
الرحمة المترجة لهم ولا هم ينظرون بنظر الرحمة التي في دار الجنان فان
هذه الرحمة ليست بنظر الرحمة في حقهم بل هي سبقت في حقهم مركوزة
في جبلتهم ومكنونة في بطونهم ظهرت في وقتها لوجود شرائط ظهورها وهي
من مقتضيات طبعهم تحصل لهم لا تحصل بنظر الله لهم لذلك لا يرفع بظهورها
العذاب ولو كانت تلك الرحمة بنظر الله تعالى لا ترتفع عذابهم فلا يخصص
بالنصوص الواردة في تأييد العذاب في حق الكفار قوله وسعت رحمتي كل شيء
وبقي على عمومته بحسب نصيب كل شيء منها ولا تسقط بها عموم الرحمة
في حق الكفار الا في نوع واحد من انواعه وهو نعيم الجنان فرحمة الله تعالى
تم الاشياء كلها بالنص الا لهي حتى العذاب اذ العذاب وجود والوجود من
رحمة الله تعالى بل الحق ايضاً بمعنى اتصال الرحمة فيه كان رحماً فشيئاً لا كشيء
والله على كل شيء قدير بل كشيء والله بكل شيء عليم ورحمة الله تعالى واسعة

ونور من الله تصل الى عباده على حسب استحقاقهم ولا يطفى نور الله شيء في حق شيء والله متم نوره بل نقول ان الله قد يتجلى في الجنة لقلوب عباده من اهل الله بعظمته جلالة وكبريائه فيشاهدون قدرة الله على اهلاكهم واهلاك الجنة لا مكان الهلاك في نفسه وان كان وعد الله حقاً وهو النصوص الواردة في عدم هلاكهم وهلاك الجنة لكن لا ينفي في ما قلناه كالبشرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يزيد خوفهم من الله بعد المشاركة بالجنة بالنص الالهي فخالهم هذه ناشئة من كمال يقينهم بالنص في حقهم فيقعون في خشية الله تعالى بسبب هذا العلم الحاصل من التجلي انما يخشى الله من عباده العلماء والخشية توجب الخوف والخوف نوع من الألم من كونهم في الراحة الكلية فيجمعون الألم المعنوي الجزئي والراحة الصورية الكلية في دار العيم والنصوص لا تقطع في حقهم الا الألم الصوري لا الألم المعنوي قال الشيخ في كلمة عزيرية العلم بسر القدر يعطى الراحة الكلية للعالم به ويعطى العذاب الاليم ايضا للعالم به فهو يعطى التقيضين تم كلامه وقد ظهر سر القدر في اليوم الآخر لكل احد فيعطى التقيضين في ذلك اليوم ايضا والانسان لكونه مظهراً للاسماء الالهية المتقابلة لا يزال جامعاً للتقيضين الألم والراحة بحسب المقامات وبحسب الظهور والبطون فالأهل الجنة في غاية الحقاء والبطون بظهور الراحة الكلية كما ان راحة أهل النار في غاية الحقاء والبطون بظهور العذاب الاليم فلا يصح في التحقيق سبب الألم والنعم عن الانسان من كل الوجوه لعموم الجمعية في نشأته الدنيوية والاخرية والمقصود اثبات عدم انقطاع اثر الاسماء المتقابلة واحكامها عن وجود الانسان وقد نازعني بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى ﴿ كما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ﴾ وما علوا ان كلاً لعموم الفعل للدوام بوجه ثابت قطع الرحمة بالكلية في حقهم الا بالاجماع ومالهم نص في ذلك الا انه لما دل النصوص على حرمانهم ابداً عن الرحمة العظمى والجليل القدر عند الله والنعمة العظمى والنافعة الكبرى وهي نعيم الجنان فلا رحمة عندهم في الدار الآخرة اصلاً غير

ذلك وكل ما عدا ذلك عذاب محض غير الاعراف وما جاز عند اهل الفناء من الرحمة الممتزجة بالعذاب ليس بشيء من الرحمة عندهم على انه من اى شيء صرّح ان الاجماع وقع على نفي ما جاز عند اهل الله لا بد من البيان فجاز وقوع الاجماع على ما دل عليه النصوص بدون سب كل غاية انهم لم يتعرضوا لجوازه ولا عدم جوازه فجاز أن يدخل تحت الاجماع وان لا يدخل بل التفويض والتوقف في ذلك اولى وانسب من اهل الفناء الى الاجماع لان حكمهم على حسب علمهم ولا يتعاق علمهم بما في العذاب بدون نص حتى تعاق حكمهم بالنفي او الاثبات الى ما في لب العذاب اذ كل نص عندهم لا يدل الا على بقاء ظاهرا العذاب ولا يلزم منه الدلالة على ما في العذاب فلا حكم لهم في باطن العذاب املا بحسب النصوص وان قائم اجتماعوا على ذلك برأيهم او بالنص هات البرهان على ذلك من الثقل او العقل فلا يتوهم ان هذا المعنى تكلم منهم من عند انفسهم بل اخذوا الرحمة عن بعض النصوص وهو قوله سبقت رحمتي غضبي ورحمتي وسعت كل شيء وغير ذلك من النصوص الدالة على سمول الرحمة واخذوا عن بعض النصوص بقاء العذاب عليهم فجاز والرحمة الممتزجة من العذاب ابقاء حكم النصوص اذ لا يترك حكم الله من غير ضرورة ولا ضرورة ههنا وعاملا بقوله تعالى (اعطى كل ذي حق حقه) فنهية علم العلماء بالله في مثل ذلك التوقف ونفويض الامر كما توقف الشيخ صاحب الكتاب رضى الله عنه في حق فرعون وفوض امره الى الله وقال ثم انا نقول بعد ذلك والامر به الى الله لما استقر في نفوس عامة الخلق الى شقائه فراعى الشيخ جانب الاجماع لان الاجماع كما كان حجة عند اهل الظاهر كذلك حجة لاهل الله سواء كان بالنص او بدونه فاذا عرفت هذا فاعلم ان اهل الله الذين انكشف لهم اسرار النصوص والآية في مثل هذه المسائل اذا نظروا الى النصوص بسطون ويرجون رحمة الله واذا نظروا الى الاجماع خافوا عقاب الله هكذا حالهم الى آخر عمرهم فليعلم هذا يعطى الحيرة والتوقف وتفويض الامر الى الله وهو مقام الاعراف وعلى الاعراف رجال فهم ثابتون في هذا المقام الا على والاشرف فكان ثبوتهم بين هذه

النصوص والاجماع وهو عين ما ذهب اليه جميع الملل الاسلامية من انه المؤمن بين الخوف والرجاء فلا يكذبون النصوص ولا الاجماع بل يصدّقون ويجمعون بينهما كيف فان قوله لا يقطع ان يكون لهم نعيم مابين لا يدل الاعلى احتمال الوقوع لاعلى تحقق الوقوع والرجاء يتحقق بمجرد احتمال وقوع الوعد فليس في كلامهم في هذه المسئلة دلالة على تحقق وقوع الرحمة ولو ممتزجة بل على جواز الوقوع فكما ان المؤمن في حالة الرجاء لا يكذب النصوص الواردة في الوعيد وفي حالة الخوف لا يكذب النصوص الواردة في الوعد وكذلك اهل الفناء فامسئلتنا هذه الا وهى عين ذلك ولا تحمّل عليه اى على الشيخ مالا تحمّل عبارته بل كل ما نقوله من مدلولات كلامه ومقصوده وليس مقصوده من اراد هذه المسئلة الاتحقيق دلالة النصوص في هذا الباب فان اكثر الناس لا يعلمون مثل ما علمه فثبت قطع الرحمة عنده بالكلية الا بالاجماع واما النصوص فلا تدل الا على قطع نوع من الرحمة وهو نعيم الجنان فقد رفع الحجاب بذلك التحقيق عن وجوه المعاني لاهل الانصاف وهذا التطبيق والتوجيه على مراده مما لم يهتد به احد من قبلى والله الهادى الى صراط مستقيم وما ذلك الكتاب الا كرامة منه لذلك ردّ البعض وقبل البعض وذلك من خصائص المجزة والكرامة شعبة منها الا ان منهم من ردّه لغير اهلّه واجازة لاهله فله وجه ظاهر مطابق للواقع ومنهم من ردّه وبالغ في ردّه بالابطال والاحراق فله وجه صحيح ايضاً فان الفتوى لا يكون عن جهل لانه هو الحكم على ما ينتهى اليه علم المفتى من الحق والباطل فان الحكم في حق الشئ بالحق او الباطل تابع بعلم المفتى لاعلى ما كان عليه نفس ذلك الشئ في الواقع فلا يكلف الا بالجهد على قدر طاقته البشرية بحيث لا يكون مقصراً في جهده في حكم شئ كالمصلى المتحرى نحو القبلة ولا يكلف بالاطلاع على حقيقة الامر فان ذلك ليس في وسع كل احد فكان مثاباً ومأجوراً بعمل ما يجب عليه من حفظ التريعة المطهرة ولا يتعلق به لسان الذم شرعاً وحقيقة بل هذا عند اهل الله بل عند صاحب الكتاب اكمل الناس

في مقام الشرع لظهور غاية الشرع بكماله منه فكان الاحراق في حق الكتاب
وان كان ظنا اولي من ان لا بضاع ويعمل به فاستحق بذلك عند اهل التحقيق
لسان المدح فلا ينبغي للسالكين ان يظنوا السوء بالعلماء في مثل ذلك فان ظهور
هذه الافعال منهم لا يكون الا عن كمالهم في مرتبتهم اقتضت صدور ذلك
لا عن نقصهم فمن ظن السوء منا فليس ذلك الا عن جهالة وقصوره في طريق
التصوف ابها المحب استمع من لسان الفقير فائدة جديدة جارية وهي انه لما قال الله
تعالى ﴿لَمَّا كُنْتُ اَنِي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَافِيَةً قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ اقتضت هذه المنازعة الى عملة آدم قاربت في وجوده فكان آدم
حاملا لها فخرجت من ذريته ثلثة طوائف خليفة عن الحق والملائكة وما وهم
الانبياء والمرسلون وخليفة عن الحق وهم اوابياء الله ومن كان في طريقهم
وخليفة عن الملائكة فمقام الاوابياء العفة والستر والذنر الى جهة الكمال بالفعل
الحق بآدم ولا يسطرون الى جهة القصور بل كل مسمى نام ينظرهم اعلمهم ان الله
تعالى قبل آدم واوحد ولم رد قول الملائكة في حقه مع علمه بعصيان آدم
ولم ينظر الى قصورهم بل نظر الى جهة كماله وقبل من كل عيب ثم
اوجدهم وقال في حوائجهم ﴿اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني ان ما فاتهم في حبه صدق
لكنه اني اعلم منه غير ذلك من الكمال ولو علم ما اعلم لم سار عن فلما علم
الملائكة ما علم الله بتمام الاسماء ارتفع نزاعهم فقالوا ﴿لَا عِلْمَ لَنَا بِالْاِلَهِ عِلْمًا﴾ فهذا
هو مقام اهل الله خلافة عن الحق واما خليفة الملائكة فهم علماء الشريعة
واتمة الدين فان مراد الملائكة بقوله ﴿اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُقَدِّسُ الْحَقَّ وَتَرْبِيهِ عَمَّا
لَا يَبْقُ بِجَنَابِ عِزِّهِ مِنَ الْاِفْسَادِ وَسُفْكِ الدِّمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُنَاهِي الشَّرْعِيَّةِ
لَذَلِكَ قَالُوا اِنَّا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَتُقَدِّسُ لَهِ﴾ يعني لا يابق محض ترك الا التسبيح
والتقديس فاقامهم الله في مقام التقديس مقام الملائكة فسبحوا وقد سوا الحق
بحسب علمهم عن كل ما يليق به تسبيحهم وتقديسهم وان لم يعلموا مرتبتهم فاذا
علموا ما علم اهل الله ارتفع نزاعهم اعلمهم علما وراء علمهم الذي انكروه قبل
ذلك لحصرهم العلم على علمهم فما كان نزاعهم في التحقيق الا لطالب العلم عن

اهله وان كانوا لا يشعرون بذلك فالنزاع ينشأ من عدم علمهم بحقيقة العلم
فاذا علموا اسلموا كالملائكة عند علمهم من آدم بما علم الله منه كما ان الملائكة ليس
مرادهم المنازعة مع الحق بل طلب العلم بحكمة الخلافة مع التقديس جناب
الحق فاذا كان العلماء خائفة الملائكة وجب تعظيمهم كالملائكة بل هم احق بالتعظيم
من الملائكة فهم البشر الملك والملك ملك وحده فانهم حجة واضحة لله تعالى
في الارض عامة الحكم لجميع الناس وليس كذلك اهل الحق فانهم حجة
مخصوصة لطائفة مخصوصة وكما بينهما الا فتعظمهم على اى حال كانوا
من الاقرار والانكار فان انكارهم بعض افعال الفقراء واقوالهم واحوالهم
عين تنزيههم الحق وتقديسهم عما لا يابق به اقتضت غيرة الحق بحسب
مقامهم صدورهم منهم فتعظيمهم تعظيم الحق والملائكة وتعظيم الانبياء فانهم
كأنبياء بنى اسرائيل وورثة الانبياء فهم حملوا على ظهورهم مالا يحمله السموات
والارض وما قدر احد حق قدرهم الا من علم الله من لدنه علما فلا يصح
المعارضة والمنازعة معهم فى شئ قالوا يجب علينا فيما اشكل عاينهم من كلام
اهل الفناء التطبيق الشرعى فان علم اهل الله المسمى بالعلم الباطن من مدلولات
مادل على العلم المسمى بالعلم الظاهر والاول عين الثانى بالذات فهو مستفاد
من وجوه الشرع لكن لا يفهمه كل احد بل يفهم من تنور عقله بالنور
الالهى فمن ذهب الى انه مغاير بالذات لا يمكن التطبيق الشرعى بحيث يسلم
ويقبل عند الشرع بحسن القبول فقد اخطأ

﴿ فص حكمة فتوحية فى كلمة صالحة ﴾

(فص حكمة فتوحية) اى خلاصة العلوم المنسوبة الى الفتوح مودعة (فى كلمة
صالحة) اى فى روح هذا النبى القمح حصول شئ عن النبى الذى لم يتوقع
حصوله عن ذلك الشئ كناية صالح عليه السلام فان الحيل لم يتوقع خروج
الاقة منه فقد اقمح فخرج منه الاقة مجزلة عليه السلام ولكون صالح عليه السلام

مظهر الاسم الفتح اقبح له الحيل وخرجت منه الناقة اورد الحكمة
الفتوح في كلمة صالحة وبين الفتوح الغيبية فيها فقال (من الآيات) خبر (آيات
الركائب*) مبتدأ وازضافة الآيات الى الركائب اضافة عام الى خاص من وجه
الركائب جمع ركيبة اى ومن جملة المجزات الدالة على صدق الانباء* مجزات
الركائب كالبراق لحمد والناقة لصالح عليهما السلام فكل آيات ليست
بركائب وكذا كل الركائب ليست بآيات وان كان المراد بالركائب هنا نفس
الآيات وهى البراق والناقة لكنه صرح بالازضافة من حيث مغايرتهما بمسبب
المفهوم بالعموم والخصوص من وجه (وذلك) اى كون الركائب من الآيات
(لاختلاف فى المذهب) اى بان كان بعضها ذاهبا الى الحق وبعضها الى برارى
علم الظلمات والركائب قابلة للذهاب الى كل منهما موصلة لاراكب الى مقصوده
من حق او غيره وهى جمع مذهب وهو الطريق فكما ان المراكب السمورية
يركب البعض عايبها ويقطع بها المنازل لا ووصول الى مراداته النفسانية مما
لا يرضى الله عنه والبعض الآخر لا ووصول الى امرالله كذلك الركائب
الحقيقية وهى صورة النفس الحيوانية التى هى مراكب النفوس الناطقة
فان بعض النفوس يركب عليها التحصيل الكمالات الآتية ويستخدمها
فى طريق الحق بامرالحق وادارته لابرادة انفسهم فيحصل لهم العلم من عندالله
ويعلم به الاشياء على ما هى عليه والبعض الآخر يستعملها بارادة انفسهم
على مقتضى عقولهم ويستخدمها فى ترتيب المقدمات المعلومة لا ووصول
الى المجهولات وبين هذين الطائفتين بقوله (فنهم) اى واذا كان المذهب
مختلفا فمن عبادالله (قائمون بها) اى اقاموا مراكبها وهى صورة النفوس
الحيوانية فى طريق الحق وطاعته (بحق) اى بامرحق لا بامر انفسهم (ومنهم
قاطعون بها) اى بتلك المراكب (الساسب) اى يحارى علم الاجسام التى
تأهوا فيها ولم يخرجوا عنها (فاما القائمون فاهل عين*) وشهودهم الواصولون
حقيقة العلم والمخلصون عن ظلمات الجهل وهم اهل الكشف واليقين

(وأما القاطعون هم الجنايب *) أى البعداء عن معرفة الحق وإذا استدلوا بنظرهم الفكرى من الأثر إلى المؤثر لكنهم محجوبون عن حقيقة العلم وهم أهل النظر والاستدلال حذف الفاء من فهم لضرورة الشعر (وكل منهم) أى وكل واحد من القاطعين والقاطعين (يأتيه منه *) أى من الحق (فتوح غيوبه) أى غيوب الحق (من كل جانب *) أى من جانب ربهم الخاص فيكون لكل واحد منهم جانب خاص يأتيه غيوبه من الحق من جانبه لا من جانب آخر فكان كل في قوله من كل جانب تصرف إلى روحاني وجسماني * ولما كانت الفتوح حاصلة من مفاتيح الغيب التى هى سبب الإيجاد وكان وجود العالم من الفتوح الغيبية شرع فى بيان الأمر الإيجادى وكيفيته بقوله (أعلم) ولما كان هذه المسئلة من المسائل الغامضة طاب من الله للسالكين التوفيق فقال (وفقك الله ان الأمر) الإيجادى (مبنى فى نفسه على الفردية ولها) خبر (التايث) مبتدأ قدم الخبر لاختصاص التايث بالفردية (فهى) أى الفردية حاصلة (من التايث فصاعداً) كالتسعة والسبعة وغيرها (فالتسعة أول الأفراد وعن هذه الحضرة الآلهية) أى الحضرة الفردية الأولية وهى الفردية الثانية التى سنذكرها تفصيلاً (ووجد العالم فقال تعالى) أى فالدليل على أن وجود العالم عن الحضرة الفردية الآلهية قوله تعالى (انما قولنا) أى امرنا (لشيء إذا اردناه) أى إذا اردنا وجوده فى الخارج (ان نقول له) أى ان نحاطب له بقولنا (كن فيكون) ذلك الشيء بلامهلة وتراخ عن قولنا كن (فهذه) الفردية التايثية (ذات ذات ارادة وقول فلولاهذه الذات) وهى ذات الحق (واراندها) أى وارانده الذات (وهى) أى الارادة (نسبة التوجه) أى توجه الذات (بالتخصيص لتكوين امر ما ثم لولا قوله عندهذا التوجه كن لذلك الشيء ما كان ذلك الشيء) أى لو لم يكن هذه التسعة لم يكن ذلك الشيء * ولما بين الفردية التى من جهة العلة شرع فى بيان الفردية التى من جهة المعلول فقال (ثم ظهرت الفردية التايثية ايضاً فى ذلك الشيء) الكائن (وبها صح) أى وبسبب الفردية الظاهرة (من جهته) أى من جهة ذلك الشيء (صح تكوينه) أى صح ان

يجعل ذلك الشيء مكوناً (و) صح (اتصافه) اى اتصاف ذلك الشيء بالمأمور بقول
 كن (بالوجود وهو) اى فردية الشيء ذكر الضمير باعتبار الشيء (شئيته وسماعه
 وامثاله امره) مكونه بالايحاد فقابل ثلثة التى من طرف المعلوم (ثالثه) التى من
 طرف العلة (ذاته) اى ذات ذلك الشيء (الثابتة فى حال عدمها فى موازنة) اى
 مقابلة (ذات موجدها وسماعه فى موازنة ارادة موجده وقه له بالامثال
 لما امره) موجده (به من التكوين) بيان لما (فى موازنة قوله كن فكان هو) اى
 فوجد ذلك الشيء بهاتين الفرديتين الثلاثيتين (فنسب) الحلق (التكوين اياه)
 اى الى الشيء الممكن فى قوله كن فيكون (فلولا انه فى قونه التكوين من نفسه)
 اى فلولم يكن التكوين حاصلًا بالفيض الاقدس فى قوة نفس ذلك الشيء (عند
 هذا القول) وهو قول كن (ما تكون) ويوجد ذلك الشيء عند سماع ذلك
 القول من الله تعالى فاذا كان الامر كذلك (فما اوجد هذا الشيء بمدان لم يكن
 عند الامر بالتكوين الانفسه) فلا ينسب الاتحاد الا الى نفس ذلك الشيء نعم
 ينسب الى الحق لكونه امراً بالتكوين فكان اسناد الاتحاد الى الحق مجازاً
 وفى المد حقيقة (فثبت الحق تعالى ان التكوين لشيء نفسه) بمجرد نفسه تأكيد
 لشيء (لالحق والذى للحق فيه) اى فى التكوين (امره) اى امر الحق لشيء
 بكن (خاصة وكذا) اى وكذا امره عن نفسه فى قوله تعالى انما قولنا الحق (اخبر
 عن نفسه فى قوله انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له ان فإذن فاسب
 التكوين) بالنص الا أنه (النفس الشيء) اى الى نفس الشيء (عن امر الله)
 متعلق بنسب فالحق أمر بالتكوين والعبد فاعله (وهو الصادق فى قوله وهذا)
 اى كون التكوين صفة لنفس الشيء لالحق (هو المفعول فى نفس الامر) اى
 لا استحالة فيه عند العقل فلا يحتاج النصوص الواردة فى حقه الى التأويل
 ولا يوضح هذا الامر المعقول اورد مثلاً فى الخارج فقال (كما يقول الامير الذى
 يخاف فلا يصح) مبدان للمفعول (لعبده) فم يقوم العبد امتثالاً لامر سيده
 فليس للسيد فى قيام هذا العبد سوى امره له بالقيام والقيام من قبل العبد

لا من فعل السيد فكان التكوين من فعل العبد المأمور بكن لا من فعل الحق
 وانما كان هذا هو الامر المعقول في نفسه اذ يجوز أن الله اعطى لذلك الشيء
 وجوداً مغايراً لهذا الوجود وبه سمع كلام الحق وامثل امره كما في ذرية آدم
 عليه السلام حين قال ألسنت ربكم فسمعوا كلامه وامثلوا امره وقالوا بلى من
قيل هذا الوجود (فقام اصل التكوين على التثليث اى) حصل (من التثلية
من الجانبين من جانب الحق ومن جانب الخلق) ولما بين كيفية اليجاد
 في الاعيان شرع في بيان اليجاد في المعاني لكونها من الفتح فقال
 (ثم سرى ذلك) التثليث (في إيجاد المعاني) وهى النتائج (بالادلة) يتعاقب بإيجاد
(فلا بد من الدليل) اى فى الدليل (أن يكون مركباً من ثلاثة) موضوع النتيجة
ومحولها والحد الاوسط وهى اجزاء مادية له (على نظام مخصوص) متعاق
بمركبا وهو جزئى ضرورى له (وشرط مخصوص) وهو ان يكون الصغرى موجبة
والكبرى كلية فى الشكل الاول (وحينئذ) اى حين تحقق هذه المذكورات فى الدليل
(يتبع) الدليل (من ذلك) اى من اجل تركبه من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط
مخصوص (وهو) اى النظام المخصوص او تركب الدليل من ثلاثة (ان يركب التناظر
دليله من مقدمتين كل مقدمة) اى كل واحد منها (نحوى) اى تشتمل (على مفردين)
موضوع ومحمول (فيكون اربعة واحد من هذه الاربعة يتكرر فى المقدمتين
ليربط احدهما بالآخرى) ولايضاح هذا الامر المعقول ذكر مثلاً فى
الامور العينية بقوله (كالنكاح) فان النكاح قائم على ثلاثة اركان زوج وزوجة
وولى عاقد والشهود شروط (فيكون) اى فيوجد (فيه ثلاثة لا غير لتكرار
الواحد فيهما فيكون) اى فيوجد (المطلوب اذا وقع هذا الترتيب على هذا
الوجه المخصوص وهو) اى الوجه المخصوص (ربط احدى المقدمتين
بالآخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد) على صفة اسم الماعل اى الواحد
الذى يحمل الدليل بتكراره فردا (الذى به) اى بسبب ذلك الفرد (صحت التثليث)
اى كان الدليل ثلاثة (والشرط المخصوص) هو (ان يكون الحكم) اى

المحكوم به في النتيجة (اعم من العلة) كقولنا الانسان حيوان وكل حيوان جسم
فالجسم هو المحكوم به واعم من العلة وهو الحيوان (او مساوياها) كقولنا الانسان
حيوان وكل حيوان حساس فالانسان حساس والحساس هو المحكوم به ومساو
للعلة وهو الحيوان (وحينئذ) اى وحين تحقق الشرط المخصوص (يصدق)
اى ينتج القياس نتيجة صادقة (وان لم يكن كذلك) اما بانتفاء النظم والشرط معاً
او بانتفاء احدهما (فانه) اى الشان (ينتج) الدليل (نتيجة غير صادقة وهذا)
اى كون الدليل منتجاً نتيجة غير صادقة (موجود في العالم) عالم الشهادة (مثل
اضافة الافعال الى العبد معرفة عن نسبتها الى الله) وهذا تعريض للعتزلى
ومن تابعهم فانهم قالوا العبد خالق لافعاله (او اضافة التكوين الذى نحن بسدده
الى الله مطلقاً) من غير مدخل للعبد فيه هذا تعريض لبعض اهل النظر من
اهل السنة فابهم قالوا التكوين صفة لله (والحق ما اضافته الا الى النسيء الذى
قيل له كن) فلا ينتج قياس الفريقين الا نتيجة غير صادقة اذ افعال العباد منسوبة
الى الله من وجهه والى العبد من وجهه وكذا التكوين منسوب الى الله من وجهه
وهو الامر والى العبد من وجهه وهو التكوين فاضافة التكوين الى الله مطلقاً
غير صادقة وكذا اضافة الافعال الى العبد مطلقاً غير صادقة ولما بين حقيقة
القياس الصحيح واحواله اورد مثلاً لزيادة الانكشاف (ومثاله) اى مثال الدلائل
المنتجة نتيجة صادقة (اذا اردنا ان ندل ان وجود العالم عن سبب فقوى كل حادث
فله سبب فعنى الحادث والسبب ثم نقول في المقدمة الاخرى والعالم حادث
فكرر الحادث في المقدمتين والثالث قولنا العالم فاتج ان العالم له سبب) وهو نتيجة
صادقة لكون الدليل على نظام مخصوص وشرط مخصوص (فظهر في النتيجة
ما ذكر في المقدمة الواحدة وهو السبب) وهو قوله فله سبب (فالوجه الخاص)
وهو قوله على نظام مخصوص (هو تكرار الحادث والشرط الخاص هو
عموم العلة لان العلة في وجود الحادث السبب) في قوله فله سبب (وهو) اى
السبب (عام في حدوث العالم من الله اعني) بقولى وهو عام (الحكم) اى المحكوم به

وهو فله سبب (فتحكم على كل حادث ان له سببا سواء كان ذلك السبب مساويا للحكم) اى للمحكوم عليه وهو كل حادث كما اذا اردنا بالحادث معنى عام فى الحدوث الذاتى والزمانى فحينئذ يساوى المحكوم به وهو فله سبب للمحكوم عليه وهو كل حادث (او يكون الحكم) اى المحكوم به (اعم منه) اى من المحكوم عليه كما اذا اردنا بالحادث حدوثا زمانيا فحينئذ يكون محمول الكبرى وهو فله سبب اعم من موضوعه وهو كل حادث فايما كان (فيدخل) المحكوم عليه (تحت حكمه) اى تحت حكم المحكوم به (فتصدق النتيجة) وهو ان العالم له سبب (فهذا) اى إيجاد المعانى (ايضا) اى كإيجاد الأعيان قام على التثليث فهذا مبتدأ خبره محذوف للعلم به وهو قام على التثليث (قد ظهر) لك بالبيان (حكم التثليث فى إيجاد المعانى التى تقتض) اى تمكيس (بالادلة) فاذا كان اصل التكوين مطلقا عينا كان او معنى التثليث (فاصل الكون) الذى حصل من التكوين (التثليث ولهذا) اى ولاجل كون اصل الكون التثليث (كانت حكمة صالح عليه السلام التى اظهرها الله قوله فى تأخير اخذ قومه) متعلق بكانت (ثلاثة ايام) منصوب بالتأخير (وعدا غير مكذوب) خبر كانت (فاتج) هذا التثليث وهو ثلاثة ايام (صدقا) اى نتيجة صادقة (وهى) اى النتيجة الصادقة (الصيحة التى اهلكهم الله بها) اى بهذه الصيحة كما اخبر الله عن هلاكهم بقوله (فاصبحوا فى دارهم جاثمين) اى هالكين (قاول يوم من الثلاثة اصفرت وجوه القوم وفى الثانى احمرت وفى الثالث اسودت فلما كملت الثلاثة صح الاستعداد) بالنتيجة وهى الهلاك (فظهر كون) اى وجود (الفساد فيهم) بالتثليث (فسمى ذلك الظهور) اى الوجود (هلاكا) لخروجهم عن الوجود والشهادى ودخولهم فى الوجود البرزخى فهو كون فى الحقيقة لاهلاكه فقام اصل الكون فى ذلك ايضا على التثليث (فكان اصفرار وجوه الاشياء فى موازنة) اى فى مقابلة (اصفرار وجوه السعداء فى قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة من السفور

وهو الظهور كما كان الاصفرار في اول يوم ظهور علامة الشقاء في قوم صالح
عابه السلام ثم جاء في موازنة الاحرار القائم بهم قوله تعالى في السعداء ضاحكة
فان الضحك من الاسباب المولدة لاجرار الوجوه فهي في السعداء اجرار
الوجنات ثم جمل في موازنة تفسير بشرة الاشقياء بالسواد قوله تعالى
مستبشرة (والمقصود قام دخول السعداء في الجنة وهو الكون على التاثير
الحاصل في بشرتهم من علامة السعادة وقام دخول الاشقياء في النار
وهو الكون على التاثير الحاصل في بشرتهم من علامة الشقاء (وهو) اى
الوجه المستبشر (ما) اى الذى (اثر السرور في بشرتهم) اى في بشرة
السعداء (كما اثر السواد في بشرة الاشقياء ولهذا) اى ولأجل التاثير الحاصل
في بشرة الفريقين (قال تعالى في) حق (الفريقين بالبشرى اى بقول لهم
قولا يؤثر في بشرتهم) اى يؤثر هذا القول في بشرة كل من الفريقين (فعدل)
العبد (بها) اى بسبب هذه البشرى (الى لون لم يكن البشرة تنصف به)
اى بهذا اللون (قبل هذا) اللون (فقال في حق السعداء بشرهم ربهم رحمة
منه ورضوان وقال في حق الاشقياء فبشرهم بعذاب الم فآثر في بشرة كل
طائفة ما حصل في نفوسهم من اثر هذا الكلام فما ظهر مما يهيم في ظواهرهم
الاحكام ما استقر في بواطنهم من المفهوم) من مفهوم الكلام (فما اثر فيهم
سواهم) بل اثر فيهم انفسهم (كما لم يكن التكوين الا منهم فلله الحجة البالغة)
فما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون باستحقاقهم بما لا يلائم غرضهم
(فن فهم هذه الحكمة وقررها في نفسه وجعلها مشهودة له اراح نفسه
من التعلق بغيره وعلم انه لا يؤتى عابه بخير ولا بشر الا منه واعنى بالخير ما يوافق
غرضه ولا يلائم طبعه ومزاجه واعنى بالشر ما لا يوافق غرضه ولا يلائم طبعه
ولا مزاجه ويقم صاحب هذا الشهود قوله (معاذير الموجودات كلها) مفعول
يقيم قوله (عنهم) اى عن الموجودات يتعلق بيقم (وان) وصل (لم يعتذروا
ويعلم) صاحب هذا الشهود (أنه منه) اى من نفسه يتعلق بقوله (كان كل

ما هو فيه) اى فى نفسه (كما ذكرناه اولاً فى ان العلم تابع للملوم فيقول لنفسه
(اذا جاءه ما لا يوافق غرضه) قوله (يدرك او كتنا) اى كسبتنا (وفوك قح) مقول
القول وهو مثل مشهور (والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل)

﴿ فص حكمة قلبية فى كلمة شعبية ﴾

(فص حكمة قلبية) اى العلوم المنسوبة الى تقلبات الحق فى الصور مودعة (فى كلمة
شعبية) اى فى روح هذا النبي صلى الله عليه وسلم (اعلم ان القلب اعنى قلب
العارف بالله) لان قاب غيره ليس قلباً واسعاً فلا يعتبر عند اهل التحقيق
(هو) صادر (من رحمة الله تعالى وهو اوسع منها فانه وسع الحق جل جلاله)
كما قال ما وسعنى ارضى ولا سماءى ووسعنى قلب عبدى المؤمن التقي النقي
(ورحمته لاتسع) اذ لا يقال بلسان العموم انه مرحوم و (هذا) اى عدم كون
الرحمة واسعة للحق (لسان عموم من باب الاشارة فان الحق راحم ليس
بمرحوم فلا حكم للرحمة فيه) عندهم (واما الاشارة من لسان الخصوص
فان الحق وصف نفسه (بلسان نبيه (بالنفس) بفتح الفاء وهو قوله عليه السلام
(انى لا تجد نفس الرحمن من قبل الين) (وهو) مأخوذ (من التنفيس وان الاسماء
الالهية) بحسب الاحدية (عين المسمى) اى عين ذات الحق (وليس ذلك
المسمى الا هو) اى عين الحق فلم يكن الاسماء كلها الا عين الحق (واما طالبة
ما) اى الذى (تعطيه) اى تعطى الاسماء الالهية للحق (من الحقائق) بيان لما
(وليست الحقائق التى تطلبها الاسماء) من الحق تعالى (الا العالم) فاذا كان
الامر كذلك (فالالوهية) وهى اسم لمرتبة جامعة لاسماء الذات والصفات
والافعال كلها (تطلب المألوه) وهو اسم للعالم من حيث الوجود فكان العالم
من حيث المألوهية مظهراً لذات الحق مع جميع لوازمه من الصفات والافعال
اذ وجود العالم عارض لذاته وماهية فكان مظهراً لذات الحق مع جميع
لوازمه من الصفات والافعال (والربوبية) وهو اسم للحضرة الجامعة
لاسماء الصفات والافعال فقط (تطلب المربوب) وهى اسم للعالم

من حيث الوجود مع الصفات التي تلحقه بعد الوجود فكان العالم من حيث الصفة الربوبية مظهراً لاسم الصفات وهو الرب وقد اشار الى اتحادها من بعد بقوله فاول ما (والا) اى وان لم تطلب الالهية المألوه والربوبية المربوب لا يكون شئ من المألوه والمربوب وجوداً فاذ لم يكن شئ منهما موجوداً لا يتحقق بشئ من الالهية والربوبية فاذا كان يتحقق الالهية والربوبية لكونهما من الامور الاضافية كالابوة والبنوة موقوفاً على وجود الماه والمربوب (فلا عين) اى فلا يتحقق (لها) للالهية او الربوبية (الابه) اى بالمألوه او المربوب او بالعالم (وجوداً او تقديرأ) اى سواء كان العالم موجوداً بالفعل او مقدر الوجود (والحق من حيث ذاته غنى عن العالمين والربوبية ما) اى ليس (لها هذا الحكم) اى حكم النفى عن العالمين وكذلك الالهية (فبقى الامر) اى الشأن الآمى (بين ما نطلبه الربوبية وبين ما تستحقه الذات من النفى عن العالم وليست الربوبية على الحقيقة والاصناف الاعين هذه الذات) وان كانت غيرها من وجه فكانت الذات مستحقة بالنفى عن العالم من حيث الاحدية ومستحقة بالافتقار اليه من حيث الربوبية (فلما تعارض الامر) الآلهى (بحكم النسب) اى بحكم الاسماء باقتضاء بعضها للطفأ وبعضها قهراً (ورد فى الخبر ما وصف الحق به نفسه) قوله (من الشفقة على عباده) بيان لما وهو قوله تعالى (والله رؤف بالعباد) اذ ربوبيته يتحقق بهم فكانت الربوبية اول صفة تطلب من الله وجود العالم ثم الاسماء الالهية (فاول ما) اى فاول شئ (نفس) الحق (عن الربوبية) لانها اول شئ تطلب وجود العالم فتفس عنها اول دفعاً للكرب فثبته بنفس الانسان لان المتفس ما تنفس الا لازالة الكرب فكان المتفس مرحوماً لوجده بالراحة بالنفس فكان الحق مرحوماً بنفسه وهو ايجاد العالم تشبيهاً لتحقيقاً فاول مبتدأ وخبره عن الربوبية (بنفسه) يتعاق بنفس اى نفس بسبب نفسه (المنسوب الى الرحمن بايجاده العالم) اى هذا النفس الذى نفس به الحق عن الربوبية منسوب الى الرحمن بسبب ايجاد الحق العالم قوله

(بإيجاده) يتعلق بنفس (الذى تطلبه الربوبية عن الله بحقيقتها) أى بحسب اقتضاها الذاتى كما أن استغناء الحق بحسب ذاته وحقيقته كذلك طلب الربوبية بحسب حقيقتها فلما نفس الحق عنها ظهر آثارها فزال الكرب عنها بظهور آثارها يعنى لولم يظهر آثارها لتجد الكرب فإظهر الله آثارها لئلا تجد الكرب المحال فى حقه تعالى واسمائه (وجميع) يجوز أن يعطف على الربوبية المجردة أى نفس عن الربوبية وعن جميع (الاسماء الالهية) ويجوز أن يعطف على الربوبية المرفوعة أى وتطلبه جميع الاسماء الالهية وكلاهما حسن لكن يدل على أن المراد هو الوجه الاول قوله فى الفصل العيسوى العالم ظهر فى نفس الرحمان الذى نفس الله به عن الاسماء الالهية (ثبت من هذا الوجه) وهو اعتباره من حيث الاسماء والصفات (أن رحمته وسعت كل شئ) اسماً كان او عيناً (فوسعت الحق) لانه عين الاسماء من وجه فكان الحق مرحوماً من حيث الاسماء وليس مرحوماً بحسب الذات ثبتت بلسان الخصوص أن الحق كان راحماً ومرحوماً بهذا الوجه فعلى لسان الخصوص (فهى) أى الرحمة (أوسع من القلب) لتحولها القلب والحق من حيث اسمائه والقلب لايسع نفسه (او مساوية له فى السعة) باعتبار أن القلب يسع نفسه من حيث الإحاطة العملية (هذا مضى) أى تم الكلام فى القلب والرحمة وسعتهما (ثم ليعلم أن الحق تعالى كما ثبت فى الخبر الصحيح يتحول فى الصور عند التجلى) لاهل الخسر فى يوم القيمة (و) لتعلم (أن الحق) تعالى (إذا وسعه القلب لايسعه) أى لايسع القلب (معه) أى مع الحق (غيره) أى غير الحق (من المخلوقات) بيان لغير الحق (فكانه يملأه) أى فكان الحق يملأ القلب (ومعنى هذا) القول (أنه) أى القلب (إذا نظر الى الحق عند تجليه له لايمكن) للقلب (معه) أى مع نظره الى الحق (أن ينظر) معه (الى غيره) لغيره بغيره عن نظره بسبب نظره الى الحق عند تجلى الحق فلا يمنع ذلك التجلى وجود الغير مع الحق فى القلب وانما يمنع نظره الى الغير فكانت الغيرية مسلوقة فى نظره

لظهور الحق له في كل شيء فأنظر الى شيء الا والحق يظهر له فيه وفي الحقيقة
 لا يسع نظر القاب اذا نظر الى الحق مع الحق غير الحق (وقاب العارف من
 السعة كما) اي مثل الذي (قال ابو يزيد البسطامي لو أن العرش وما حواه)
 اي مع ما اشتمل عابه (مائة الف مرة) اي بحيث لا يمتد ولا يحصى
 الا الله (في زاوية من زوايا قاب العارف ما احس به) لان القاب يسع
 تجليات غير متناهية والعرش وما حواه على اي وجه يفرض يكون متناهي
 والقاب الواسع بتجليات غير متناهية غير متناه فكيف ينسب امتناهي
 الوجود في زاويته لكون نظر ذلك العارف الى الحق لا الى الغير
 (وقال الجيد في هذا المعنى) اي في معنى ما قال ابو يزيد (ان المحدث
 اذا قرن بالقديم) اي اذا تجلى القديم للمحدث (لم يبق له اثر) من الوجود
 لفساد وجود الحادث عند تجلي الذات القديمة له السنة القديمة وهذا التجلي
 لا يكون الا لقاب واسع للقديم (وقاب واسع القديم كيف يحسن الحديث) قبله
 (موجودا) حال من المحدث (واذا كان الحق يتوحد تجليه للقاب في السور)
 كما تحول في الصورة عند التجلي في الحيز النسخ (فبالضرورة يسع القاب ان يتوحد
 الصورة التي يقع فيها التجلي الالهي) فيتبع القاب في السعة والانيق بهذا التجلي
 وانما نسع وافترق بها (لانه) اي الشان (لا يفضل من القاب معنى عن صورة
 ما يقع فيها التجلي) حتى يسع في القاب غيرها معها فيسمعها ففترق غيرها وانما
 لا يفضل (لان القاب من العارف او الانسان الكامل بمنزلة محمول من الخاتم من الخاتم
 لا يفضل شيء) عن محل فص الخاتم (بل يكون) المل (على قدره) اي على
 مقدار النص (وشكله من الاستدارة ان كان الفص مستديرا او من التربع
 والتسديس والتعنين وغير ذلك من الاشكال ان كان الفص مربعا او مسدسا
 او مثنيا او ما كان من الاشكال فان محله من الخاتم يكون مثله) اي مثل الفص
 (لا غير) وفي تشبيه الانسان الكامل حائفة الخاتم اشارة الى ان الوجود دوري
 اي ابتداء من الله واليه ينتهي وفي تشبيه القاب محل الفص اشارة الى ان المقصود

من الانسان القلب لكونه محلاً للتجليات الالهية فالتجليات الواقعة فيه بمنزلة
التقوس الواقعة في فص الحاتم قم المقصود وهو القلب كاتم المقصود من الحاتم
وهو الفص وهذا بالنسبة الى الفيض الاقدس واما بالنسبة الى الفيض المقدس
فالامر بالعكس لذلك قال (وهذا) اى ما اشرنا اليه من ان القلب يكون على قدر
تجلى الحق (عكس ما تشير اليه الطائفة من ان الحق يتجلى على قدر استعداد
العبد وهذا) اى ما اشار اليه الطائفة (ليس كذلك) اى ليس مثل ما اشرنا
اليه (فان العبد يظهر للحق على قدر الصورة التى يتجلى له) اى للعبد (فيها)
اى في تلك الصورة (الحق) فحينئذ يتبع التجلى للتجلى له فهذا بالنسبة الى
الفيض المقدس فالمراد بقوله وهكذا عكس ما تشير الى اعلام منه باختصاص
اظهار هذا المعنى بنفسه رضى الله عنه فكان هذا القول منه متضمناً لدعوى
التفرد فان هذا المعنى مع كونه واجب البيان لكونه من اعظم مسائل الفن وهى
مسائل التجليات الالهية لم يظهر من احد غيره فاستحق بدعوى التفرد ليوافى
هذا المعنى وهو العكس العين في الاهتمام بلا تفرقة مع انهم لم يبينوا ذلك
(وتحرير هذه المسئلة) اى مسئلة تجلى الحق للقلب (ان الله تجليناى تجلى غيب
وتجلى شهادة فن تجلى الغيب يعطى الاستعداد الذى يكون عليه القلب) فيكون
على قدر ذلك التجلى (وهو) اى التجلى الغيبى (التجلى الذاتى الذى هو الغيب
حقيقة) فلا يزال هذا التجلى عن الغيب ابداً فكان هذا التجلى من الاسم الباطن
والفيض الاقدس الذى يكون التجلى له على حسب التجلى (وهو) اى التجلى
الذاتى الغيبى (الهوية التى يستحقها بقره عن نفسه) قوله (هو) راجع الى الحق
ذاعل يستحقها اى يستحق الحق تلك الهوية عن ذاته اذا استحق الحق هذا
التجلى لذاته (فلا يزال هو) اى ذلك التجلى (له) اى للحق (دائماً ابداً) فلا يظهر
الحق في هذا التجلى للعبد بل يظهر العبد للحق بصورة هذا التجلى فلم ير العبد
في التجلى الذاتى الغيبى الحق بل يراه في التجلى الشهودى الذى يترتب على التجلى
الاستعدادى واليه اشار بقوله (فاذا حصل له اعنى للقلب هذا الاستعداد)

الحاصل من التجلي الغيبي (تجلى له) أى تجلى الحق للقلب على قدر ذلك الاستعداد (تجلى الشهودى فى الشهادة) وهذا التجلى من الاسم الظاهر والفيض المقدس الذى يكون التجلى على حسب المتجلى له وهو ما اشارت اليه الطائفة من ان الحق تجلى على قدر استعداد العبد (فرآه) أى رأى القلب الحق فى صورة ذلك التجلى (فظهر) الحق للقلب (بصورة ما تجلى) الحق (له) أى للقلب (كما ذكرناه فهو له الى اعطاء) أى القلب والعمد (الاستعداد) من التجلى الغيبي فيكون القلب مستعدا بالتجلى الشهودى (بقوله) أى بدليل قوله تعالى (اعطى كل شئ خلقه) اشارة الى اعطاء الاستعداد (ثم هدى) اشارة الى التجلى الشهودى (ثم رفع الحجاب) بسبب التجلى الشهودى (بينه وبين عبده فرآه) أى العبد الحق (فى صورة معتقده فهو) أى الحق المارئى له (عين اعتقاده) اذ هو التجلى له بصورة اعتقاده (فارآه الإلهيا فاذا كان الحق عين اعتقاد العبد (فلا يشهد القلب) فى الحقيقة بعين البصيرة (ولا يشهد العين) الحسنة (ابدا الاسورة معتقده فى) مرآة (الحق) فلا يشهد الحق بل يشهد الحق الاعتقادى وهو صورة نفسه فى الحقيقة (فالخلق الذى فى المعنفد) اسم مفعول (هو الذى وسع القلب صورته وهو) أى الحق الذى معه المناب صورته (هو الذى تجلى له) أى للقلب بحسب اعتقاده (فبحرفه) أى فيعرف القلب الحق لكون التجلى على حسب ظنه كما قال (انا عند ظن عبدي) فاذا تجلى على خلاف اعتقاده فلا يعرفه بل ينكره (فلا ترى العين) عند التجلى فى الآخرة (الا الحق الاعتقادى) أى الحق الثابت فى اعتقاده لا غير (ولا خفاء فى تنوع الاعتقادات) بحسب الأشخاص الانسانية ولا خفاء فى تنوع النجايات بحسب الاعتقادات فمنهم من قيد الحق ومنهم من اطلقه (فمن قيده) أى من قيد الحق وحصره فى صورة اعتقاده كاحجاب القول (انكره) اذ تجلى له (فى غير ما قيده وافر به فبقا قيده به اذ تجلى) له فيما قيده فهو منكر فى صورة غير صورة اعتقاده ومقر فى صورة هى عين صورة اعتقاده

(ومن اطلقه) اى اطلق الحق (عن التقييد لم ينكره واقرب له في كل صورة
 يحول) اى يتنوع ويتجلى له (فيها) كاحجاب القلوب من الكمل والعارفين
 (ويعطيه) اى يعطى الحق (من نفسه) اى من عند نفسه (قدر) اى عظمة
 (صورة ما تجلى له فيها الى ما لا يتناهى) فيعظم الحق في صورة غير متناهية
 ولا يحصر التعظيم في صورة غير صورة ويعرفه في كل صورة ويعبده فيها
 (فان صورة التجلى ما) اى ليس (لها نهاية) حتى (يقف) التجلى له (عندها)
 اى عند تلك الصورة فكما ان التجلى من الله ماله نهاية (وكذلك العلم بالله ما)
 اى ليس (له فاية في العارفين) حتى (يقف) العارف (عندها) اذ العلم يتبع التجلى
 قوله (بل هو العارف) ضمير الشأن قوله (في كل زمان) متعلق بقوله (يطالب الزيادة)
 اى من الله (من العلم به رب زدنى علماً رب زدنى علماً) فالامر
 الا اى لا يتناهى من الطرفين) وهو التجلى من طرف الحق والعلم من طرف
 العارف فلما تكلم في مقام الكثرة واحوالها رجع الى مقام الوحدة واحوالها
 فقال (هذا المذكور) اذا قات الامر حق وخلق) اى اذا نظرت امتيازهما
 وجمعت بين التشبيه والتنزيه فقد اثبت الحق والخلق (واذا نظرت في قوله
 تعالى كنت رجله التى يسعى بها ويد التى يبطش بها ولسانه الذى يتكلم به
 الى غير ذلك من القوى ومحامها) اى المحل (التي هي الاعضاء لم تفرق)
 بين الحق والخلق (فقلت الامر) اى الموجود (حق كله) هذا ان كان الوجود
 للحق والعبد مرآة له (او خلق كله) هذا ان كان الوجود للعبد والحق مرآة له فلما
 ذكر هذا التفصيل اشار الى المقام الاعلى مقام الكمل بقوله (فهو حق بنسبة)
 اى بوجه (وخلق بنسبة) فلا يحجب العارف بالنظر الى احدها عن الآخر
 بل جمع بينهما بنظر واحد (والعين) القابلة لهذه الاعتبارات المختلفة (واحدة)
 في ذاته لا يتعدد بقبول الاعتبارات الكثيرة فاذا كان العين وهى حقيقة الوجود
 واحدة (فعين صورة ما تجلى) اى صورة المتجلى (عين صورة ما قبل ذلك التجلى
 فهو) اى الحق (التجلى) بوجه والتجلى له بوجه وان اختلف الاحكام في التجلى

(والتجلى له فانظر ما احجب امر الله من حيث هويته) فانه واحد في حد ذاته لا تعدد ولا كثرة فيه لانه غنى عن العالمين من هذا الوجه (ومن حيث نسبته الى العالم في حقائق اسمائه الحسنى) فانه متكثر بهذا الوجه فلا ينافى وحدة ذاته فانه واحد بالذات كثير بالاسماء فاذا كانت العين واحدة في الامور المتكثرة (*شعر* فن ثمة) اى في الوجود اوفى العالم استفهام لاولى العقول (ومائمه*) استفهام لغير ذوى العقول (وعين ثمة) اى في ذوى العقول (هو) اى العين الذى في ذوى العقول (*ثمة*) اى عين العين الذى في غير ذوى العقول معناه اخبر وفي عين العقلاء وغير العقلاء اى شئها في الوجود والحال ان العين الذى في العقلاء هو العين الذى في غير العقلاء فليس في الوجود الا هو لا غير والذى ظهر في صورة العقلاء في مرتبة هو الذى ظهر في صورة غير العقلاء في مرتبة اخرى فاذا كان كذلك (فن قد عمه) اى الذى عم العين الى الافراد المخصوصة (خصه ٢) اى خص ذلك العين لا غير اذ العام يقتضى خاصاً ليشمله (ومن) قد (خصه) اى جملة خاصات تحت عام (عمه ١) ذلك العين الذى جملة خاصا اذ الخاص يقتضى العام ايضاً لكونهما من الامور المتعاقبة التى لا يدرك احدهما بدون الآخر فالعين واحدة ظهرت في مرتبة بصورة المموم واخرى بصورة المخصوص فالفتاخر عائدة الى العين باعتبار الوجود او باعتبار الحق (فا) اى فليس (عين سوى عين) فنور عينه ظلمة ٢) مع ان النور متضاد للظلمة اذ لا تضاد في الاشياء من حيث الوجود والحقيقة فان التضاد يقتضى الغير ولا غير بهذا الوجه فلا تضاد (فن يفصل عن هذا ١) المقام مقام الوحدة (يبعد في نفسه) اى في قلبه (نعمة ١) بضم العين المجمة اى الظلمة وهى حجاب الكثرة (ولا يعرف ما قانا ٢) من ان العين واحدة في حد ذاته وكثيرة بالاسماء والصفات (سوى عد له همة *) اى الذى لا يقع بظواهر العلوم التى تحصل بنظر العقل بل يطلب العلم الذى يحصل عن كشف الهى وهو صاحب قلب كما قال تعالى في القرآن المجيد

(ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) فان كلام الشيخ تحقيق لمعنى القرآن
 ففي ذلك ايضا لذكرى لمن كان له قلب وانما اختص الذكرى لمن كان له قلب
 (لتقلبه) اى لتقلب القلب (في انواع الصور والصفات) فيعلم ان الحق
 هو المتجلى في كل صورة ويعبد فيه فيدرك الامر على ما هو عليه ولا يحصره
 في وصف دون وصف بل يعم جميع انواع الصفات كما هو الامر في نفسه
 كذلك فالمراد بالذكرى مشاهدة العين الواحدة في صور كثيرة او التذكر
 مانسيه من مشاهدة الحق بسبب ظهوره في هذه النشأة العنصرية فهذه
 المشاهدة لا تكون الا لمن له قاب (ولم يقل الحق لمن كان له عقل فان العقل
 قيد فيحصر الامر في نعت واحد والحقيقة تأتي الحصر في نفس الامر)
 فلا يعلم ذوا العقول الامر على ما هو عليه في نفسه (فاهو) اى ليس القرآن
 (ذكرى لمن كان له عقل) فان القرآن انزل لبيان ما هو الامر عليه في نفسه
 والعقل لا يوصل اليه بنظره الفكرى (وهم) اى من كان له عقل (اصحاب
 الاعتقادات) الجزئية (الذين يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً)
 لحصرهم الحق في صورة اعتقادهم الخاص ونفيهم عن غيره من الاعتقادات
 بخلاف اصحاب القلوب فانهم لا يكفر احداً الا بلسان الترع لا بلسان
 الحقيقة فلا منازعة عذر اصحاب القلوب في شئ وانما النزاع والمخالفة بين
 اصحاب الاعتقادات (فما لهم من ناصرين) اى ليس لاصحاب الاعتقادات
 عند عجزهم نصرة من آلههم (فان آله المعتقدا) اى ليس (له حكم
 في آله المعتقد الآخر) حتى ينصر لعبده المعتقله فان النصرة دفع المكاره
 الواصلة له عن يد المعتقد الآخر فاذا لم يكن الا آله المعتقد حكم آله المعتقد
 الآخر لم يكن له حكم في معتقد ذلك الا آله فلم يكن لا آله المعتقد نصرة لمعتقه
 ولا يفيد طلب النصرة من آلهه عند المكاره لان الحق منزّه عن ذلك
 الاعتقاد فهو ليس بطالب النصرة عن الحق بل طالب عما طابق صورة
 اعتقاده فلا تأثير له اصلاً فلا يدفع المضرة عن عبده ولا ينصره (فصاحب

(الاعتقاد يذب) أى يدفع (عنه أى عن الأمر الذى اعتقده فى آلهه) أى اعتقد أن ذلك الأمر آلهه يدفع عنه ما يخالفه فى اعتقاده كاحجاب النظر فان بعضهم يدفع عن الآله الذى فى اعتقاده ما أثبت له البعض مما يخالف اعتقاده (وينصره وذلك الذى فى اعتقاده لا ينصره) فكان صاحب الاعتقاد آلهه لا آلهه وهو لا يشعر بذلك (وهذا الاعتقاد) أى اعتقاد اصحاب العقول من اهل النور (مقبول عند الله) لانتقادهم السرعة واستفادتهم هذا الاعتقاد منه لانه ليس فى وسع كل احد أن يشاهد الحق على اطلاقه حتى كاف بهذا الاعتقاد لا يكلف الله نفساً الا وسعها والمراد بإيراد هذا الكلام بيان مراتب الناس فى العلم بالله لا تبيح اعتقاد ارباب العقول من اهل النور (ولهذا) أى ولاجل ان آلهه المعتقد لا ينصره عند التجاؤنه (لا يكون له) أى لا آلهه المعتقد اثر فى اعتقاد المنازع له ولا المنازع له نصرته من آلهه الذى فى اعتقاده فالهم من ناصرين) من آلههم الذى فى اعتقادهم عند اصابة المكاره واما آلههم فى نفس الامر وهو الآلهه الحقيقى لا الاعتقادى فهو ينصرهم ويدفع عنهم المكاره (ففى الحق النصره عن آلهه) اصحاب (الاعتقادات على افراد كل معتقد على حدته) بقوله فالهم من ناصرين أى لا ينصره كل واحد من المعتقدين لمعتقديه والحال ان كل واحد من المعتقدين ينصر آلهه وهذه الآية وان كانت فى حق الكفار لكنّها اشارة الى احوال اصحاب الاعتقادات يعنى كما ان الكفار لا ينصر لهم آلههم الذى فى اعتقادهم فى رفع العذاب عنهم فى الآخرة كذلك آلهه المعتقد لا ينصره فى الدنيا فى دفع المكاره عنه (والمنصور) الثابت بالنص الالهى وهو أن تنصروا الله (المجموع) أى الحضرة الجامعة الاسماوية للمنفرد (والناصر) الثابت بالاص وهو ينصركم الله (المجموع) أى تلك الحضرة يعنى ان تنصروا انه فى مظهر ينصركم الله فى مظهر فهذه الحضرة الجامعة ناصر ومنصور فى المظاهر وهو رب الارباب رب اصحاب القلوب

ففى الحق النصرة عن الارباب المتفرقة التى فى اعتقادات اصحاب العقول
واثبت النصرة للاسم الجامع لاسم الله الذى فى قلوب العارفين كما قال
ما وسعنى ارضى ولا سمانى ووسعنى قلب عبدى المؤمن التقي التقي
فظهر أن اهل الحجاب لا ينصرون الله بل ينصرون ما فى اعتقادهم تعالى
عن ذلك علواً كبيراً ولا يأتون ما امر الله بهم من النصرة وهم لا يشعرون
بذلك (فالحق عند العارف هو المعروف الذى لا ينكر فاهل المعروف فى الدنيا
فهم) الذين صرفوا الحق فى الدنيا فى صور تجلياته (هم اهل المعروف فى الآخرة)
اذا تحول فى الصور عند التجلى فلا ينكرونه فيها (فلهذا) اى فلاجل كون
اهل المعروف فى الدنيا هم اهل المعروف فى الآخرة (قال) ان فى ذلك
لذكرى (لمن كان له قلب) فان من لم يكن اهل القلب لم يكن اهل المعروف
بخلاف اهل العقل فانه لا يتقلب فى الصور فلم يعلم تقلب الحق فى الصور فينكر
الحق اذا تجلى وظهر له على خلاف اعتقاده (فعلم) القلب (تقلب الحق
فى الصور بتقاييه) اى بتقلب نفسه (فى الاشكال فمن نفسه عرف نفسه) اى
فمن علم تقلب نفسه فى الصور عرف تقلب ذات الحق فى الصور والضمير
فى نفسه الثانى يجوز أن يرجع الى الحق والى العارف الثانى اظهر* فلما اتم الكلام
فى هذا المقام فى مراتب الكثرة سرع فى بيان الوحدة بقوله (ولست نفسه
بغير) اى ولست نفس العارف مغايرة (لهوية الحق) من حيث الوجود
والاحدية (ولاشئ من الكون) اى من الموجودات ايضا (مما هو كائن
ويكون بغير الهوية الحق بل هو) اى الموجود (عين الهوية) الالهية (فهو)
اى الحق (العارف والعالم والمقرّ فى هذه الصورة) اى فى صورة زيد او عمرو
مثلا (وهو الذى لا عارف ولا عالم وهو المنكر فى هذه الصورة الاخرى)
يعنى كل ما ظهر فى المراتب المتعينة مستندة الى الحق تعالى من حيث الحقيقة
لانه موجد الاشياء كلها من الذوات والصفات والافعال واما من حيث التبين
فالافعال مستندة الى من ظهرت عنه فالعالم فى الصورة الزيدية هو الحق من

حيث الحقيقة لانه خالق زيد مع جميع اوصافه وافعاله ومن حيث النعين العالم هو زيد لا الحق فعين زيد هو عين الحق من حيث احده الوجود وغيره من حيث التعين الشخص له فزيد عمرو فزيد ليس بعمرو فان من ظهر بالصورة الزيدية هو الذى ظهر بالصورة العمروية فزيد عمرو بهذا الوجه وليس بعمرو بالتعين هكذا نسبتل مع الحق وما يزيله عن الحق الا امكانك وما يميز الحق عنك الا وجوبه الذاتى واما سائر الحقائق الكلية كالعلم والحياة والقدرة وغير ذلك فانها تقضى النحول بحقيقته على الواجب والممكن فلا يتصور تميز النشئ بالنسبة اليها على ما هو شأن الامور الكلية فكل شئ واحد بحسب الامور الكلية و (هذا) اى علم نقايب الحق فى الصور المتنوعة عند التجليات (حظ) اى نصيب (من عرف الحق من الجلى والشهود) قوله (فى عين الجمع) يتماق بعرف اى عرف الحق فى عين الجمع من مشاهدة نقايبات نفسه فى الصور لاحظ من عرف الحق بالنظر العقلى (فهو) اى الحظ المذكور هو المراد من (قوله لمن كان له قاب ينوع فى نقايبه) اى فى نقايب الحق فى الصور او فى قلبه نفسه فى الصور فالمراد من قوله لمن كان له قاب الانبياء والرسل عليهم السلام والاولياء وهم اهل القلوب هذا هو اهل الاعمان الذين تنخلصوا عن قيد التقايد وتالوا درجة التحقيق فى الايمان وهم المسمى باهل الحقيقة عند الصوفيين (واما اهل الايمان وهم المغلدة الذين قلدوا الانبياء والرسل عليهم السلام فيما اخبروا به عن الحق) وقوله (لامن قلدا باصحاب الافكار) توبخ للفلاسفة ومن قلدهم فالمراد باصحاب الافكار الفلاسفة قوله (و) لا من قلدهم (المتأولين الاخبار الواردة بحملها على ادلتهم العقلية) توبخ للمعتزلة ومن تابعهم حيث لم يعددهم من اهل الايمان ولا فرق بين متأول النصوص ومنكره عنده فى انه ليس من اهل الايمان هذا اذا عارض النص الادلة العقلية واما اذا تعارضت النصوص فالتأويل الشرعى واجب توفيقا لاحكام السرعة فتأويل اهل السنة بعض الاحكام على مقتضى الشرع وتأويل المعتزلة على مقتضى

العقل فاقلدوا الانبياء عليهم السلام من الفرق الا اهل السنة قوله (فهؤلاء الذين قلدوا الرسل) عليهم السلام جواب اما (هم المرادون بقوله او التي السمع) والقاء السمع القبول (لما وردت به الاخبارات الالهية على السنة الانبياء عليهم السلام) من غير التفات الى الادلة العقلية (وهو يعنى هو الذى اتى السمع) للاخبارات الالهية (شاهد) اى شاهد ومؤمن بتقليب الحق فى الصور بسبب القاء سمعه للاخبارات الالهية لانه عارف من تقليب نفسه فى الصور تقليب الحق فى الصور يسمونه اهل الله مؤمنا فمن لم يكن فمن كان له قاب او ممن اتى السمع فليس بمؤمن عند اهل الله فإيمان صاحب القلب إيمان عيى وإيمان صاحب السمع إيمان بالغيب المطابق بما هو الامر عليه فى نفسه قال على رضى الله عنه * لو كشف غطاءى ما ازددت يقينا * مع انه مكشوف الفطاء لكن مراده اخبار عن هذا المقام فمن تفرق عن اهل السنة والجماعة فليس بمؤمن عندهم لعدم نصيبهم من هذه الآية بل نصيبهم من قوله اذتبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا (ينبه) الحق بقوله او التي السمع وهو شهيد (على حضرة الخيال) وهى قوة من القوى الاسانية التى تظهر فيها الصور الخيالية (و) على (استعمالها) فان القاء السمع يدل على استعمال حضرة الخيال فهذا التنبيه من الله امر باستعمال القوة الخيالية ونهى عن استعمال القوة المفكرة فان من استعمل القوة الفكرية يسد عليه باب الكشف لذلك منع اهل الله عن الطالب الاشتغال بظواهر العلوم التى تحصل عن استعمال القوة النظرية وجعل مشغولا بالذكر لتسكين المفكرة عن حركاتها (وهو) اى معنى قوله او التي السمع وهو شهيد معنى (قوله عليه السلام فى الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه) وقال فى حديث آخر (والله فى قبلة المصلى) الذى يصلى كأنه يراه (فلذلك) اى فلكون الحق فى قبلة ذلك المصلى (هو) اى المصلى الذى يصلى يصلى بالحضور (شاهد) للحق فمن لم يصل الله كأنه يراه فهو ليس بمصلى فليس بشهيد للحق لذلك قالوا الا صلاة الا بالحضور (ومن قاد صاحب

نظر فكري وتقيده) اى بالنظر الفكرى فى تحصيل المجهولات وقد ادرج
 فى هذا القسم المعتزلى ومن قلده فان المعتزلى فن قلدها الفلاسفة فى التمسك
 فى تأويلات بعض الاخبارات الالهية (فابى هو الذى اتى السمع فان هذا
 الذى اتى السمع لابد ان يكون شهيداً لما ذكرناه) من هليب الحق فى العصور
 وهذا الذى قيد بنظر الفكرى لم يكن شهيداً لما ذكرناه (ومن لم يكن شهيداً
 لما ذكرناه مما هو المراد بهذه الآية فهو لاء) اى الذين كانوا صاحب العقل
 (هم الذين قال الله فيهم اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والرسول لا يبرأون
 عن اتباعهم الذين اتبعوهم) يعنى ان المتبعين اما الرسل واما اصحاب النظر اما
 الرسل فهم لا يبرأون عن اتباعهم بل يشفعون عصاتهم فلا يصح هذا النص فى حقهم
 فتعين الآية لاصحاب النظر وتخصهم فاصحاب النظر كالفلاسفة واما ثالهم اذلهو
 سوء حالهم فى الآخرة تبرا واعن مقلبيهم* ولما كانت هذه المسئلة من اعظم مسائل
 العلوم الالهية واركناها واهمها علماً اوصى للطلالين بتحقيقه فقال (حقيق ياولى)
 اى صاحبي (ما ذكرته لك فى هذه الحكمة القليلة واما اختصاصها) اى اختصاص
 الحكمة القليلة (بشعب عايه السلام لما فيها من الشعب اى شعبها) اى شعب القايية
 (لا تخضر لان كل اعتقاد شعبة) من القاب (فهى شعب كلها قوله ائمنى
 الاعتقادات) تفسير للضمير (فاذا انكشف الغطاء) اى اذا ارتفع الحجاب
 عن الابصار يوم القيمة (انكشف لكل احد بحسب معتقده) والمراد بالمعتقد
 المعتقد بوحداية الحق دون المشرک فان المشرک ليس بشئ من الاعتقاد فى الحق
 اصلاً بل يحدث الاعتقاد عند المعاينة (وقد ينكشف) الغطاء (بخلاف
 معتقده فى الحكم) فان بعض اهل الاعتقاد يعتقد فى الحق حكماً وبعضهم
 يعتقد بخلاف ذلك الحكم (وهو) اى انكشاف الغطاء بخلاف المعتقد معنى
 (قوله) تعالى (وبدا) اى ظهر (لهم) اى لاهل الاعتقاد (من الله مالم
 يكونوا يحتسبون) اى لم يعتقدوا حصول هذا النىء من الله لهم بل يعتقدون
 خلافه (فاكثرها) فاكثر اختلافات الاعتقاد حادثة (فى الحكم للمعتزلى

يعتقد في الله تفوذ الوعيد في العاصي اذا مات على غير توبة فاذا مات ذلك
 المعتزلى بغير توبة (وكان مرحوماً عند الله قدسبقت له عناية بانه لا يعاقب وجد الله
 غفوراً رحيماً فبداله) حكم (من الله مالم يكن محتسبه) فقد انكشف له الغطاء
 بخلاف معتقده في الحكم هذا هو الانكشاف بخلاف المعتقد في الحكم (واما)
 اختلاف الاعتقادات (في الهوية فان بعض العباد يجزم في اعتقاده ان الله كذا وكذا)
 كناية عن الهوية (فاذا انكشف الغطاء رأى صورة معتقده وهى حق) في نفسه
 (فاعتقدها) في الدنيا على انه حق (وانحلت العقدة) وهى عقدة الاعتقاد
 وهى الحجاب على القلب المانع من الانكشاف (فزال الاعتقاد) لزال العقدة
 (وعاد) اى رجع علم بالاعتقاد (علماً بالمشاهدة) فلم يبدولهم من الله مالم يكونوا
 محتسبون بل كل ما بدالهم من الله من هوية الحق في الصور فهو مما محتسبونه
 منه فيعتقدونه قبل كشف الغطاء فاهو المراد بقوله تعالى (وبدالهم من الله
 مالم يكونوا محتسبون) فكان بصبرهم حديداً برفع كلاله النظر فشاهدوا الحق
 بالمعينة على وفق اعتقادهم في الدنيا وهم الذين قلدوا الرسل ويؤمنون بتجليات
 الحق في الصور فلا يظهر لهم خلاف اعتقادهم لان الحق هو الذى على اعتقادهم
 لعدم تقيدهم الحق في اعتقادهم في صورة وهم الذين قال في حقهم والحق
 السمع وهو شهيد ورجوا أن مصداق الآية في هذه الامة اهل السنة والجماعة
 دون غيره من الفرق فان اعتقاد اهل السنة تقيدهم تجلى الحق بموم فيع تجلى
 الحق في جميع الصور الاعتقادية فلا ينحصر الحق في اعتقادهم فلا يكفر احد
 الا لحصره الحق في الصورة الحاصلة في اعتقاده من الحق ولا كذلك المعتزلة
 وغيرها فانهم قيدوا الحق في اعتقادهم في صورة مخصوصة ونفوا غيرها
 عن الحق قوله (وبعد احتداد البصر) اى وبعد ظهور الحق للعباد بظهور تام
 (لا يرجع كليل النظر) اى لا يحصل الخفاء التام ردة لقول اهل التباسخ فانهم
 ذهبوا الى ان العبد بعد الموت يأتى الى الدنيا مراراً فيكل نظره عن الحق بعد
 احتداده لوقوع الحق في الخفاء التام فهم قسمان قسم قالوا بالتباسخ في حق

الكمل لزعيمهم انهم يأتى لتكميل النافعين وقسم في جميع الافراد الانسانية وكلاهما مردود (فييدوا) الحق (لبعض العبيد باختلاف التجلى في الصور عند الرؤية) في يوم القبة كاجاء في حديث التحول (على خلاف معتقده) اى يظهر له الحق على خلاف اعتقاده (لانه لايتكرر) التجلى (فيصدق عاياه في الهوية فبدالهم من الله في هويته ما لم يكونوا يحتسبون) الحق (فيها) اى في الدنيا قبل كشف الغطاء) فقد يفهم مما ذكر أن هذه الآية لا تصدق على اهل السنة فانهم وان ابتوا الحق الصفات النبوتية والسلبية في اعتقادهم لكنهم لم يحسموا الحق بهذا الاعتقاد بل قالوا بعد تقييد الحق بهذا الاعتقاد فالفه تعالى منزعه عن تمويرات اذهاننا وتصدقات قلوبنا فهذا صورة التعميم فيهم اعتقادهم في الدنيا جميع صور التجليات وان لم يشعروا بذلك فلا يصدق عليهم في الهوى به فبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بخلاف المعتزلة وغيرهم من الفرق فانهم لم يشعروا به هوية الحق في اعتقادهم يصدق عليهم في الهوية فبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فقلهم من هذا الكلام ترقى الامم بالموت مؤمنا كان او غير مؤمن لكنه لا يرفع ترقى من لا يهتد الانبياء ويدل على دلالة كلامه السابق على الترقى قوله (وقد ذكرنا صورة الترقى بعد الموت في المعارف والآية في كتاب التباينات انا عند ذكرنا بعض من احتجنا به من الطائفة في الكشف) وهى اكار الالهاء كالجنيدي والشبلى وابى يزيد وغيرهم (وما) اى الذى (افداهم في هذه المسئلة) مما (اى من الذى (لم يكن عندهم) فقد استفادوا هذه المسئلة من الشئ بعد الموت فيحصل الترقى في العالم بالله بعد الموت (ومن اعجب الاله براه) اى الانسان بابت (في الترقى دائما) من ابتداء سيره الى انتهاءه بحسب العوالم باعتدال يوم هو في شأن فيترقى الانسان من -ان الى شان آخر (ولا يشعر بذلك) الترقى (للاطائفة الحجاب ورقته) فان الترقى حجاب لطيف ورفيق لا يشعر به صاحبه في كل زمان فرد ولا يشعر بذلك (لنشابه الصور مثل فوايد اعالي وانوارها متشابهها) في حق اهل الجنة فان عدم نمزجهم بين الامم لا ينافي انها متشابهها

مطالب الترقى لكل واحد في المعارف دائماً لكن لا يشعرون بذلك

في الصور فلذلك قالوا عند الايتان هذا الذي رزقنا من قبل (وليس هو) ضمير
 شان اسم ليس (الواحد) مفسر له (عين الآخر) خبره اى وليس ذلك المشابه
 الواحد عين المشابه الآخر (فان الشبهين عند العارف) من حيث (انهما
 شديهان) قوله (غير أن) خبر أن في قوله فان الشبهين وشيهان خبر أن في قوله
 انهما (وصاحب التحقيق يرى الكثرة) اى قبل ظهورها حال كونها (في) قوة
 (الواحد كما يعلم ان مدلول الاسماء الالهية) كالخى والعلم والقادر فان مدلول الخى
 من له الحياة والعلم من له العلم والقادر من له القدرة وهى حقائق اسمائية مختلفة
 (وان اختلفت حقائقها وكثرت انما) اى تلك الحقائق المتكثرة (عين واحدة) بحسب
 الوجود الخارجى وهى الذات الواجب الوجود (فهذه) اى مدلولات الاسماء
 (كثرة معقولة) اى يكن بالقوة (في عين) اى فى حقيقة (الواحد) الواجب الوجود
 المشهود (فتكون) هذه الكثرة المعقولة (فى التجلى) اى فى الظهور (كثرة مشهودة
 فى عين واحدة) معقولة فسترت الهوية الالهية بعد التجلى بصور الاكوان
 فكانت معقولة بعد أن كانت مشهودة كما ان النواة مشهودة والتجبر معقول
 فيها قبل ظهوره وبعد الظهور النواة معقولة فيه والتجبر مشهود وتنظيم
 مرتبة اهل الكشف فى العلم بالله لاهل النظر به هذه المسئلة الى مستانهم
 :المسئلة عند هم حتى يعلموا علو درجتهم فى العلم ورجعوا عن طريقهم
 طريق النظر الى طريق الكشف فقال (كما ان الهوى تؤخذ فى حد كل
 صورة وهى) اى الهوى المأخوذة (مع كثرة الصور واختلافها ترجع)
 هذه الهوى المأخوذة مع الكثرة وهى الهوى الجزئية (فى الحقيقة
 الى جوهر واحد) كلى (وهو هو لاها الكلية فن عرف نفسه بهذه المعرفة)
 اى من عرف ان نفسه هى حقيقة الحق ظهرت بهذه الصورة وهى حق مأخوذة
 فى حده (فقد عرف ربه) لانتقاله من المقيد الى انطلق وهو رب الارباب
 كلها بمنزلة الهوى الكلية فن عرف نفسه بغير هذه المعرفة كما هم اهل النظر
 لم يعرف ربه فوجب معرفة النفس بهذه المعرفة (فانه) اى الحق (على صورته)

اى على صفته الكاملة (خاقه) اى الانسان (بل هو) اى بل الانسان (عين
 هويته وحقيقته) ثبت ان من عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربه (ولهذا)
 اى ولاجل ان حقيقة النفس عين هوية الحق (ماعز) اى ما اطاع (احد
 من العلماء والحكماء على معرفة النفس وحققتها الا الاكهيون من الرسل)
 (و) الاكبر من (الصوفية) وهم الذين حصل لهم العلم عن الوحي وعن كشف
 آلهى لاعتن نظر فكرى (واما اصحاب النظر وارباب الفكر من القدماء والمتكلمين
 فى كلامهم فى) معرفة (النفس وماهيتها فامنهم من عز) اى فليس احد منهم
 اطلع (على حقيقتها ولا يعطياها) اى ولا يعطى معرفة النفس لاحد (النظر
 الفكرى ابدأ فمن طلب العلم بها) اى بماهية النفس (من طريق النظر الفكرى
 فقد استغن) اى طالب حصول سمان (ذاووم وفتح فى غير ضرم) اى فتح فى غير
 ما بوقدبه النار وبها ضرب مثل يستعمل فى طلب حصول امر من غير طلبه
 (لاجرم انهم) اى الذين طاموا معرفة النفس من طريق النظر كانوا (من الذين
 ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون) اى يفلنون (انهم يحسنون صنعا)
 اى يفعلون فعلا حسناً (فى طلب الامر من غير طريقه فاطفر بعينه) اى
 فاوصل حقيقة ذلك الامر وهذا كله اظهار لمرتبة اهل النظر فى العلم والمافرن
 عن بيان تقلبات القاب واحواله سرع فى تبدلات العالم لكونه نوباً من التناوب
 وقال (وما احسن ما قال الله تعالى فى حق العالم وتبدله مع الانفاس فى خاق
 جديد فى عين واحدة فقال فى حق طائفة بل) فى حق (اكبر العالم) بنسخ اللام
 (بل هم فى لباس من خاق جديد فلا يعرفون تجديد الامر مع الانفاس) وهم
 المحجوبون بتناوب الصور عليهم (لكن قد عرت عليه) اى على تجديد الخاق
 او على تبدل العالم (الاشاعة فى بعض الموجودات وهى الاعراض) فانهم
 قالوا العرض لا يبق زمانين (وعرت عليه) اى على التبدل (الحسابية) وهم
 السوفسطائية (فى العالم كله وجهاهم) اى جهل الحسابية من التجهيل (اهل
 النظر باجمعهم) مع انهم علموا الامر فى ذلك على ما هو عليه فى نفسه (ولكن

(اخطأ)

اخطأ الفريقان اما اخطأ الحسابية فيكونهم ماعثروا مع قولهم في التبديل
 في العالم بأسره على احدى عين الجوهر المعقول الذي قبل هذه الصورة
 ولا يوجد (ذلك الجوهر المعقول في الخارج (الاله) اى لا يتلك الصورة
 (كما لا تعقل) تلك الصورة (الاله) اى بالجوهر (فلو قالوا بذلك) اى باحدى
 عين الجوهر (فازوا بدرجة التحقيق في الامر) فانهم حينئذ كانوا من العارفين
 الامر على ماهو عليه (واما الاشاعة فلما علموا ان العالم كله مجموع اعراض
 اى العالم كله عبارة عن اعراض محتمة في جوهر واحد قائمه به (فهو يتبدل
 في كل زمان اذ العرض لا يبقى زمانين) فخطأ الحسابية في امر واحد
 والاشاعة في امرين (و يظهر ذلك) اى العالم كله اعراض او يظهر خطأ
 الاشاعة (في الحدود لانها فانهم اذا حدوا الشيء تين في حدهم تلك
 الاعراض و) تين (ان هذه الاعراض المذكورة في حده) اى في حد ذلك الشيء
 المحدود (عين هذا الجوهر) الذي ظهر فيه الاعراض (وحقيقته) قوله
 (القائم بنفسه) صفة الجوهر (و من حيث هو عرض) اى القائم بذاته من حيث
 هو عرض اذ العرض عين ذلك الجوهر (لا يقوم) ذلك الجوهر (بذاته ففد
 جاء من مجموع ما لا يقوم بنفسه) وهى الاعراض (من يقوم بنفسه) الذي هو الجوهر
 (كالتحيز في حد الجوهر القائم بنفسه الذاتي) اى التحيز جزءا مناهية الجوهر فانهم
 حدوا الجوهر بانه هو الجسم التحيز القابل للابعاد وهى الاعراض (وقوله)
 اى قبول الجوهر (للاعراض حده ذاتي ولا شك ان القبول عرض اذ لا يكون
 الا في قابل لانه لا يقوم بنفسه وهو) اى القابل (ذاتي للجوهر والتحيز
 عرض ولا يكون الا في متحيز فلا يقوم بنفسه وليس التحيز والقبول بامر
 زائد على عين الجوهر المحدود لان الحدود الذاتية هى عين المحدود وهويته
 فقد صار ما لا يبقى زمانين يبقى زمانين وازمنة وعاد ما لا يقوم بنفسه يقوم
 بنفسه) فكان احدهما عين الآخر فالعالم كله عرض يتبدل في كل آن (ولا
 يشعرون) اى الاشاعة او المحجوبون (ما هم عليه) من الخطأ وهو

المنافضة والمخالفة بما ذهبوا اليه فانهم قالوا العالم اما قائم بنفسه او غير قائم
 بنفسه الاول الجوهر والثاني العرض ثم قالوا يتبدل العرض لا الجوهر
 وعرفوا الجوهر بالعرض فكان الجوهر عين العرض لاتحاد الحد والمحدود
 فقد لزمهم بمقتضى حدودهم بان العالم كله عرض قائم بذاته تعالى ببدل في
 كل آن لكنهم لا يشعرون لما لزمهم من المحذور بمقتضى حدودهم (وهؤلاء)
 اى طائفة المتجربين (هم فى لبس من خالق جديد) ولا يشعرون بان الله
 يخلقهم فى كل آن خلقا جديدا (واما اهل الكشف فانهم يرون) اى يشاهدون
 (ان الله يتجلى فى كل نفس ولا يكرر التجلى) لحصول الفناء والبقاء فى كل
 آن فينافى التكرار (ويرون ايضا شهودا ان كل تجلى يعطى خلقا جديدا
 ويذهب بخالق فذهابه) اى ذهاب الخالق السابق (هو الفناء عند التجلى)
 اللاحق لكن لما كان التجلى الثانى من جنس الاول التلبس الامر على المتجربين
 ولا يشعرون التحدد (والبقاء لما بعنايه التجلى الآخر) وهو التجلى الموجب
 للبقاء بالخلق الجديد (فافهم) فان الامر هو ما نقول دون غيره

فصل فى حكمة ماكية فى كلمة لوط

ولما التجأ لوط عليه السلام الى الله لضعف نفسه وقوة قومه نقوله لو ان
 لى بكم قوة او آوى الى ركن شديد نسب الحكمة الماكبة فى كتابه عليه السلام
 (الملك) بفتح الميم وسكون اللام (الشدة والميل الشديد يقال ماكت العجينة
 اذا سددت يحينه قال فيس بن الحطيم بصفت طعنته) بشدة ضرره العدو بالرح
 (اشعره ماكت بها كفى فانهرت فققها) اى فلو سعت فقق الطعنة حتى (يرى
 قائم من دونها ما وراءها) اى يرى القائم ما وراء الطعنة من جانب آخر
 (اى سددت بها كفى يعنى الطعنة فهو) اى الملك المذكور مستفاد (عن
 قول الله عن لسان لوط عليه السلام وهو) اى قول الله تعالى (لو ان
 لى بكم قوة) لمقاومتكم (او آوى) اى التجأ (الى ركن شديد) الى قبيلة
 غالبة على الاعداء (فقال رسول الله عليه السلام يرحم الله اخى لوطا لقد كان

يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ فَتَبِعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ اللَّهِ مِنْ كَوْنِهِ شَدِيداً (فَكَانَ
غَالِباً عَلَى أَعْدَائِهِ مَعَ نَصْرَةِ اللَّهِ مِنْ رُكْنٍ شَدِيدٍ فَكَانَ لَهُ ابْطِوَالِب رُكْنًا شَدِيداً
(وَالَّذِي قَصَدَ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ) مُتَبَدِّأً (الْقَبِيلَةَ) خَبْرَهُ (بِالرُّكْنِ الشَّدِيدِ)
يَتَعَاقَبُ بِقَصْدٍ (وَالْمَقَاوِمَةَ) عَطَفَ عَلَى الْقَبِيلَةِ (بِقَوْلِهِ لَوْ أَنِّي بِكُمْ قُوَّةٌ)
يَتَعَاقَبُ بِقَصْدٍ (وَهِيَ الْهَمْمَةُ هُنَا مِنَ الْبَشَرِ خَاصَّةً) أَيْ الْقُوَّةَ الرُّوحَانِيَّةَ
الْمُؤَثِّرَةَ فِي النَّفُوسِ لَا الْقُوَّةَ الْجِسْمَانِيَّةَ فَإِنَّ الْقُوَّةَ الرُّوحَانِيَّةَ أَقْوَى تَأْثِيرًا
مِنَ الْقُوَّةِ الْجِسْمَانِيَّةِ فَطَلَبَ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّهِ لِمَقَاوِمَةِ قَوْمِهِ الْقُوَّةَ
الرُّوحَانِيَّةَ وَهِيَ الْهَمْمَةُ هُنَا مِنَ الْبَشَرِ خَاصَّةً وَهِيَ هِمَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ لِأَهْمَةِ
عَامَةٍ فِي جَمِيعِ الْبَشَرِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ
يَعْنِي مِنَ الزَّمَنِ الَّذِي قَالَ فِيهِ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ مَا بَعَثَ
نَبِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا فِي شِدَّةٍ وَمَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ) يَمْنَعُونَ شَرَّ الْعَدُوِّ مِنْهُ الْحَدِيثُ هَكَذَا قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ
شَدِيدٍ فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ مَا بَعَثَ نَبِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ (فَكَانَ
يُحْمِيهِ قِيَامَتُهُ) أَيْ يَحْفَظُونَهُ وَيَمْنَعُونَ عَنْ ضَرَرِ عَدُوِّهِ (كَأَنِّي طَالِبٌ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَوْلُهُ لَوْ أَنِّي بِكُمْ قُوَّةٌ) يَعْنِي إِنَّمَا قَالَ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ
هَذَا الْقَوْلَ (لِكُونِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ اللَّهَ يَقُولُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ بِالْأَصَالَةِ)
فَالضَّعْفُ مَتَشَأً وَمَبْدَأُ الْخَلْقِ (ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٍ فَعَرَضَتْ الْقُوَّةُ)
عَلَى الضَّعْفِ الْأَصْلِيِّ (بِالْجَمَلِ) أَيْ بِالْخَلْقِ الْجَدِيدِ (فَهِيَ قُوَّةٌ عَرَضِيَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً فَالْجَمَلُ تَعْلُقُ بِالشَّيْبَةِ) لِكُونِهَا أَمْرًا وَاجُودِيًّا عَرَضِيًّا
كَالْقُوَّةِ وَأَوْجَدَهَا الْحَقُّ سَجَانَهُ بِالْخَلْقِ الْجَدِيدِ (وَأَمَّا الضَّعْفُ فَهُوَ رَجُوعٌ
إِلَى أَسْلِ خَلْقِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) وَهُوَ عَدَمُ الْقُوَّةِ فَلَا يَتَعْلَقُ
الْجَمَلُ بِهِ فَإِنْ قُلْتَ فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا التَّوْحِيهِ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ
قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ظَاهِرٌ فِي تَعْلُقِ الْجَمَلِ بِمَا قُلْنَا صَدَقَ فِي قَوْلِكُمْ هَذَا
لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّيْبُ صِفَةً عَارِضِيَّةً لِلْإِنْسَانِ اعْتَبَرْنَا الْمَصْ تَعْلُقُ الْجَمَلُ إِلَيْهِ بِمَعْنَى

الايحاد ، ولما كان الضعف وصفاً اسما لا اعتبار الجعل اليه بمعنى الرد الى اسله
لذلك قال (فردّه) اى ردّه الله الانسان (لما) اى الى ما خلقه منه) وهو
الضعف والشبهة سبب . وجب لرد السيء الى اسله وهو الضعف واورد
دليلا على ان الضعف بعد القوة رد على اسله لا يتعاقب به الجعل قوله تعالى
(كما قال ومنكم من يرد الى ارضه العمر لكيلا يعلم من امره شيئا فنذكر)
في هذه الآية (انورد) الحق الانسان (الى الضعف الاول) فلا يتعاقب الجعل
الى الضعف فان الرد رجوع الى الاصل فينصفى تعاقب الجعل اليه فاذا رد
الانسان بالشيخوخة الى الضعف الاول (حكم الشيخ حكم الممل في الضعف)
لذلك ناسب حركة الشيخ الطفل (وما بحث في الا بعد تمام الاربعين) وهو
زمان اخذه في النقص والضعف فلذا (اى فلا جعل ادراك لو ط ما به السلام
. معنى قول الله بالنور الايمى (قال لو ان لي بكم قوة مع كون ذلك) اى مع
وجود القوة الجسمانية (باطامة مؤثرة) فظهر ان ما اصاب لو ط ما به السلام
ليس بقوة جسمانية (فان قلت وما يمنع من البطامة المؤثرة) وهو موجود
في السالكين) يتصرفون بها في بعض الاشياء (من الابيان والرسول ما يقيم
السلام اولى بها) اى البطامة المؤثرة (قلنا صدقت ولكن لا بد من العلم به)
عن التصرف (علم آخر وذلك ان المعرفة لا تترك له وجودا ما به السلام)
اى معرفة الضعف (نقص تصرفه بالبطامة وذلك) اى مع انه باطنه السرى
بالبطامة (لو كان الوجه الواحد لخصفه) اى لخصه العاقل (بهمة المعرفة
ونظره الى اصل خلفه الملبى) الذى هو الضعف وهذه المعرفة واليظهر
الى اسله تمنع لو ط ما به السلام عن التصرف بالبطامة مع وجود البطامة فيه
(والوجه الآخر احادية المتصرف واستصرف فيه فلا يرى) من اطلاع هذا
المقام (على من يرسل همته فيبعثه) من التصرف (ذلك) العلم فعلم من ذلك ان
المعرفة تمنع العارف عن التصرف وان من التصرف من الاطلاع ما به السلام
والاولياء رضوان الله عليهم انما هو امر الله تعالى (وفي هذا المشهد)

اى وفي مقام شهود الاحدية (يرى) المشاهد (ان المنازع له) وللانبياء عليهم السلام والاولياء رضوان الله عليهم (ماعدل عن حقيقة التي هو) اى المنازع (عليها) اى على تلك الحقيقة (فى حال ثبوت عينه وحال عدمه فما ظهر فى الوجود الا ما كان له فى حال عدمه فى الثبوت فامتدى حقيقته ولا اضل بطريقته) فكما ان الانبياء عليهم السلام والاولياء رضوان الله عليهم ماعدلوا عن حقائقهم انى هم عليها فى حال ثبوت اعيانهم من الطاعة لامر الله كذلك المنازع لهم ماعدل عن حقيقته التى هو عايتها من المخالفة لهم كل ذلك بتقدير الله وارادته فانه احد تعدى حقيقته واصل طريقته فلانزاع فى الحقيقة (قسمية ذلك نزاعا) مطلقا وانما قلنا مطلقا فان اهل الله يسمى نزاعا بحسب الامر التكليفى ولا يسمى نزاعا بحسب الامر الارادى واما اهل الحجاب فيسمون نزاعا مطلقا (انما هو) عائد الى التسمية باعتبار النزاع (امر عرضى اظهره الحجاب الذى على اعين الناس) المانع للاطلاع على سر القدر فانهم لعدم وقوفهم بسر القدر يزعمون ان الناس كلهم قابل للهداية واتباع الرسل عليهم السلام فيما جاؤا بهم وما يعلمون ان كلا موافق لطريقته التى عينت لهم فى الازل من عند الله بحسب اقتضاء عينهم الثابتة فى العلم لذلك يسمون عدم اتباع الكفار نزاعا ومخالفة مطلقا فلو عمدوا ما علم اهل الكشف ما كانوا يسمونه نزاعا مطلقا بل يسمونه نزاعا من وجه واتباعا من وجه (كما قال الله تعالى فيهم) اى فى حق اهل الحجاب (ولكن اكثر الناس لا يعلمون) سر القدر (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا) اى ما ظهر فى نشأتهم الدنيوية (وهم عن الآخرة) اى عن النشأة الآخروية التى يظهر عندها سر القدر (هم غافلون) وهم الذين قلوبهم فى غلاف (وهو) الغافل (من) باب (المقلوب فانه) اى الغافل مأخوذ (من قولهم قابوس غاف اي فى غلاف) فقلب اللام والفاء بالقلب المكافى فكان اصل غافلون غالفون اي غالفون قلوبهم فى غلاف الحجاب (وهو) اى التلاف (الكين الذى

يستره) اى يستر القاب (عن ادراك الامر على ما هو عايه) وهذا الكن هو الذى ذكر الحق فى قوله تعالى (انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفى آذانهم وقرا) فهذا اى التحقيق بمقام العبودية والفكر الى اصل الحلقة والاطلاع على احدية التصرف والمتصرف فيه (وامثاله يمنع العارف من التصرف بالهمة فى العالم ويدل عايه ما قال الشيخ ابو عبد الله محمد بن قائد للشيخ ابن السعود بن الشلى لم لا تتصرف فقال ابو السعود تركت الحق بتصرف لى كما يشاء يريد قوله تعالى آمراً فأتخذه وكلاً فالوكيل هو المتصرف) فاتخذ ابو السعود الحق وكلاً ينصرف (ولاسيما وقد سمع) ابو السعود أن (الله يقول وانفقوا مما جعلكم مستخفين فيه فلم ابو السعود والعارفون) بالعلم الشهودى (ان الامر الذى بيده ليس له وانه مستخاف فيه) اى فى ذلك الامر وافراد الضمائر باعتبار الكل اذ اللام فى العارفون للاستغراق اى فعلم كل واحد من العارفين (ثم قال له) اى لانى السعود (الحق هذا الامر الذى استخلفتك فيه وما بمثلك اياه اجعلنى واتخذه فيه وكلاً) اى فقد تجلى الله لانى السعود فى هذه الآلة (فامثل ابو السعود امر الله فاتخذه وكلاً فكيف يبقى لمن يشهد مثل هذا الامر همة يتصرف بها والهمة لا تفعل الا بالجمعية التى لا ينسحب احد منها الى غير ما اجتمع عايه وهذه المعرفة تفرقه) اى تفرق صاحبها (عن هذه الجمعية فظهر المعارف الامم المعرفة بغاية الجز والضعف قال بعض الابدال للشيخ عبد الرزاق رحمه الله مل للشيخ ابنى مدين بعد السلام عايه يا ابا مدين لم لا يعناص علينا شئ) اذا اردنا حصوله يحصل بتصرفنا ويابن لنا ولا ينزعنا (وانت تعناص عايك الاشياء) اى لا ينزع على مرادك يعنى نحن نتصرف وانت لا تتصرف (و) الحال (نحن نرغب فى مقامك وانت لا ترغب فى مقامنا وكذلك كان) ابو مدين بعناص عايه الاشياء فلا تتصرف ونبهر برغب فى مقامه ولا يرغب هو فى مقام غيره (مع كون ابنى مدين كان عنده ذلك المقام) وهو مقام الابدال صاحب التصرف (وغيره) اى وغير ذلك المقام (ونحن اتم فى مقام الضعف والجبر منه) اى من ابى

مدين (ومع هذا قال له هذا البذل ما قال وهذا) اى الذى منع ابا مدين
 من التصرف (من ذلك القبيل) اى من قبيل ما يمنع ابا السعود وامثاله
 من التصرف وهو المعرفة التامة (ايضا) كابى السعود وغيره من العارفين
 فظهر أن للبذل الذى قال لابي مدين نصف من المعرفة ولو علم ما قال له لعله
 ان العارف لا يتصرف بالاختيار بل بالجبر والامر من الله تعالى (وقال صلى الله
 عليه وسلم في هذا المقام عن مر الله له بذلك) المقام وهو مقام العجز والضعف
(ما ادرى ما يفعل بى ولا ادرى ما يفعل بكم ان اتبع الا ما يوحى الى فالرسول
يحكم ما يوحى اليه به ما اى ليس (عنده غير ذلك) اى غير الوحي (فان اوحى
اليه بالتصرف) يحزم (تصرف وان منع امتنع وان خير اختار ترك التصرف)
لظهوره بمقام العبودية من العجز والضعف (الا استثناء منقطع (ان يكون)
الخير (ناقص المعرفة) فانه اختار التصرف لعدم علمه بمقام عبوديته (قال
ابو السعود لاصحابه المؤمنين به ان الله اعطانى التصرف) اى اعطانى قدرة
للتصرف وخيرنى فيه (منذ خمس عشر سنة وتركاه تطرفا) اى اختاراً
ولم يقل وتركاه لكمال المعرفة مع علمه بذلك اظهاراً للعجز وضعفه وتبسيها
للخاطئين على ان المقام الاصلى مقام العبودية وتادبا بمقام العبودية حيث لم
يُثبت لنفسه كمال المعرفة مع حصولها له والى هذا اشار المص بقوله (وهذا)
الذى ذكر ابو السعود لاصحابه في وجه ترك التصرف وهو قوله تركناه تطرفا
(اسان اذلال) اى لسان عبودية وفناء لاسان بيان عن الحقيقة فايست التطرف
وجهاً في ترك التصرف في حق الكاميين وانما الوجه فيه كمال المعرفة وهو لسان
الوجود وبينه بقوله (واما نحن ما تركناه تطرفا وهو تركه ايثارا واما تركناه
لكمال المعرفة) اى نحن نقول في وجه ترك التصرف على ما هو الامر عليه وهو
لكمال المعرفة ولا نقول كما يقول ابو السعود وهو للتطرف وليس الامر على
ما يقوله فترك لسان الاذلال واختار لسان الوجود لكونه مأموراً بالبيان
عن حقيقة الامر ولم يظهر هذا المعنى الا بقوله اكمال المعرفة بخلاف ابى السعود

فانه مختار في الاظهار لذلك لم يكشف الامر لاصحابه مع علمه بحقيقة الامر كما قال في حقه فكيف يبقى لمن يشهد مثل هذا الامر همه فان من شهد هذا المشهد يعلم انه اى شئ منه عن التصرف وانما اختار ابو السعود هذا الاسان تعليماً لاصحابه لطريق الفناء والتوحيد وهو بذل النفس وترك التصرفات بالاختيار (فان المعرفة) اى كمال المعرفة (الاقتضية) اى التصرف (تجلبم الاختيار) فلا اختيار للمعارف في التصرف ولما بهم ظاهر كلام ابي السعود ان المعارف يتصرف بالهمة عن اختيار قال هذا لسان اذلال (ففى تصرف المعارف بالهمة في العالم فمن امرأ أمي وخبر لا اختيار ولا شك ان مقام النبوة يطلب التصرف لقبول الرسالة) اذ التصرف سبب لقبول الرسالة (التي جاء الرسل بها) اى بهذه الرسالة (فيظهر عليه) اى على الرسول جاز كونه من الاظهار فكان فاعله ضميراً عائداً الى التصرف او من الظهور فاعله (ما صدقه) اى الذى يصدق الرسول في دعوى الرسالة (عند امته وقومه) من المعجزات وكذلك (يظهر) من الاظهار فاعله ضمير عائداً الى الرسول او من الظهور فاعله (دين الله والولى ايس كذلك ومع هذا) ان الرسول يحتاج الى التصرف في اظهار الدين (فلا يطالبه) اى التصرف (الرسول في الظاهر) اى من حيث النشأة المتصرفه وامام من حيث النشأة الروحانية يطلب التصرف لذلك وانما لا يطلب الرسول التصرف وهو اظهار المعجزة (لان للرسول الشفقة على قومه فلا يريد ان يبالغ في ظهور المعجزة عليهم فان في ذلك) اى في ظهور المعجزة (هلاكمهم) اسم ان والمطرف مقدم خبره (فيبقى) من الابقاء (عليهم) حجابهم لتعطفهم (وقد علم الرسل عليه السلام ايضا ان الامر المعجز اذا ظهر للجماعة فمنهم من يؤمن عند ذلك) اى عند ظهور المعجزة (ومنهم من يعرفه ويحجده ولا يظهر التصديق به ظلاً وعلواً وحسداً ومنهم من يخلق ذلك بالسحر والابهام) اى الشعبذة (فلمارات) اى شاهدت (الرسول ذلك) الامر من اعيان قومه (و) رأت (انه) اى الشان (لا يؤمن) احد وان ظهرت المعجزة له (الامن ان الله قابله) في علمه (نور الايمان) الاذلى (ومنى

لم ينظر الشخص بذلك النور المسمى ايماناً (عند الظهور فلا يظهر التصديق
 عن مثل هذا الشخص لعدم تنور قلبه بنور الايمان الازلي (فلا ينفع في حقه
 الامر المجز) فاذا علمت الرسل هذه الاحوال من قومهم (فقصرت عنهم) اى
 هم الرسل (عن طاب الامور المجزة) من الله لاظهار دين الله وانما قصرت هم
 الرسل عن طاب المجزة (لما لم يعلم اى اثر المجزة (فى الناظرين) كله فان بعض
 ناظرى المجزة لا يقربها اى لا يؤثر المجزة فى ناظرى المجزة (ولا) يعلم اى اثرها
 (فى قلوبهم) فان بعض قلوب الناظرين لا يصدق به فكان من الناظرين من قرء
 بلسانه وبمحمد بقباه وهم المنافقون لذلك قال ولا فى قلوبهم فيختص اثر المجزة
 من الناظرين لمن نور الله قلبه بنور الايمان الازلي فقصرت المجزة فقصرت
 عنهم ولو علمت لعنت (كما قال فى حق اكمل الرسل واعلم الخلق واصدقهم
 فى الحال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء) فلا اثر للهمة (ولو
 كان للهمة اثر ولا بدلم يكن احداً اكمل من رسول الله عليه السلام ولا اعلى درجة
 واقوى همة منه وما ائرت) همة (فى اسلام ابى طالب عمه فيه) اى فى حق ابى
 طالب (نزلت الآية التى ذكرناها وكذلك قال فى الرسول انه ما عليه
 الا البلاغ) وهو قوله تعالى (وما عليك الا البلاغ) ففى عنه ما عدا التبليغ (وقال
 ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء) ففى عنه هدايتهم كل ذلك ففى
 لتأثير همتهم مع كونه اكمل البنس بل اكمل الموجودات * ولما كان ابضاح هذه
 المسئلة موقوفة على سر القدر بينه بقوله (وزاد) الحق تعالى ففى اثر الهمة
 (فى سورة القصص وهو اعلم بالمهتدين اى بالذين اعطوه) اى الحق (العلم بهدايتهم
 فى حال عدمهم باعيانهم الثابتة ثابت) الحق (ان العلم تابع للمعلوم) فاذا كان العلم
 تابعاً للمعلوم (فمن كان مؤمناً) اى من كان اعطى العلم للحق بايمانه (فى ثبوت عينه
 وحال عدمه ظهر تلك الصورة فى حال وجوده وقد علم الله ذلك) اى الايمان
 (منه انه هكذا يكون) اى الذى كان مؤمناً فى حال عدمه يكون مؤمناً فى وجوده
 الخارجى (فلذلك) العلم (قال) وهو اعلم بالمهتدين فلما قال مثل هذا القول وهو

قوله وهو اعلم بالمهتدين (قال ايضا ما يبدل القول) وهو حكم الله بايمان البعض وكفر البعض (لدى لان قولى على حد) اى على حسب (على فى خلقى وما انا بظلام للعبيد اى ما قدرت عليهم) اى على العبيد (الكفر الذى شقيهم) بدون اقتضاء اعيانهم الثابتة وطايبهم منى (ثم طابتهم بما ليس فى وسعهم ان ياوابه) حتى لا يكون ظالماً للعبيد فكان امر الحق بهم ما ليس فى وسعهم من احوال اعيانهم الابنة وهذا هو الكلام الذى قطع عرق الجبر عن كايته فلا ظلم اصلاً فلا جبر قطعاً لاصرفاً ولا متوسطاً اذا لم الجبر الظلم فلا يصح الجبر اصلاً كما لا يصح الظلم (بل ما عاملناهم الا بحسب ما علمناهم وما علمناهم الا بما عملوا من نفوسهم بما هم عليه) فى حال عدمهم فما كان الله ظالماً للعبيد فى هذه المعاملة (فان كان ظالماً) هذا مجرد تقدير وفرض لا لزوم الخصم (فهم الظالمون) لانفسهم لا الحق لاقتضاء اعيانهم الثابتة هذا الظلم وطايبته من الله فافعل الحق بهم فظلم الامانة لولا باسهم من الظلم فما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم بظلمون (ولذلك قال واكن كانوا انفسهم بظلمون) فلما كانوا هم الظالمين قال (ما ظلمهم الله) فما طاب الحق منهم بما ليس فى وسعهم الا على حسب اقتضاء اعيانهم فى حال عدمهم فكما ان ما عاملناهم الا بحسب ما اعطونا من نفوسهم من العلم بهم (كذلك ما قانا) والمراد من القول التكليف السريعة اى ما امرنا (لهم الا ما احاط به داننا ان نقول لهم وذاتنا معلومة لنا بماهى عليه من ان هول لذاو) من ان (لا نقول كذا) فكما اعطى الحق لهم ما طابت ذواتهم من الكفر او الايمان وغيره من الاحوال كذلك اعطى الحق لذاته تعالى ما اقتضت ذاته من القول كذا وعدم القول كذا (فاما الا ما علمنا) من ذاتنا (انا نقول فانا القول منا) اى الامر التكليفى يدل على ذلك قوله (ولهم الامثال وعدم الامثال مع السماع منهم) فان عدم الامثال لا يمكن فى الامر الارادى (فالكل) اى الفول والامثال وعدم الامثال (منا) اى من الحق من وجه (ومنها) اى من العبد من وجه (والاخذ) اى التعذيب بمن لم يمثل الامر التكليفى (عنا) اى عن الحق

(وعنهم)

(وعنهم) اى عن المريد فهم كانوا منا (ان لم يكونوا منا فحقن لاشك نكون منهم) تحقيقاً للعبودية والربوبية فانه اذا لم يكن الحق منهم على تقدير عدم كونهم من الحق لم يتحقق الربوبية والعبودية فكون الحق منهم محال بالضرورة فكانوا من الحق والحق ليس منهم واما الاحوال التى بينهم وبين الحق فهى كلها منه ومنهم ويجوز أن يكون معناه فالكل اى اعطاء الكل منا ومنهم والى اخذ الكل عنا وعنهم فكان الحق معطياً وآخذاً والعبد معطياً وآخذاً فهذا هو المعاملة بين الرب والعبدان لم يكونوا يأخذون منا ما لم يعطونا او لا فحقن لاشك تأخذ عنهم ما لم اعطه قبله لهم وهو العلم فان علمه بهم يأخذ عنهم ولم يعطه او لا ذلك العلم لهم لان علمه تعالى تابع لمعلومه بخلاف العبد فانه لا يمكن له ان يأخذ عن الحق ما لم يعطه الحق او لا الا الوجود بل الوجود ايضا فاقص عاينهم من الله تعالى على حسب طابهم ولاشتغال هذا الفصل على المسائل الكلية اللطيفة اوصى بالتحقيق قال (فتحقق يا ولى هذه الحكمة المأكية من الكلمة اللوطة فانها لباب المعرفة فقد بان) اى ظهر (لك السر) اى سر القدر (وقد انضح الامر) الذى اشتبه على علماء الظاهر (وقد ادرج فى الشفع) اى فى الخلق (الذى) قائم مقام الفاعل لادرج (قيل هو الور) اى الحق كما ان الاثنين يحصل من الواحد كذلك الخلق يحصل من الحق فادرج الحق فى الخلق كما ادرج الواحد فى الاثنين يعنى ان تحققت الحكمة المأكية يظهر لك هذه المذكورات التى لا وسع لكل احد أن يطلع عاينها

فصل حكمة قدرية فى كلمة عزيزية

ولما كان العزيز عاينه السلام بعينه الثابتة واستعداده الاصلى طالباً للمعرفة بسر القدر بقوله (انى محي هذه الله بعد موتها) اختصت كلمة بالحكمة القدرية ولما تقدم القضاء على القدر بالذات قدمه عليه بالوضع فقال (اعلم ان القضاء حكم الله فى الاشياء) القضاء فى اصطلاح الطائفة هو الحكم اى الالهى فى الموجودات كلها على ما هى عليها من الاحوال (وحكم الله فى الاشياء) كان

(على حد) اى على حسب (علمه بها) اى بالاشياء (و) على حد علمه (فيها) فقولها بها اشارة الى احاطة علمه تعالى بظواهر الاشياء وقوله فيها اشارة الى احاطته ببواطن الاشياء (وعلم الله في الاشياء على ما اعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها) فقد استغنى بفي الاشياء عن ذكره بالاشياء لان من علم باطن الاشياء فبالحرى ان يعلم ظاهرها (والقدر توقيت ما هي عليه الاشياء في عينها) اى القدر ايجاد الاشياء في اوقاتها بحسب اقتضاء عينها الثابتة ووقوعها في ذلك الوقت (من غير مزيد) ونقص عن اقتضاء استعدادها (فاحكم القضاء) اى القاضى وهو الحق تعالى (على الاشياء) بالكفر والعصيان (الابها) اى باهي عليها في عينها فاقدر الكبر للعبد الا باقتضاء عينهم الثابتة فلا جبر اصلا من الله لا صرفا ولا متوسطا وانما يلزم ذلك ان لو قدر من عند نفسه من غير اقتضاء عين العبد فهذا البيان رفع توهم الجبر عن اهل الحجاب الذين لم ينكشف لهم اصل المسئلة (وهذا) اى كون حكم الله على الاشياء بحسب ما هي عليها في حد ذاتها (هو عين سر القدر) الذى يظهر (لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) ولا يظهر لغير هذين العاقلتين فلا حظ لاهل النظر من المتكلمين والحكاماء من مسئلة سر القدر ولا يوصل اليه احد بنظر العقل ابداً (فله الحجة البالغة) اى الكاملة التامة يعنى اذا كان تقدير الحق احوال العباد وافعاله بحسب اقتضاء عينهم الثابتة كان لله الحجة التامة على خلقه لا للحاق عليه اذا قيل لم قدر على فلان الايمان وعلى فلان الكفر اولم قدر بعض الاشياء على صورة قيحة وبعضها على الصورة الحسنة واذا كان لله الحجة البالغة على خاقله لا للحاق على الله (فالحاكم) وهو الحق تعالى (في التحقيق تأييد) في حكمه (لعين المسئلة) وهى عبارة عن المحكوم عليه وبه والحكم (التي يحكم) الحق في القضاء والقدر (فيها) اى في تلك المسئلة (بما) اى بحسب ما (تقتضيه ذاتها) اى ذات المسئلة والمراد بعين المسئلة الاعيان الثابتة في العلم (فالمحكوم عليه بما) اى بالذى (هو) وجد (فيه) اى في المحكوم

مطلب تعريف القدر

مطلب في تحقيق اهل السنة الماتر بديه

عليه (حاكم على الحاكم ان يحكم عليه بذلك) فحكم العبد المؤمن على الحق بقوله فاحكم على بالايمن فحكم الله به اجابة لدعوة العبد فانه يجيب دعوة الداعي اذا دعى وكذلك في الشقاء (فكل حاكم محكوم عليه بما اى بالذى (حكم به) (و) بما حكم (فيه كان الحاكم من كان) ربا او عبدا فكان كل واحد من الرب والعبد حاكما ومحكوما عليه لكن حكم العبد على الحق بما فيه سابق على حكم الحق على العبد به لذلك كانت المحبة البائدة لله على العبد لا للعبد على الله واعلم ان العبد في الحكم على الحق على وجهين اخار وهو حكمه عليه بصفاة وافعاله الصادرة منه تعالى وانشاء كقوله رب اغفر لي ولا يقال عند اهل الشرع العبد حكم على الحق وامره مع وجود المعنى الاصلى للحكم والامر ههنا بل يقال في الاول العبد مسح او منزه وفي الثانى طالب من الله المغفرة احترازاً عن سوء الادب فان الحكم والامر من العبد بقوله حكمت على الحق او امرته او منك بقولك حكم العبد على الحق وامره يوهم الجرأة على الله تعالى وكذا عند اهل الحقيقة في دائرة الشرع اذ ليس لهم لسان واصطلاح غير لسان اهل الشرع واصطلاحه واما في مرتبة الحقيقة فقالوا ان الاعيان المابتة حاكمة على الحق وآمرة بلسان الاستعداد بما لا وجود معه الحكم والامر في الاعيان فهم لم يقولوا ان العبد حاكم على الحق باللسان الصورى كما انهم لم يقولوا كذلك والامر كما قلنا فان اهل الشرع يتعاق غرضه بلسان الظاهر لسان الصورى الجسمانى واهل الحقيقة يتعاق غرضه بلسان الباطن المعنوى الاستعدادى لسان الاعيان المابتة في العلم فاذا لم يتعاق غرض الشرع بالاعيان المابتة ولسانها نقياً وابساً لم تقع المخالفة بينهما اذ المخالفة انما تكون بين القولين لا بين السكوت والقول فهم ما قالوا خلاف ما ثبت عند الشرع حتى يلزم المخالفة ويرتكب التأويل بل قالوا ما سكت عنه الشرع فاهل الله اطهر والمعاني اللطيفة من معاني القرآن او الاحاديث اتى لم يبين اهل الشرع هذه المعاني لعدم اطلاعه بانتفاء شروطه واسبابه فلا يلزم من عدم وجود ما قاله اهل الله في الشرع ان يكون ذلك مخالفاً للشرع وهذا ان فهمت يطالعك

الموافقة بين العلوم الالهية والسرعية فتحقق قولنا فان الموافقة بين العليين
 ما جهلت الالشدة الظهور يدل عليه (فتحقق هذه المسئلة فان القدر ما جهل
 الالشدة ظهوره) لا لشدة الخفاء فان الصورة المشاهدة في الحس هي صور
 القدر فكما ان شدة الخفاء لغاية بعدها عن ادراك البصائر سبب للجهل كذلك
 شدة الظهور لغاية قربها وانحرافها عن الحد الاوسط سبب للجهل كالمرة آة
 القربة من الرائي لم يظهر له صورة فيها لشدة قربها منه بل نقول مسائل
 العلوم الالهية كلها ما جهلت الالشدة ظهورها (فلم يعرف وكرر فيه الطلب
 والالحاح) فقال ابراهيم عليه السلام ادنى كيف تحي الموتى وقال العزيز
 عليه السلام انى يحيى هذه الله بعد موتها فهذا السؤال من عدم علمهم بسر
 القدر فان السؤال يطالب حصول ما لم يحصل (واعلم ان الرسل صلوات الله
 عليهم اجمعين من حيث هم رسل لا من حيث هم اولياء) وقوله (وعارفون
 على مراتب ما هي عليه امهم) تفسير لقوله لا من حيث هم اولياء لان كونهم اولياء
 لا يكون الا كذلك فمن حيث كونهم رسلا (فما اى فليس (عندهم) من الله (من العلم
 الذى ارسلوا به الا قدر ما يحتاج اليه امة ذلك الرسول عليه السلام لا زائد ولا ناقص)
 اى لا يكون ذلك العلم زائدا على قدر احتياج تلك الامة ولا ناقصا عنه (والام
 متفاضلة يزيد بعضها على بعض) فى الكمال واذا كانت متفاضلة (فتفاضل
 الرسل فى علم الارسال) يزيد بعضها على بعض (بتفاضل اممها وهو) اى
 تفاضل الرسل بتفاضل الامم معنى (قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض)
 اى فضلنا بعضهم على بعض فى علم الارسال بتفاضل الامم (كما هم ايضا
 فيما يرجع الى ذواتهم عاينهم السلام من العلوم والاحكام متفاضلون بحسب
 استعداداتهم) فهم كانوا ذوى تفاضلين بحسب ذواتهم وبحسب تفاضل
 امهم (وهو) اى التفاضل بحسب الاستعداد معنى (قوله تعالى ولقد فضلنا
 بعض النبيين على بعض) فى العلوم الراجعة بالكرة والقالة الى ذواتهم (وقال
 الله تعالى فى حق الخلق والله فضل بعضكم على بعض) فى الرزق

والرزق منه ماهو روحاني كالعلوم وحسي كالاغذية) ثم ينزله على الخلق
 في الشهادة باوقاتها (وما ينزله) اى وما ينزل (الحق) الرزق على الخالق روحانياً
 كان اوحسياً (الابقدر معلوم) للحق من استعداد الخالق في وقت (وهو)
 اى القدر المعلوم (الاستحقاق الذى يطلبه) اى يطلب (الخلق) ذلك الاستحقاق
 من الله وانما يطلب الخالق ذلك الاستحقاق من الله (فان الله تعالى اعطى كل
 شئ) مقتضى (خاقه) فى الازل دئعة واحدة من الرزق المعنوى والصورى
 (فيزيل بقدر ما يشاء وما يشاء الا ما علم فحكم به وما علم كما قلناه الابما اعطاه
 المعلوم من نفسه) معناه ظاهر (فالتوقيت) اى توقيت ما عليه الاشياء
 (فى الاصل للمعلوم) اى من اقتضاء ذات المعلوم فانه طالب من الله ذلك
 التوقيت باستعداده (والقضاء والعلم والارادة والمشيئة) كلها (تبع للقدر)
 اى للتوقيت اى يتعلق كلها للاشياء بحسب الاوقات والازمان التى اقتضت
 ذات المعلوم (فسر القدر) اى فعمل سر القدر (من اجل العلوم ما يفهمه
 الله تعالى الا لمن احتصه بالمعرفة التسامة فالعلم به يعطى الراحة الكلية للعالم به)
 لعله ان كل الرزق الصورى والمعنوى الذين اقتضت ذاته وطلته لا بد ان
 يصل اليه فيحصل الاطمئنان فيستريح عن الطالب به (ويعطى العذاب الاليم
 للعالم به ايضا فهو يعطى التقيضين) لعله ان ما لا يلايم غرضه من مقتضى ذاته
 كالفقر وسوء المزاج وغير ذلك لا يزول البتة فلا يرى سببا للخلاص فيتالم
 بالعذاب الاليم وهذا حكم سر القدر فى الخالق واما حكمه فى الحق فقد بينه
 بقوله (وبه) اى وبسر القدر او بعلمه (وصف الحق نفسه بالغضب والرضاء وبه
 تقابلت الاسماء الالهية) وانقسمت الى اللطف والقهر من جهة العين لان
 العين المؤمنة تقضى ان يتجلى الله لها باللطف والعين الكافرة تقضى ان يتجلى
 الله لها بالقهر فاظهرت الاعيان اللطف والرضاء والقهر والغضب واذا كان
 الامر كذلك (فحقيقته) اى حقيقة سر القدر اوحقيقة العلم بسر القدر
 (تحكم) باللطف والرضاء وبالقهر والغضب (فى الوجود المطلق) اى

في الحق (و) تحكم بالسعادة والشقاوة او بالراحة والالم في (الموجود المقيد)
 اى في الخلق (لا يمكن ان يكون شئ اتم منها) اى من حقيقة سر القدر
 (ولا اقوى) منها (ولا اعظم اعموم حكمها) باللفظ والقهر (المتعدى) اى الحق
 (و) لعموم حكمها بالسعادة والشقاوة (غير المتعدى) اى الخلق قال بعض
 النراح والمراد بالحكم المتعدى بالاحكام والتاثيرات التى تقع من الاعيان
 وغير المتعدى ما يقع من مظاهرها فيحتاج الى حذف الموصوف تقديره الحكم
 المتعدى (ولما كانت الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين لا تأخذ) اى لا يأخذون
 (علومها الا من الوحي الخاص الالهي) اى الوحي الخاص بهم لا يأخذ غير
 الانبياء عليهم السلام من ذلك الوحي قوله (فقلوبهم) جواب لما ودخول
 الفاء لكونه جملة اسمية (ساذجة) خالية من العلوم التى تكسب (من النظر
 العقلى اعمهم بقصور العقل من حيث نظره الفكرى عن ادراك الامور على
 ما هي عابه والاخبار ايضا) كالعقل من حيز نظره الفكرى (يقصر عن
 ادراكه ما لا ينال الا بالذوق) فينحصر بما يسه العسارة والذوقيات لا تقبل
 التعبير (فلم يبق العلم الكامل الا فى التجلى الالهي وما) اى وفى الذى (يكشف
 الحق عن عين البصائر والابصار قوله من الاغطية) بيان لما (قد تدرك
 الامور قديمها وحديثها وعدمها ووجودها ومحالها وواجبها وجازئها
 على ما هي عاياه فى حقائقها واعيانها) ولا يكتفى فيهن نظر العقل والاخبار
 فبالتجلى الالهي والكنف يحصل العلم بحقائق الاشياء على ما هي عاياه
 بخلاف النظر العقلى والاخبار فظهر احتياج ارباب العقول الى ارباب
 التجلى فى العلم (فلما كان مطلب المزير) وهو قوله انى يحجب هذه الله
 بعد موتها (على الطريقة الخاصة) لله تعالى يدل عاياه قوله بعد فطاب
 ان يكون له قدرة تتعاق بالمقدور وقوله فطاب ما لا يمكن وجوده فى الخلق ذوقا
 فلا يجوز ان يكون المراد بها طريق الوحي كما جوزه البعض (لذلك) اى لكون
 مطلب المزير على الطريقة الخاصة لله تعالى (وقع المتعابه) جواب لما

لذلك يتعلق بوقع (كما ورد) ذلك العتب (في الخبر) وهولئن لم تاته لاجنون
 اسحك من ديوان النبوة (ولو طالب) العزيز بهذا المطالب (الكشف الذي
 ذكرناه) الذي طريق الانبياء والاولياء (ربما كان لا يقع عليه عتب في ذلك)
 الطالب كما كان ابراهيم عايه السلام فان مطالبه امر ممكن حصوله للانسان لذلك
 لم يقع عليه عتب فلما عتب الحق على العزيز علم ان ماطلبه من الخصائص الالهية
 (والدليل على سدا حجة قابه قوله عز وجل في بعض الوجوه اني يحيي هذه الله بعد موتها)
 حين لم يعلم وقوع العتب عليه بهذا السؤال قوله في بعض الوجوه اشارة الى
 اختلاف المفسرين في تفسير هذه الآية فان منهم من قال قائل هذا الكلام
 العزيز وهو ما اختاره الشيخ وقيل ارميا وقيل الخضر وقيل كان علما
 كافرأ هذا المعنى الذي ذكر في مطالب العزيز وهو وقوع العتب عليه في مطالبه
 الذي على الطريقة الخاصة على اخذ البعض لامطلقا يدل عليه قوله (واما عندنا
 فصورته في قوله هذا) اى في اني يحيي هذه الله بعد موتها (كصورة ابراهيم ع م
 في قوله ارني كيف يحيى الموتى ويقتضى ذلك) اى وتقتضى صورة سؤال
 العزيز (الجواب بالعمل الذي اظهره الحق فيه) اى في نفس العزيز (في قوله
 قاماته الله مائة عام ثم بعثه فقال له انظر الى العظام كيف تنسجها ثم نكسوها
 تخمنا فبين كيف تنبت الاجسام معاينة تحقيق فأراه الكيفية) كما اراه ابراهيم ع م
 فلا فرق في المطالب بالنظر الى الآية وانما كانت التفرقة في الطالب بين ابراهيم
 وعزير عليهما السلام من امر خارج وهو العتب (فسأل) هذا استئناف
 لما تقدم من قوله فلما كان مطالب العزيز اى فتعين ان سأل (عن القدر الذي
 لا يدركه الا بالكشف للانبياء في حال ثبوتها في عدمها فاعطى) الحق
 (ذلك) السؤال بل رده واعطى ما يمكن في حقه وانفع في نفسه فأراه الكيفية
 كما اجاب لمن سأل عن الالهة فقال قل هي مواقيت للناس والحج فاعطى
 الاطلاع على غير الطريقة الخاصة التي طابها فلا يدرك كيفية الاحياء بل يشاهدها
 (فان ذلك) اى الاطلاع بسر القدر وذوقا (من خصائص الاطلاع الالهى فن

الحال ان يعلم) اى ان يعلم سر القدر ذوقا (الالهو) وانما لم يعلم سر القدر على هذه الطريقة الخاصة بالا لله (فانها) اى فان الاعيان الثابتة (المفاتيح الاول اعنى مفاتيح الغيب التى لا يعلمها الا هو وقد يطلع الله من يشاء من عباده على بعض الامور من ذلك) الغيب كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً الا من ارضى من رسول كمحمد عليه السلام فى انشقاق الفهر وعيسى عليه السلام فى احاء الموتى وبراء الاكثه والارض (واعلم انه لا تسفى) الاعيان (مفتاح الاى فى حال الفهم وحال الفهم هو حال تعاق الكوكن بالاشياء وقل ان شئت حال تعلق القدرة بالمقدور ولا ذوق غير الله فى ذلك) اى فى تعلق القدرة بالمقدور (فلا يقع فيها) اى فى القدرة (تجلى ولا كشف) على طريق الذوق (ادلا قدرة ولا فعل الا لله خاصة اذله الوجود المطلق الذى لا يتقيد) فلا يقدر من له الوجود المتقيد على الاتحاد والاعدام الا لمن ارضى من رسول فله عناية الهية سبقت له فى حقه (فلما رأينا عتب الحق له عناية السلام فى سؤاله فى القدر علمنا) اى العزيز (طلب هذا الاطلاع) اى الاطلاع المذكور المخصص للبحث (فطلب ان تكون له قدرة تتعاق بالمقدور وما يقتضى ذلك الا لمن له الوجود المساق فطلب ما لا يمكن وجوده فى الحاق ذوقا فان الكيفيات لا ندرك الا بالذوق وما روياء) ولما حقق معنى الآبة وهو لا يدل على المطالب الخاص الابفريفة العتب سرع فى تحقيق العتب بقوله (مما اوحى الله به اليه) يريد أن الاستهواء عن مثل هذا السؤال واجب عليك اما ينهى الهى واما ينهى عن نفسك والعرق بينهما ان الالهى يتعلق بوجود المهى عنه بمعنى وجد فى المحل ثم نهاه الله عنه والنهى عن النفس يتعلق بعدمه بمعنى لم يوجد فى المحل اصلا فلما سأل نهى الله عن السؤال الذى لا يناسب حاله فاتمى عن السؤال مع الدامة فقال لولا لم اسئل اظنه ان عدم صدور خبر من ان يصدر فبين الله ان وجود السؤال منه ثم النهى عنه عناية له فى حقه بقوله (لئن لم تنته) بنهى الهى عن السؤال عن الاطلاع الخاص لله (لا يحون اسمك من ديوان النبوة) كي يحصل الانتهاء

منك بنفسك اى لابد من الانتهاء عن السؤال الذى ليس فى استعدادك قوله (اى ارفع) قائم مقام جواب اما تقديره فمعناه ارفع (عنك طريق الخبر واعطيك الامور على التجلى والتجلى لا يكون الا بماتت عليه من الاستعداد الذى به يقع الإدراك الذوق فتعلم انك ما دركت الا بحسب استعدادك فتتظرو فى هذا) اى (الامر الذى طلبت فاذا لم تراه) اى الامر الذى طابته (تلم انه ليس عندك الاستعداد الذى تطابه و) تعلم (ان ذلك) الامر (من خصائص الذات الالهية وقد علمت ان الله تعالى اعطى كل شئ خاقه فاذا لم يعطك هذا الاستعداد الخاص فما هو خلقك ولو كان خالقك لا عطاكه الحق الذى اخبر انه اعطى كل شئ خاقه فتكون) على هذا التقدير (ات الذى تنتهى عن مل هذا السؤال من نفسك لا تحتاج فيه الى نهى الهى) ولم اقل لك ذلك بل ابقيتك على نبوتك وجعلتك محتاجاً الى نهى الهى وهذا اعلى مرتبة لك من ان تنتهى من نفسك فان النبوة لا تتأهلها الولاية اعلى مرتبة من الولاية بدونها فلما علم العزيز حمد الله على عنايته له فزال ندامته على سؤاله وانتهى عنه هذا هو الذى انكشف لى فى هذا المقام فعلى هذا التحقيق لا عتب على عزيز على هذا المطالب بل صح من الانساء بمثل هذا السؤال حيث لم يغضب عايه وان لم يقل مسئلتهم (وهذا) اى ما فعله الحق بالعزيز (عناية من الله بالعزيز ع) لا عتب عايه اخبر الله بها بقوله لئن لم تنته لاحت احجون اسمك من ديوان النبوة فدل قوله لئن لم تنته على ان مطلب العزيز على طريقة خاصة (علم ذلك) العناية ذكر لاشارة باعتبار التأديب (من علمه وجهل من جهله) فلما علم من كلامه انه لا يعلم سر القدر الا الله او بمن يطاعه الله من الانبياء والاولياء سرع فى بيان الولاية والنبوة (واعلم ان الولاية) اى حقيقة الولاية (هى الفلك المحيط العام) الكلى الشامل على النبوة والرسالة (ولهذا) اى ولاجل احاطتها وعمومها (لم تقطع ولها الانبياء العام واما نبوة التشريع والرسالة فنقطعة وفى محمد عليه السلام قد انقطعت فلانبي بعده منسراً) على صيغة اسم الفاعل اى لادخال تحت

شريعة فان عيسى عم نبي محمدي داخلا تحت شريعته (او مشرقا له) اى داخلا تحت شريعة نبي مشرع وتابعا لشريعته كانباء نبي اسرائيل عليهم السلام فانهم على شريعة موسى عليه السلام (ولارسول) عطف على فلان نبي عليه السلام (وهو) اى والحال ان ذلك الرسول عليه السلام هو (المنسرع وهذا الحديث) وهو قوله عليه السلام لا نبي بعدى (قصم) اى قطع (ظهور اولياء الله) بالانبياء عن المعارف الالهية كما ظهر الانبياء عليهم السلام بها من جهة ولايتهم (لانه) اى لان هذا الحديث (يقضي انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة) لان هذا الذوق لا يكون الا فى الرسول والنبي عليه السلام فاذا انقطعت الرسالة والنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم انقطع هذا الذوق فاذا انقطعت العبودية الكاملة (فلا ينطلق عليها) اى على العبودية الكاملة (استمها الخاص بها) وهو النبوة والرسالة وانما لم يظهر اولياء الله بانقطاع العبودية الكاملة (فان العبد) الولي (يريد ان لا يشارك سيده) فى اتصافه بالاسم الولي لعله ان الاتصاف ليس من مقتضى ذاته بل يحصل له عند فناءه فى الحق بل يرد لى يظهر بمقتضى ذاته وهو العبادۃ فانقطع عن الظهور بالولاية (وهو الله فى اسم) يتعاقب بلا يشارك (والله لم يتسم بنبي ولا رسول عليه السلام ويسمى بالولي واتصف بهذا الاسم فقال تعالى الله ولي الذين آمنوا وقال تعالى وهو الولي الحميد وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا و آخرة فلم يبق اسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة) فلم يبق اسم يختص بظهره العبد بالولاية وهى واجبة الظهور لمصالح العباد فى الدين والدنيا الى انقراض الزمان فاعلموا الله تعالى لطفاً وعناية بعباده بابقائه لهم النبوة العامة فظهر بها الولاية كما ظهر بالنبوة والرسالة واليه اشار بقوله (الا ان الله لطف بعباده فابقى لهم النبوة العامة التى لا تسرع فيها) وهى الانبياء اى الاخبار عن المعارف الالهية فالاولياء وارثون بوطنهم اى جهة ولايتهم يظهرن احكام ولايتهم من المعارف والحقائق الالهية يرشدون الامة الى الله ويفيضون عليهم المعارف الالهية

بقدر نصيبهم منها فأبقاء النبوة العامة ليس الا لظهور الولاية الخاصة للنبوة
عن الاولياء وراثته (وأبقى لهم التشريع في الاجتهاد في ثبوت الاحكام
وأبقى لهم الوراثة في التشريع فقال العلماء ورثة الانبياء ومائمه ميراث في
ذلك الا فيما اجتهدوا فيه من الاحكام فسرعوه) اى فسرعوا ما اجتهدوا
من الاحكام الشرعية فالائمة الاربعة وغيرهم من المجتهدين وارثون
ظواهرهم اى نبوتهم الخاصة بهم لا يرثون ولايتهم الخاصة كالا يرث
ظواهرهم من يرث بواطنهم فلا يجتمع الوراثة في شخص واحد ولذلك
لا يصح نصب المفتى من الاولياء وارثين لعدم اجتهادهم في ثبوت الاحكام
الشرعية فالجتهدون كلهم اولياء بالولاية العامة لا الولاية بالوراثة ولذلك
لم يظهروا بالولاية اى بالانبياء عن الحقائق الآمية بل ظهروا بالاخبار عن
الاحكام الاجتهادية فالمراد باظهار الولاية العامة بالوراثة لكونه سبباً لارشاد
الخلق وانتفاعه واما الولاية للمؤمنين فلا يظهرأ بدأ عن صاحبها فلا ينتفع عنه
غيره كما في الائمة الاربعة فان ولايتهم العامة مستورة مخفية بوارثتهم في
التشريع في الاجتهاد والمجتهد لا يتكلم بكلام خارج عن التشريع بل كان
كلامه داخل تحت التشريع في الاجتهاد كما ان الولى الوارث لا يتكلم بكلام
داخل تحت التشريع في الاجتهاد بل كل كلامه خارج عن الاحكام
الاجتهادية وهو الانبياء عن الحقائق الآمية والانبياء اكونهم جامعين بين
الولاية والرسالة يتكلمون بكليهما (فاذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن
التشريع فمن حيث هو ولى وعارف) بالحقائق الآمية لامن حيث انه نبي
ورسول كقوله عليه السلام الحديث القدسي عن الله وكقوله لودائتم بحبل
لهبط على الله (ولهذا) اى ولاجل عدم اقطاع الولاية وانقطاع النبوة
والرسالة كان (مقامه من حيث هو عالم) بالله واسمائه وصفاته (وولى اتم وامل
من حيث هو رسول او ذو تشريع وشرع فاذا سمعت احدا من اهل الله
يقول او ينقل اليك عنه انه قال الولاية اعلى من النبوة فليس يريد ذلك

القائل إلا ما ذكرناه أو يقول أن الولي فوق النبي والرسول فانه يعني بذلك في شخص واحد وهو أن الرسول من حيث انه ولي اتم منه من حيث هو نبي ورسول لأن الولي التابع له اعلى منه فان التابع لا يدرك المتبوع ابداً فيما هو تابع له فيه (اما فيما هو غير تابع له فيه فقد يدركه فيه (اذلو ادركه) فجاء هو تابع له فيه (لم يكن تالفاً فائهم) فاذا كان الرسول من حيث هو ولي اتم منه في العلم من حيث هو نبي ورسول (فرجع الرسول والنبي المشرع الى الولاية والعلم) بالله وباسمائيه وصفاته واستدل عليه بقوله (الاتري ان الله قد امره) اي الرسول (بطالب الزيادة من العلم لامن غيره) اي من غير العلم وهو الرسالة والسوة ولم يقل رب زدني رسالة او نبوة (فقال له امراً وقل رب زدني علماً وذلك) اي بيان الامر بطالب زيادة من العلم لامن غيره وهو (انك تعلم ان الشرع تكليف بامعال مخصوصة او نهى عن اعمال مخصوصة ومحالها) اي محل الاعمال المخصوصة امراً او نهياً (هذه الدار) فاذا كان محل الرسالة هذه الدار (فهي) اي الرسالة (منقطة) كحماها لكونها صفة بسرية حادثه وكل حادث متناه (والولاية ليست كذلك) اي لا سمع اداً في الدنيا والاخرة كاقطاع الرسالة (اذلو اقطعت لا تقطعت من حيث هي كما اقطعت الرسالة من حيث هي) اي من حيث الحقيقة (واداً اقطعت من حيث هي لم يبق لها) اي للولاية (اسم) لان حق الحق ولا في عباده (والولي اسم باق لله) كما قال في حق يوسف انت ولي في الدنيا والاخرة (فهو) اي الولي اسم (اميده تحمفا) في اثناء ذاه في ذات الحق (ونساقا) في اثناء صفاته في صفات الحق (وساقا) في اثناء افعاله في افعال الحق فقد ظهر لك من هذا البيان ان الولاية مع الرسالة اعلى مرتبة منها بدون الرسالة فاذا كانت الولاية مع الرسالة اعلى مرتبة منها بدونها (فقله للعزير لئن لم تمته عن السؤال عن ماهية القدر لا محزون اسمك من ديوان السوة فيأتيك الامر على الكشف بالتحلي ويزول عنك

اسم النبي والرسول قوله ويبقى له ولايته (التفتت من الخطاب الى القية
قوله فقولته مبتدأ خبره فيأتيك الامر اى مضاء يأتيك الامر فماتين
ان هذا الخطاب عنده غاية له سرع في اختلاف القوم فيه بقوله (الا) اى
غير (انه لما دلت قرينة الحال) اى حال السؤال وهى كونه على الطريقة
الخاصة (ان هذا الخطاب حرى محرى الوعيد علم من اقترنت عنده هذه
الحالة) وهى حالة السؤال (مع الخطاب) وهو قوله لئن لم تته (انه) اى
الخطاب (وعيد ما قطع خصوص بعض مراتب الولاية فى هذه الدار
اذ السوة ورسالة خصوص ربة فى الولاية على بعض ما تحوى عليه الولاية
من المراتب) اى خصوصيان زائدتان على الولاية فى هذه الدار ونسقط
عنها فيها ويبقى الولاية مجردة عنها (فيعلم انه) اى النبي والرسول عليه السلام
(اعلى من الولي الذي لانبوة تسريع عنده ولارسالة) فعلى تقدير الوعيد
يكون معناه ياعزير انتة عن السؤال عن ماهية القدر التي لا يمكن حصوله لك
ولاستلنى مرة اخرى لئن لم تته لاخذك بهذه العقوبة وهى الاسقاط
عن الدرجة العالية درجة السوة والرسالة مع الولاية فلم يقل سؤاله الذوقى
فأراه كيفية الابان كما في ابراهيم عليه السلام (ومن اقترنت عنده حالة اخرى)
وهى ان الى عليه انسلام لكونه وليا عارفا لا يمكن ان يسأل عن الله مالا
يكن حصوله (تقتضيها ايضا) كالحالة الاولى (مرتبة النبوة يثبت عنده ان
هو وعد لا وعيد وان سؤاله عم مقول) بالفعل وهو كشف سر القدر بالامانة
(اذ النى هو الولي الخاص) المستجاب الدعوة (ويعرف هذا) الشخص
(بقرينة الحال ان النبي من حيث له فى الولاية هذا الاختصاص) وهو كونه
عارفا بربه واسمائه (محال أن يقدم على ما يعلم ان الله يكرهه منه او يقدم على
ما يعلم ان حصوله محال فاذا اقترنت هذه الاحوال عند من اقترنت عنده
وتقرر ان يخرج هذا الخطاب الالهى عنده فى قوله لا يحون اسمك من ديوان
النبوة فخرج الوعد وصار) الخطاب (خبرا يدل على علو مرتبة باقية

وهي المرتبة الباقية) أي مرتبة العزيز وهي الولاية (على الأنبياء والرسل في الدار الآخرة التي ليست) تلك الولاية (محل الشرع يكون عليه أحد من خلق الله في جنة ولا نار بعد الدخول فيهما) فعلى هذا التقدير كان معناه يا عزيز أنته عن السؤال عن ماهية القدر التي ممكنة الحصول لك لكن ليس هذا وقته لأن لم تنته في حصوله بغير أوانه لا محذور أسكنك من ديوان النوبة وهي أدنى مرتبتك أو أبقيتك على ولايتك وهي أعلى مرتبة لك من نبوتك فحينئذ يحصل مرادك فما كان في شأنك في هذا الوقت الحصول كيفية سرّ القدر لذوقه فأراه الكيفية الآن ووعد ذوقه في الآخرة فكان هذا الخطأ وعد الحصول مطلوب العزيز وهو الذوق بسر القدر وخبر يدل على بقاء علو مرتبة العزيز وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل وأما عند الشيخ فبهذا الخطأ عتاب غاية ولطف لاعتاب قهر اذ العتاب في حق الأنبياء عليهم السلام للطف والتأديب لا وعد ولا وعيد (وإنما قيدناه بالدخول في الدارين الجنة والسار لما يسرع يوم القيمة لأصحاب الفترات) وهم الذين مابعت في زمانهم نبى مشرّع لهم ولم يصل اليهم شريعة من كان قبلهم (والأطفال الصغار) وهم الذين مانوا قل أو ان التكليف (والمجانين) وهم الذين عرض لهم ما بنى العقل فسقط التكليف معه في الدنيا (فجنس هؤلاء في صعيد واحد) كلهم عقلاء بالغين لأن من لم يكن بالغاً لا يستحق المؤاخذة بالجريمة والثواب العملي (لأقامة العدل) قوله (والمؤاخذة بالجريمة) في حق أصحاب النار (والثواب العملي في أصحاب الجنة) تفسير للعدل (فأذا حسروا في صعيد واحد بمعزل) أي ممكن بعيد (عن الناس بعث فيهم نبى من أفضالهم وتمثل لهم نارياً أتى بها هذا النبى المبعوث في ذلك اليوم فيقول لهم أنا رسول الله اليكم فيقع عندهم التصديق به ويقع التكذيب عند بعضهم) وفي الكلام تقديم وتأخير وتقدير الكلام هكذا (فيقول لهم) أنا رسول الله اليكم (أقحموا) أي ادخلوا (هذه النار بأنفسكم) فإطاعى نحا ودخل الجنة

ومن عصائي وخالف امرى هلك وكان من اهل النار) فيقع عندهم
 التصديق به ويقع التكذيب عند بعضهم (فن امثل امره منهم ورمى نفسه
 فيها سعد ونال الثواب العملى ووجد تلك النار برداً وسلاماً) وفى الكلام
 تقديم وتأخير مع التقدير اصل الكلام هكذا روى بنفسه فيها سعد ووجد
 تلك النار برداً وسلاماً فدخل الجنة قال الثواب العملى وهو التمتع بحور العين
 وغير ذلك من طعوم الجنة التى لا ينال الا باسبابه (ومن عصاه استحق العقوبة
 فدخل النار ونزل فيها بعمله المخالف) وانما قل ذلك (ليقوم العدل من الله
 فى عباده) اذ لابد من اقامة العدل فيهم فالاطفال والمجانين والمؤمنين كلهم
 سعدوا وبأولائهم اعمالهم لورود الص ان اطفال المؤمنين يشعمون لا بآثمهم
 وامهاتهم فلا يجوز أحد منهم ان يعصى امر نبيه بخلاف اطفال الكفار
 ومجانينهم فجاز منهم العصيان والامتناع فعلى هذا لافضل من الله الاوفيه
 عدل ولولم يفعل ذلك لفات العدل وهو يخالف الحكمة وانما اتى بالنار
 دون غيرها لان اطنها نوراً لى يناسب النفوس النورية لذلك احتار الدخول
 بعضهم وظاهرها نار يناسب النفوس الظلمانية لذلك اى بعضهم فلما احمر عمار آه
 فى كشفه الصحيح اورد دليلاً على ذلك قوله تعالى (وكذلك قوله تعالى يوم يكشف
 عن ساق) اى امر عظيم من امور الآخرة (ويذعون الى السجود فهذا) اى
 هذا الامر (تكليف وتسريع فيهم فيهم من يستطيع) كما استطاع فى الدنيا (ومنهم
 من لا يستطيع وهم الذين قال الله فيهم ويدعون الى السجود فلا يستطيعون كما
 لا يستطيع فى الدنيا امثال امر الله بعض العباد كاذب جهل وغيره فهذا) التكليف
 والتسريع (قدر ما يبقى من السرعة فى الآخرة يوم القيمة قبل دخول النار
 والجنة فلهذا قيدناه بالحمد لله رب العالمين) وتحقيق هذا المقام قال الله تعالى الست
 بركم وقالوا بلى فالخطاب عام فالاجابة عامة على معنى بيان الطريق الموصل الى
 منكم والسلوك اليه منا اذا ما يظهر ما فى استعداد الشخص الا بالتكليف ولا يكلف
 العبد الا بما قال لمولاه باسان استعدادك فكلفه الله بحسب الاوقات ايظهر

مطلب اطفال المؤمنين والمجانين منهم واما اطفال المسلمين والمجانين منهم

ما في استعداده من الكمالات اللائقة به فلا بد من التكليف اما في الدنيا كما كان واما في الآخرة كما يكون في هؤلاء الطائفة وعد الله لهم ان يبين طريق الهداية بسبب طاعتهم ذلك من الله على حسب قابليتهم * فلما لم يبين لهم طريق الهداية في الدنيا لعدم مساعدة امزجة الاطفال والمجانين ولما في اصحاب الفترات في يوم القيمة وفاء لمعهد السابق ولايتهم ان هذا القول لا يقوله اهل السرع ولا يذهب اليه احد منهم فكان محالاً للسرع لان احوال هذه الطوائف تختلف فيها عند اهل السرع فنل هذا الخلاف لا بعد مخالفا للسرع

فصل حكمة نبوة في كلمة عيسوية

ولاجل حصول هذه الحكمة في كلمته احبر عن نبوته في المهد قوله اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا بخلاف سائر الاديان فانهم لا يدعي احد منهم مثل ذلك والمراد بها النبوة العامة لا النبوة التسريعية فعيسى عليه السلام ختم النبوة المارة والولاية امامة فالانبياء والاوصياء لا يأخذونها الا من مشكاته لا ختم الرسل (نعم عن ماء مريم) استفهام تقرير حذف همزته (او) بمعنى الواو (عن فسخ حبرين) اي جبرئيل قوله (في صورة البشر الموحود) طرف لحبرين اي المخلوق (من طين) وقوله عن ماء مريم متعاقب بقوله (تكون الروح) العيسوي (في ذات مطهرة) وهي ذات مريم (من الطبيعة) اي من ادائها وارجاسها ومقتضاها من اللذات الشهوانية (تدعوها) اي الطبيعة التي تدعو مريم اي شان هذه الطبيعة ان تدعو مريم (بسمين) اي بحكيم (لاحل ذلك) اي لاجل تكون الروح العيسوي في الذات المطهرة (قد طالت اقامته فيها) اي في السموات فان طهارة المحل تبعد الحل عن الكون والفساد (فزد على الصبغتين) مبين في علم التواريخ (روح) حبر مبتدأ محذوف (من الله لاس غير) اي هو خالق الله بذاته لا بواسطة روح من الارواح (فلذا) اي فلكون روحه من الله بغير واسطة (احي الموت وانشا الطير من طين) بسبب تفرقه الى الله وتحققه بصفاة الحياه به واما احى الموتى وانشا الطير (حتى يصح) اي كي يصح او معناه لاجل احياء

الأموات وانشاء الطير صح (له من ربه نسب) بفتح التون مصدر والمراد به وصف او الكسر جمع نسبة وكلاهما صحيح (به) اى بسبب هذا النسب (يؤثر في العالي) وهو احياء الموتى من الانسان (وفي الدون) وهو خلق الطير المعروف من العليين (الله طهره جسماً) من ارجاس الطبيعة (ونزهه * روحاً) عما يوجب التفائض وزينه بالصفات الالهية والاخلاق الكريمة (وصيره) اى جعله (مثلاً) اى بمثاله تعالى (تكوين) اى بسبب تكوين الطير (واعلم ان من خصائص الارواح انها لا تطفئ شيئاً الا حى ذلك السى وسرت الحياة فيه) لان الحياة اول صفة تعرض للروح فيؤثر بها الروح فيما بطاً عليه (ولهذا) اى لاجل سر بيان الحياة فحاطاً عليه الروح (قضى السامرى قبضة من اثر الرسول) اى اخذ السامرى ترا من مكان الذى وطى عليه الرسول عليه السلام (الذى هو حبرئيل وهو الروح وكان السامرى علماً بهذا الامر فلما عرف انه حبرئيل عرف ان الحياة قد سرت فيما وطى عليه فقمض قبضة من اثر الرسول عليه السلام بالصاد) المجمة (او بالصاد) المجمة (ى عملا يده) تفسير بالفناء المجمة (او ما طراف اصابعه) تفسير بالصاد المجمة (فبذها) اى القمصة والمراد به المقبوضة (ى الجمل فحار الجمل) اسرار الحياة فيه وانما يصوت غير الحوار (ادصوت القرق اما هو حوار) لا غير (ولو اتاهه) اى ولو بد السامرى ما قبضه من اثر رسول عليه السلام (صورة اخرى) اى غير صورة الجمل (انسب اليه اسم السموت الذى اثلث الصورة كالرغاء للابل والنواح للكباش والعياء للشياه والصوت للسان او التطق او الكلام فذلك القدر من الحياة السارية في الاشياء يسمى) الروح (لاهوذا) لكون الحياة صفة الالهية فيسمى الروح بسبب اتصافه بالحياة السارية في الاشياء لاهوتاً (والناسوت هو المحل القائم به ذلك الروح) فالتاسوت هو البدن (فسمى الناسوت روحاً بما) اى بسبب الذى (قام) هو (به) اى الناسوت وقد يسمى المجموع روحاً لقوله عليه السلام وهو روح منه (فلما تمثل الروح الامين الذى هو حبرئيل لمريم عاها السلام نسرأسوا تخيلت

مريم (انه) اى جبرئيل (بشر يريد مواعيتها فاستعادت بالله منه استعاذه بجميعه
 منها) اى استعاذه بجميع قواها الروحانية من نفسها (ليخلصها الله من الماتعلم)
 مريم (ان ذلك) الفعل (عما لا يجوز) للانسان ان يفعله (فحصل لها) بسبب هذه
 الاستعاذه (حضور تام مع الله) على وجه لا يبقى مناسبتة خلقية لها (وهو) اى
 الحضور التام (الروح المعنوى) فلما حصلت هذه الحالة لمريم لم ينفخ جبرئيل
 فيها فى ذلك الوقت (فلوقف فيها فى ذلك الوقت) حال كون مريم (على هذه الحالة)
 اى على الحضور التام مع الله (لخرج عيسى عليه السلام لا يطيقه احد لشكاسة)
 اى لصعوبة (خاقله بحال امه) لان الولد يتبع الام فى الصفات والاخلاق
 (فلما قال) جبرائيل (لها) انما انا رسول ربك جئت لاهبك غلاما زكيا انبسط
 عن ذلك القبض وانشرح صدرها فنفخ فيها فى ذلك الحين عيسى عليه السلام
 فكان جبرئيل ناقلا كلمة الله لمريم كما ينقل الرسول كلام الله لآمنه (وهو) اى تلك
 الكلمة المنقولة عن جبرئيل الى مريم (قوله تعالى وكتبه القاها الى مريم
 وروح منه) وتذكر الضمير باعتبار عيسى عليه السلام او باعتبار ما بعده فاذا نفخ فيها
 (فسرت الشهوة فى مريم) فخلق جسم عيسى عليه السلام من ماء محقق من
 مريم ومن ماء متوهم من جبرئيل سرى فى رطوبة ذلك النفخ لان النفخ من الجسم
 الحيوانى رطب للافية اى فى الجسم الحيوانى (من ركن الماء فيكون جسم عيسى عليه
 السلام من ماء متوهم) ماء جبرئيل (و) من (ماء محقق) ماء مريم فكان لكل واحد
 منهما خواص تظهر من عيسى عليه السلام (وخرج على صورة البشر من اجل
 اتمه ومن اجل تمتل جبرئيل فى صورة البشر حتى لا يقع التكوين فى هذا النوع
 الانسانى الاعلى الحكم المعتاد) فان حفظ هذه الصورة الشريفة واجب على انه
 لو لم يكن على هذه الصورة لما كان نبيا مبعوثا اليهم لعدم بقاء المناسبة بينه وبينهم (فخرج
 عيسى عليه السلام) بسبب تكونه من هذين الامرين (يحى الموتى لانه روح الهى
 وكان الاحياء لله والنفخ لعيسى عليه السلام كما كان) النفخ (لجبرئيل) والكلمة لله فكان
 احياء عيسى عليه السلام للاموات احياء محققا من حيث ما ظهر عن قبحته كما ظهر

هو عن صورة امه فكان احياءه ايضا متوهما انه (اي الاحياء منه وانما كان) اى
 الاحياء (لله) حقيقة وليس عليه السلام مجازاً (لجميع عيسى عم هذين الوجهين
 بحقيقته التى خلق عليها كإفلاناه انه مخلوق من ماء متوهم ومن ماء محقق لينسب
 اليه الاحياء بطريق التحقيق من وجه) اى من حيث انه ظهر الاحياء من فتحة
 (وبطريق التوهم من وجه) اى من حيث ان الاحياء فى الحقيقة لله (فقل فيه)
 اى فى حق عيسى عليه السلام (من طريق التحقيق وتحيى الموتى) اى اسند الاحياء
 اليه حقيقة (وقيل فيه من طريق التوهم فتفتح فيه فيكون طيرا باذن الله فالعامل فى
 الجبرور يكون لاقوله تفتح) فيكون الطير صادراً عن الله فى الحقيقة فما كان عيسى عم
 الا التفتح (ويحتمل ان يكون العامل فيه تفتح فيكون طيراً) صادراً عن تفتح عيسى
 عم (من حيث صورته الجسمية المحققة) فى الاحياء لعيسى عم حقيقة وما كان
 لله الا الاذن بالتفتح (وكذلك) اى وكذا القول فى قوله تعالى فى حق عيسى
 عم (تبرئ الائمة والابرص وجميع ما ينسب اليه) اى الى عيسى عم (والى
 اذن الله واذن الكنابة) قبل الجهتين جهة التحقيق وجهة التوهم (فى مثل
 قوله تعالى نادى) وهو اذن الكناية (واذن الله فاذا تعاق الجبرور بتفتح فيكون
 النافخ مأذوناً له فى التفتح فيكون الطائر عن النافخ باذن الله) وهذا هو جهة
 الحقيقة (واذا كان النافخ نافخاً لاس الاذن فيكون التكوين للطائر طائراً) نفسه
 (باذن الله فيكون العامل عند ذلك يكون) هذا هو جهة التوهم فثبت ان حقيقة
 عيسى عم من ماء محقق ومن ماء متوهم (فلو لان الامر) اى فى حقيقة عيسى عم
 (توها وتحققا ما قبلت هذه الصورة) صورة الآيات وصورة عيسى عم (فى هذين
 الوجهين بل) ثابت او مختص (لها) اى لهذه الصورة (هذان الوجهان لان
 النشأة) اى الحقيقة (اليسوية تعطى ذلك) الوجهين للصورة العيسوية
 (وخرج عيسى عليه السلام من التواضع الى ان سارع) بتشديد الراء (لامته)
 فسرى ذلك التواضع الحاصل لعيسى عليه السلام من جهة امه الى (ان يعطوا
 الجزية عن يدهم صاغرون) اى متذللون متواضعون جاعلون لانفسهم

حقيراً ذليلاً منقاداً (وإن أحدهم إذا لطم في خده وضع الخد الآخر لمن يلمه ولا يرتفع عليه ولا يطالب القصاص منه هذا له) أي هذا التواضع حاصل لعيسى عليه السلام (من جهة أمه إذا المرأة لها السفل) في الحقيقة (فلها التواضع في الصورة لأنها تحت الرجل حكماً) كما في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء (وحساً) كما في التصرف فما كان فيه وامت من الضيف فهو من جهة أمه (وما كان فيه من قوة الأحياء والأبراء فن جهة قنخ جبرئيل عليه السلام في صورة البشر فكان عيسى عليه السلام يحكي الموتى بصورة البشر) من أجل ذلك (ولولم يأت جبرئيل عليه السلام في صورة البشر واتي في صورة غيرها من صور الأكوان العنصرية من حيوان أو نبات أو جماد أكان عيسى عليه السلام لا يحكي الموتى إلا حين يتلبس بتلك الصورة ويظهر فيها ولو أنى جبرئيل عليه السلام بصورة النورية الخارجية عن العناصر) والسحوات فإن كلها عنصرية (والأركان إذا) أي حين (لا يخرج عن) صورة (طبيعية) النورية (لكان عيسى عليه السلام لا يحكي الموتى إلا حين يظهر في تلك الصورة الطبيعية النورية لا العنصرية مع الصورة البشرية من جهة أمه فكان يقال فيه) أي في حق عيسى عليه السلام حين تلبسه بالصورتين (عند أحيائه الموتى هو) من حيث نابسه بالصورة البشرية (لا هو) من حيث تلبسه بالصورة النورية (وتقع الحيرة في النظر إليه كما وقعت في العاقل عند النظر الفكري إذا رأى شخصاً سويماً من البشر يحكي الموتى وهو) أي أحياء الموتى (من الخصائص الإلهية أحياء النطق) أي يحكي الإنسان الميت بإطقا لعيسى عليه السلام محياً لدعونه فكان الأحياء مع النطق (لا أحياء الحيوان) أي لا الأحياء الذي يتحرك الميت ويقوم من قبره بدون النطق إذ لو كان كذلك لم يكن معجزة فلما أحيى سام فقام وشهد نبوته ثم رجع إلى أول حاله تحيروا فيه فاختافوا على حسب مظهر نظرهم (بقي الناظر حائراً إذ يرى الصورة شراً بالآثر الألهي فآدى) نظر (بعضهم فيه) أي في حق عيسى عم (إلى القول بالحلول) يعني قال بعضهم من النصارى

ان الله تعالى حل في عيسى عم فاحي الموتى (وانه) اى وبعد قولهم بالحلول قال ذلك البعض ان عيسى (هو الله بما) اى بسبب الذى (احي به الموتى) وهو قوله ثم باذن الله (ولذلك) اى ولاجل ان بعضهم قالوا ان الله حل في صورة عيسى عليه السلام وان عيسى عليه السلام هو الله (نسبوا الى الكفر وهو السر لانهم ستروا الله الذى احى الموتى) قوله (بعصوة بشرية) تنازع فيه ستروا واحي فالبهما عمل حذف مفعول الآخر (عيسى) عايه السلام بيان لصورة بشرية (فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فجمعوا بين الخطأ) وهو حصر الحق في الصورة العيسوية (والكفر) وهو ستر الحق فيها (في تمام الكلام كله) فكفروا بقولهم هذا الكمر النرعى (لا قولهم هو الله) لانه هو الله من حيث تعينه بالصورة العيسوية واحياء الموتى وحق الطير فالله ليس هو من حيث تعينه بصورة اخرى فكان عيسى عليه السلام هو لاهو (ولا بقولهم ابن مريم) اى لصديق هذا القول (فعدلوا بالتضمين) اى بان جعلوا الحق في الصورة العيسوية وهو قولهم ان الله يحل في صورة عيسى عايه السلام (من الله) متعاق بعدلوا (من حيث ايه) اى من حيث ان الله (احي الموتى) قوله (الى الصورة الناسوتية البشرية) متعاق بعدلوا (بقولهم ان مريم وهو ابن مريم بلاشك) وهو دليل عدولهم من الله الى الصورة الناسوتية (فخيّل السامع) اى سامع قولهم ان الله هو المسيح ابن مريم (اهم) اى القائلون بهذا القول (نسبوا الالهية) ابتداء للصورة العيسوية (وحملوها) اى الالهية (عين الصورة وما فعلوا) ذلك (بل جعلوا الهوية الالهية ابتداء) حالة (في صورة بشرية) صورة عيسى عليه السلام (وهي ان مريم) وهو صورة سترهم (ففصلوا بين الصورة) العيسوية (والحكم) اى الهوية الالهية فكفروا بالكفر اللغوى وهو السر اذ كل صورة وهي استار طامته لان الكفر النرعى في تمام الكلام كله وهو معنى قولهم بالحلول اى الله حال في صورة عيسى عليه السلام فاحي الموتى فلما قالوا بالحلول

حكموا ان الله هو عيسى وهو معنى قوله لا يقولهم هو الله وحصروا الله في المسيح
فاجمع الكفر والخطأ الا في قولهم هذا (لانهم جعلوا الصورة عين الحكم)
استاء وانما سبهم الحق الى الكفر لا الى الخطأ فان خطأهم وهو الحصر في
قولهم ان الله هو المسيح ظاهر بين واما كفرهم فلا يدل ظاهر الآية عليه لان ظاهر
قولهم ان الله هو المسيح لا يدل الا على العيبة والكفر هو الستر والستر يقتضى
المنعارة فلما سبهم الحق في قولهم هذا الى الكفر ارتفع تخيل السامع فظهر
الحق تماقناه من انهم فصلوا بين الصورة والحكم استاء ولو أنهم لم يفعلوا
ما قلناه لم ينسبوا الى الكفر ولم يقل الحق في حقهم (لقد كفر الذين قالوا
ان الله) الآية فكانت الهوية ولا عيسى عليه السلام ثم وجد لتحقيقها بدونه
(كما كان جبرئيل) مثالا (في صورة البشر ولا تقح ثم تقح ففصل) اى فرق
(بين الصورة والتفخ) سواء كان التفخ من صورة جبرئيل في عيسى
عليهما السلام او من صورته عيسى عليه السلام في الطير (وكان التفخ) اى
وجد (من الصورة فقد كانت) اى وجدت الصورة (ولا تفخ) فاذا فصل
بين الصورة والتفخ (فما هو التفخ من حدها الذاتي) اى لبس التفخ من الحد
الذاتى للصورة سواء كانت الصورة لجبرئيل او لعيسى عليهما السلام لوجود
الصورة بدون التفخ ولا الصورة العيسوية حدا ذاتيا للهوية الالهية لتحقيق
الهوية بدون الصورة العيسوية ولا الاحياء حدا ذاتيا لصوره العيسوية
لوجودها قبل الاحياء (فوق الخلاف بين اهل المال في عيسى عليه السلام
ما هو في ناظر فيه من جب صورته الانسانية البشرية فيقول هو ابن مريم
ومن ناظر فيه من حيث الصورة الممثلة البشرية فينسب لجبرئيل ومن ناظر فيه
من جب مظهره من احياء الموتى فينسب الى الله بالروحانية فيقول روح الله
اى به ظهرت الحياة فيمن تفخ فيه فتارة يكون الحق فيه متوهما اسم مفعول)
من حيث احيائه الموتى (وتارة يكون الملك فيه متوهما) اسم مفعول من حيث
كونه عن قح جبرئيل (وتارة تكون البشرية الانسانية فيه متوهمة) من حيث

انه ابن مريم (فيكون) عيسى عليه السلام (عند كل ناظر بحسب ما يظلم عليه فهو كلمة الله) لكونه حاصلا عن فتح جبرئيل (وهو روح الله) لظهور الحياة فيمن فتح فيه (وهو عبد الله) لكونه على الصورة البشرية (وليس ذلك) الاجتماع اوليس ذلك الفتح الحاصل في الصورة الحسية العيسوية حاصلا (في الصورة الحسية) البشرية (لغيره) حتى وقع فيه الخلاف الواقع بين اهل المال في عيسى عليه السلام (بل كل شخص) لعدم اجتماع حقائق هذه الوجوه فيه (منسوب الى ابيه الصوري لالي النافع روحه في الصورة البشرية) وانما لم يكن لغير عيسى عليه السلام من البشر ما كان اميسى عليه السلام (فان الله تعالى اذا سوتى الجسم الانساني كما قال فاذا سوتيه) فتفتحت فيه من روي ففعلوا له ساجدين قوله (فتح فيه هو تعالى من روحه) جواب لقوله اذا سوتى الجسم الانساني (فنسب الروح في كونه) اى في وجود الانسان (وعينه) الحى (اليه تعالى) فكان نسبة الروح الى الله في حقه بعد التسوية ففصل بين نسوية الجسم والفتح الروحي في غيره فلم يسم روح الله (وعيسى عليه السلام ليس كذلك فانه اندرحت تسوية جسمه وصورة البشرية بالفتح الروحي) فلم يفصل بين نسوية الجسم العيسوى وبين روحه فلا يتقدم تسوية جسمه على فتح روحه (وبغيره كما ذكرناه لم يكن مثله) اى لم يكن مثل عيسى عليه السلام في الحاقه فلا يكون غير عيسى عليه السلام محلا للخلاف كما كان عيسى عليه السلام فاذا كان نافع الروح هو الله (فالوجودات كلها كلمات الله التى لا تنفذ قائلها) اى الموجودات صادرة (عن كن وكن كلمة الله) فتنسب كلمة كن الى الله اما بحسب مرتبة الوهية واما بحسب نزوله الى صورة من يقول كن لاهياء الموتى واليه اشار بقوله (فهل تنسب الكلمة اليه تعالى بحسب ماهو عليه) من مقام الوهية بدون الزول وتكلم بلسانه بكلمة كن فاحي الموتى وخلق الطير من صورة عيسى

عليه السلام (فلا تعلم ماهيتها) حينئذ اذ كنت عين ماهيته فلا تعلم ماهيته فلا تعلم
 كنهه (او ينزل هو تعالى الى صورة من يقول) له (كن فيكون قول كن حقيقة
 لتلك الصورة التي نزل) الحق (اليها وظهر فيها) وتكلم بكن لاهياء الموتى
 وخلق الطير (فبعض العارفين يذهب الى الطرف الواحد) وهو ان الله
 متكلم بكلمة كن في مقام الوهية وهو المحي والخالق لا العبد (وبعضهم
 الى الطرف الآخر) وهو ان الله منزل في صورة من يتكلم بكلمة كن
 فالخالق والمحى هو العبد باذن الله (وبعضهم بحار في الامر) اى في صدور
 الامر الخارق من العبد كالاحياء وخلق الطير (ولا يدري) من اى
 شئ هو أمن الحق ام من العبد لان هذا العارف يعلم ان الاحياء من
 الخصائص الالهية فشاهد صدوره من العبد فيحار في نسبته الى الله والى
 العبد لعدم ذوق هذا العارف من تلك المسئلة (وهذه) اى الاحياء والخالق
 (مسئلة لا يمكن ان تعرف) بكنهه الحقيقة (الا ذوقا كاني يزيد حين تفخ في التلمة
 التي قاتها فحيت) بسبب تفحه (فعلم عند ذلك) التفخ (بمن ينفخ فنفخ فكان) ابو
 يزيد (عيسوى المشهد) فعلم منه ان كل ما صدر من الاولياء مثل هذا كان بواسطة
 روحانية عيسى عليه السلام هذا هو الاحياء الصورى (واما الاحياء المعنوى
 بالعلم فتلك الحياة الالهية الذاتية العلمية النورية التي قال تعالى فيها) اى في حق
 هذه الحياة (او من كان ميتا) بالجهل (فاحييناه) بالحياة العلمية (وجمانا له نورا)
 وهو العلم (يمنى به) اى بالنور (فى الناس) فيدرك بذلك النور ما فى انفسهم
 (فكل من يحى نفسا ميتة بحياة علمية فى مسئلة خاصة متعلقة بالعلم بالله فقد احياه
 بها وكانت) هذه الحياة العلمية (له نوراً يمنى به فى الناس اى بين اشكاله) قوله
 (فى الصورة) هو متعلق باشكاله وضمير اشكاله لمن له النور فظهر ان الاحياء الحسى
 والمعنوى اما من الله بواسطة الانسان الكامل باذن الله فكان لكل واحد
 من الحق والعبد مدخل فى وجود حادث فيستند الوجود الى الحق والعبد
 (*شعر* فلولا فلولا فانا) اى ولولم يكن الحق واعياننا (لما كان الذى كانا) اى

لما ظهر في الكون ما ظهر وهو بيان لاتحاد الانسان مع الحق في الربوبية
 (فانا عبد حق* وان الله مولانا*) وهو بيان للفرق (واناعينه فاعلم* اذا ما قلت
 انسانا*) اى اذا سميت عينك بانسان اى لايتافى عينيتنا مع الحق انسانيتنا
 (فلا تحجب) على صيغة المجهول (بانسان*) اى لا تحجب بان تسمى بالانسانية عن
 عينتك مع الحق (فقد اعطاك) على عينتك او عينيتنا مع الحق (برهاناً*) وهو
 قوله كنت سمعه وبصره وغير ذلك (فكن حقاً) بحقيقتك وروحك (وكن خلقاً*)
 بنشأتك العنصرية (تغن بالله رحماناً*) اى عام الرحمة بافاضتك الكمالات الالهية
 على عباده (وغذ خلقه منه*) الضميران عائدان الى الله (تكن روحاً) وغذاء
 روحانية خلقه يقتضى بك ويتلذذ بك (وريحاناً*) تنسم من قحاحات انسك مع الحق
 (فاعطيناه ما يبدو*) اى فاعطيناه الحق ما يظهر به من صورة استعدادنا (فينا)
 من الاسماء والصفات كالحياة والعلم والقدرة فيظهر فينا بهذه الصفات بحسب
 استعدادنا وفاعل ما يبدو ضمير عائد الى الحق وبه عائد الى الموصول (واعطانا*)
 ماظهرنا به من وجودنا واحداً لنا ومقتضيات ذاتنا (فصار الامر مقسوماً*
 بآياه) اى بما اعطيناه آياه (وايادى) اى بما اعطاه آيادى (فاحياه) الضمير للقلب
 المذكور حكماً اى احى قلبى بالحياة العلية (الذى يدري* بقاى) اى يعلم قلبى
 واستعداده الازلى (حين احيانا*) بالحياة الحسية (وكننا فيه) اى وكننا في غيب
 الحق قبل الحياة (اكوأنا* واعياناً وازماناً*) لاحياة لنا بالحياة الحسية والعلية
 (وليس) هذا المذكور وهذا التقرب مع الله (بدائم فينا* ولكن ذاك احياناً*) اى
 وقد ادون وقت كما قال عليه السلام (لى مع الله وقت لايسعنى فيه ملك مقرب ولا جنى
 مرسل) وما يدل على ما ذكرناه في امر النفخ الروحاني مع صورة البشر
 العنصرى (يعنى ان جبرئيل نفخ الروح العيسوى مع صورة البشر العنصرى
 العيسوى بلا تقدم الاستواء على النفخ لا كما لغيره من اولاد آدم فان استواء
 صورتهم البشرية العنصرية مقدم على نفخ ارواحهم بخلاف عيسى عليه السلام
 فان تسوية جسمه مندرجة في نفخ روحه محصل مع حصول روحه والادليل على ذلك

هو (ان الحق وصف نفسه بالفس الرحاني ولا بد لكل موصوف بصفة ان يقع
 الصفة جميع ما تستلزم تلك الصفة) فاذا وصف الحق نفسه بالنفس فلا بد
 ان يصف نفسه بما يستلزم النفس (وقد عرفت ان النفس) الانساني (في المتنفس
 ما تستلزمه) اى اى شئ الذى يستلزمه من ازالة الكرب وصور الحروف
 والكلمات النطقية وغير ذلك قاتع المتنفس بالنفس جميع ما تستلزمه من
 ازالة الكرب وصور الحروف والكلمات النطقية (فلذلك) اى فلاجل
 اتباع الموصوف جميع ما تستلزمه تلك الصفة (قبل النفس الا لى صور العالم
 فهو) اى النفس الا لى صور العالم (لها) اى لصور العالم (كالجوهر الهولاني
 وايس) النفس الا لى (الاعين الطبيعة) التى هى قبل الصور فقبل فتح جبرئيل
 الصورة البشرية لم يمسح لا تنفك عن النفخ الروحى (قالناصر) الاربع
 وهى الماء والنزاه والهواء والنار والسموات السبع (صورة من صور الطبيعة
 وما فوق العناصر وما تولد عنها) اى عن فوق العاصر انت الخبير باعتبار كبر
 الفوق (فهو ايضا من صور الطبيعة وهى الارواح العلوية التى فوق السموات
 السبع) وهى صورة من صور الطبيعة غير عنصرية والمراد فوق السموات السبع
 العرش والكرسى والارواح العلوية ما تولد منهما من ملائكتهم وارواحهم
 مع صورها وغيرها من العقول والنفوس الجردن كل ذلك غير عنصرية
 فالسموات وما تولد منها داخلة فى العناصر يدل على ذلك قوله (واما ارواح
 السموات السبع) المدرة لاجسامها (واعيانها) اى واجسام السموات
 السبع (فهى عنصرية) وصورة من الطبيعة (قائما) اى السموات السبع
 متولدة (من دحل العناصر المتولد عنها) اى الدحل الذى تولد عن العاصر
 فالارواح المنطبعة المدبرة العناصر ايضا عناصر (وما تكون) من التكون
 (عن كل سماء من الملائكة فهو) ايضا (منها) اى من العناصر (فهم) اى
 الملائكة الذين تكونون اسم السموات السبع (عصريون) كالسموات (و) ما يكون
 (من فوقهم) اى من فوق هذه الملائكة طبعيون قاعرش والكرسى مع

مطلب العناصر الاربع وارواح العلوية وارواح السموات السبع

(ارواحهما)

ارواحهما وملائكتهما (طبيعون) فما من صورة من الصور عما سوى الله
 الا وهى صورة من صور الطبيعة ما عدا الملائكة المهيمة ومنهم العقل الاول
 فانهم نوريون وان كانوا طبيعيين لكنهم لا داخلون تحت حكم الطبيعة وما من
 صورة من صور الطبيعة الا لهية الا وهى اما عنصرى واما طبيعية (ولهذا) اى
 ولاجل كون الملائكة التى فوق السموات السبع طبيعيين (وصفهم الله بالاحتصام)
 فى الحديث القدسى قوله (اعنى الملائكة الاعلى) تفسير للملائكة الموصوفة
 بالاحتصام وانما وصف الحق الملائكة الاعلى بالاحتصام (لان الطبيعة متقابلة)
 وهى مظهر ولاية الاسماء المتقابلة فاجسام الارواح الملائكة العلوية المسماة
 بالاعلى لملائكة الاعلى والملائكة المهيمة المخلوقة من جلال الله احسام نورية
 طبيعية وهى اول ما خلق الله من الاجسام (والتقابل الذى فى الاسماء لا لهية
 التى هى النسب انما اعطاه النفس) الرحمانى وهو عين الطبيعة فكان التقابل
 للطبيعة لذاتها وللأسماء بسبب كون الطبيعة محلا لولايتها فكان التقابل فى الاسماء
 والطبيعة لا فى الذات من حيث هى (الآتى الذات) وهى الذات الاحدية
 (الخارجة عن هذا الحكم) اى عن حكم التقابل (كيف جاء فيها الغنى
 عن العالمين) ولم يجئ فى حق الذات الداخلة فى حكم التقابل الغنى عن العالمين
 (فلهذا) اى فلاحل كون التقابل حاصل فى الحضرة الاسمية (خرج العالم
 على صورة من اوجدهم) اى العالم (وايس) من اوجدهم الا النفس
 الا لهى (فخرج العالم يتقابل بعضها بعضاً فالطبيعة والعالم والنفس الا لهى
 يقتضى كل واحد منها التقابل (فجاء) اى فيسبب الذى (فيه) اى حاصل
 فى النفس الا لهى (من الحرارة) بيان لما (علا) ما علا من العالم كالنار والهوى
 (وبما فيه من البرودة والرطوبة سفلى) من العالم ما سفلى كالتراب والماء فتقابل
 بعض العالم بعضا بالعلو والسفلى لتقابل طبيعتهما بالحرارة والبرودة فخرج العالم
 على صورة النفس الا لهى من التقابل (وبما فيه من اليوسة ثبت ولم يتزلزل)
 اى لم يتحرك (فالرسوب) وهو مقابل الثبوت والتزلزل (للبرودة) اى لم يقتضى

البرودة (والرطوبة لا ترى الطيب اذا اراد سقى دواء لاحد ينظر في قارورة مائة فاذا رآه) اى قارورة مائة ذكر الضمير لاستواء التذكير والتأنيث في قارورة او باعتبار تعلقه لاحد (رسبا علم) الطيب (ان النضج) اى ان قابلية اندفاع المرض عن هذا الشخص (قد كمل فيسقيه) اى هذا المريض (الدواء ليسرع) الدواء (في النضج) اى في النجاح لا يرسب (وانما يرسب لرطوبته وبرودته الطبيعية) فظهر أن الرسوب للرطوبة والبرودة والاسراع للدواء فاختلاف العالم بالكيفيات المختلفة في الطبيعة (ثم ان هذا الشخص الانسانى) وهو آدم عليه السلام (عجن) اى خرا الحق (طينته بيديه) وهو اشارة الى قوله خرت طينة آدم بيديّ اربعين صباحاً (وهما متقابلتان) كتابتان عن صفته الجلال والجمال الجامعتين بجميع الصفات القهرية واللطيفة (وان كانت كلتا يديه ميمنا) اى وان كانتا متحدين في الاخذ والقوة لكنهما متقابلتان بالآثار (فلاخفاء بما بينهما من الفرقان) بالآثار والاحكام (ولو لم يكن) بينهما من الفرقان من كونهما ميمنا مباركا موصلا الى المطلوب متساويا في القدرة والتأثير (الا لكن) (كونهما اثنتين اعنى يدين) دليل واضح على ان بينهما من الفرقان يعنى لو لم يكن بينهما تقابل لما قال تعالى بيديّ بالثنية بل قال يدي بالوحدة وانما تقابل اليدين (لأنه) اى الشأن (لا يؤثر في الطبيعة الا ما يناسبها وهى) اى الطبيعة (متقابلة فجاء) في حق تخمير طبيعة هذا الشخص (باليدين) المتسابتين للطبيعة في التقابل فلم منه انه لا يؤثر العلة في المعلول الا ينسب وجود المناسبة بينهما فوجد آدم باليدين بهذه المناسبة (ولما وجد به باليدين سماء البشر المباشرة اللائقة بذلك الجناح) لا المباشرة الغير اللائقة به وهى المباشرة الجمعية الحسية فانه منزّه عن هذه المباشرة (باليدين المضافتين اليه) لا اليدين الغير المضافتين اليه تعالى وهما العضوان المخصوصان من اعضاء الانسان فانها محال ان يضاف الى الله تعالى (وجعل ذلك) الايجاد وهو ايجاد باليدين (من عنايته بهذا النوع الانسانى) واستدل على جعل الحق ذلك الايجاد من عنايته بهذا النوع بقوله تعالى (فقال

فقال
فقال
فقال
فقال
فقال

تعالى لمن ابى عن السجود له (اى لا ديم عم) ما منعك ان تسجد لما خلقت
بيدى استكبرت على من هو مثلك يعنى عنصريا (اى لا مثلك فى الحقيقة فانه
خالقته بيدي وخلقك بيد واحدة فالذى خلق باليدن اعلى وانصرف على
من هو بيد واحدة فلم لم تسجد لما قضت عليك فى الحلقة ما سبب منع سجدتك
لما خلقت بيدي أمجد الاستكبار (ام كنت من العالين عن العنصر واست
كذلك) اى ولست من العالين عن العنصر قنعين ان المانع من السجود
استكبارك القبح اللازم لثانك الخيث (ويعنى بالعالين من علا بذاته عن
ان يكون فى نشأته التورية عنصريا وان كان طبيعياً) وهم الملائكة المهيون
والملائكة المنقرون كجبرئيل وغيره من ملائكة العرش والكرسى (فـ
فصل الانسان) اى نوع الانسان (غيره من الانواع العنصرية الـ
بكونه بسرا من طين فهو افضل نوع من كل ما خلق من العناصر من غير مباشرة) باليدن
وغيره من العنصرىات الارضية والسماوية حاصلة بمباشرة يد واحدة او من غير
ورود النص فى مباشرته (فالانسان فى الرتبة فوق الملائكة الارضية والسماوية
والملائكة المألون خير من هذا النوع الانسانى بالنص الإلهى) وهو قوله
ام كنت من العالين وقوله ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم فالانسان
من حيث كونه جامعاً بجميع ما فى الحقائق الكونية والالهية خير
من الملائكة العالين فكان بعض افراد هذا النوع كالانبياء والمرسلين افضل
من هذه الملائكة وغيرها من الموجودات فيكفى خيرية الملائكة من هذا النوع
الانسانى خيريتهم من بعض افراد النوع كما قال المحققون من علماء النورية
رسل الملائكة افضل من عامة البشر فكل واحد من الانسان والملائكة العالين
فاضلاً ومفضولاً فالانسان من حيث حقيقته الجامعة لجميع المراتب افضل
من الموجودات العنصرية والطبيعية فكان الانسان افضل من الملائكة العالين
من ذاك الوجه والعالون افضل من الانسان من حيث انه لم يكن
نشأتهم التورية عنصريا واليه اشار بقوله ويعنى بالعالين فالمراد بالخيرية بالنص

مطلب
افضلية
الانسان
على
الملائكة
العالين
اعنى
المهيون
من
جهة
جامعة
الانسان
لجميع
المراتب
الكونية
والالهية

هي هذه الخيرية لا الخيرية من كل الوجوه (فن اراد أن يعرف النفس الالهى)
 بحقيقته (فليعرف العالم) الذى هو صورته وانما توقف معرفة النفس
 الالهى الى معرفة العالم (فانه) اى لانه (من عرف نفسه) وهو جزء
 من العالم (فقد عرف به) فان نفسه تفصيل وتعرف لربه فن عرفها عرفه
 ولما يوهم قوله (الذى ظهر فيه) صفة للرب فسر له ليعلم ابتداء انه صفة للعالم
 لا للرب فقال (اى العالم ظهر في نفس الرحمان الذى نفس الله به) اى
 بسبب الرحمان (عن الاسماء الالهية) قوله (ما) مفعول نفس (تجده)
 ضمير الفاعل عائد الى الاسماء (من عدم ظهور آثارها) متعلق بتجدد بيان لما
 والذي تجده من عدم ظهور آثارها هو الكرب (بظهور آثارها) متعلق
 بنفس اى نفس الله عن الاسماء الكرب بسبب ظهور آثارها اى ازال
 عنها الكرب بسبب اظهار كالاتها التى فى كونها ولو بقى آثارها فى بطونها
 ولم تظهر فى اوقاتها لزم الكرب للاسماء فاطهرها الله فى اوقاتها لثلا
 يلزم الكرب لان الكرب يحصل ثم ازاله الله بنفسه عن الاسماء فان هذا محال
 فى حق الله وحق الاسماء (فامتحن على نفسه) بقوله الحمد لله (بما اوجد،)
 اى بالذى اوجده من صور الاعيان (فى نفسه) بفتح الاء متعلق باوجد
 (فاول أتركان) اى حصل (لنفس) اى من النفس الرحمانى (انما كان
 فى ذلك الجنب الالهى) اى عن الحضرة الاسم الله الجامع (ثم لم يزل الامر
 يتنزل بتفتيس الغموم الى آخر ما وجد* شعر* فالكل) اى ظهور العالم كله
 (فى عين النفس*) الرحمانى (كالضوء) اى كظهور الضوء بدون الشمس
 (فى ذات الفليس*) اى فى آخر ظلمة الليل فكما ان الليل والنهار لا يظهر أحدهما
 بدون الآخر كذلك لا يظهر كل واحد من النفس الرحمانى والعالم بدون
 أحدهما (والعلم) اى العلم الحاصل (بالبرهان فى* سلخ النهار) اى فى آخره
 (لن نفس*) اى لمن نام ولم يتحصل علم ما قلته بالكشف العيانى قبل
 سلخ النهار فقوله لمن يتعلق بالعلم وفى سلخ النهار كذلك (فيرى) الناعس

(الذى) مفعول يرى (قد قلته*) من تحقيق انفس الرحمان والعالم (رؤيا)
 مفعول ثان ليرى (تدل على النفس*) صفة للرؤيا (فيريح) اى يريح هذا العلم
 الناعس (من كل غم*) اى من كل جهل حاصل (فى تلاوته) اى فى فكره
 (عبس*) اى كأنه تلى بلسان الحال عبس وتولى حيث كانت نفسه فى ضيق
 الجهل وعبوس الفكر لكن هذا العلم لا يجديه قعاً لانه تعبير واستدلال بنظر
 العقل فلا يستلزم علم حقيقته ما يراه فهذه الايات فى حق من طالب العلم
 بنظر عقلى لا من طلب بالكشف والبرهان واما الذى طلب بطريق التجلى
 والكشف فحصل مطلوبه فهو الذى قال فى حقه (ولقد تجلى للذى* قد جاء
 فى طاب القبس*) شبه السالكين بحال موسى عليه السلام فى حصول مطلوبهم
 فكما تجلى الله لموسى عليه السلام فى طاب القبس من النار كذلك تجلى الله
 للسالكين الذين جاؤا فى طلب القبس من النور ففزع عليهم حصوله فى وقته
 (فراهم) اى رآى موسى عليه السلام الحق (نارا) وهى صورة مطلوبة (وهو
 نور* فى الملوك) وهم الذين خلصوا عن ظلمة الطبيعة وملكوا نور الحق فلا ليل
 عندهم والعالم كله نهار عندهم (وفى العسس*) وهم السالكون الذين لم
 يصلوا ادرجة التحقيق ولم يخلصوا عن ظلمة طبيعتهم وهم يتصرفون فى ظلمة طبيعتهم
 بالنور الا أنهم كما يتصرف العسس فى ظلمة الليالى بالنار فكما ان العسس تابع
 فى التصرف بالملوك كذلك السالكون المتوسطون تابعون فى تصرف طبيعتهم الظلمانية
 بالكملة والمرشدين هم ملوك الطريقة وسلاطين الحقيقة (فاذا فهمت مقالتى* تعلم
 بانك مبتس*) اى فقير ليس لك شئ من العلم بالحقائق فدعوتك غنى بالعلم
 كدعوة الفقير المفلس غنى بالمال وهذا دعوة من الشيخ رضى الله عنه فى تحصيل
 العلم من طريق العقل الى طريق الكشف (لو كان) موسى عليه السلام (يطاب
 غيرذا*) اى غير النار (لرآه) اى لرأى الحق (فيه) اى فى مطلوبه اى مطلوب
 كان (وما نكس*) الحق فى اعطاء مطلوب كل طالب اذا توجه اليه قبحى له الحق
 فى صورة مطلوبه وهو منزّه عن الصورة والصورة تنشأ عن بصر الرأى

ولما فرغ عن بيان الحقيقة العيسوية وما يتعلق بها شرع في بيان حكمته
وتحقيق الآيات الواردة في حقه عليه السلام فقال (واما هذه الكلمة العيسوية
لما قام لها) اى الكلمة العيسوية في اليوم الآخر (الحق في مقام حتى نعلم)
بالتكليم (ويعلم) بالغائب (استفهمها) اى استفهم الحق كلمة عيسى عليه السلام
(عما نسب اليها) اى الى كلمة عيسى عليه السلام والى امها من الالهية حتى
يعلم الحق (هل هو) اى المنسوب اليها وهو الالهية (حق) واقع في نفس
الامر (ام لاعم علمه الاول بهل وقع ذلك الامرام لا) لكنه استفهم ليظهر علمه
الاول عن صورة عيسى عليه السلام وانما لم يقل عما نسب اليهم مع ان الالهية
منسوبة اليهم اذ لا يقع دعوى الالهية عن المرأة لذلك استفهم عيسى
عليه السلام عن الالهية المنسوبة الى امه دون امه فجمعها الى الاستفهام
(فقال له) اى فقال الله لعيسى عليه السلام (انت قلت للناس اتخذوني وامى
آلهين من دون الله) يعنى انت نسبة الالهية اليك وامرت بالاس باتخاذكما
آلهين من دون الله ام الناس نسبوا الالهية واتخذوكما آلهين من عند
انفسهم (فلا بد في الادب من الجواب للمستفهم) اى لا بد في الادب ان يجيب
المستفهم الذى استفهمه جواباً موافقاً لسؤاله (لا اله الا نحن) (الحق في هذا
المقام) وهو مقام التفرقة وهو ضمير الخطاب (و) في (هذه الصورة) وهى صورة
الاستفهام الانكارى (اقتضت الحكمة الجواب في التفرقة بين الجمع) اى
اقتضت الحكمة الجواب الجامع لمقام الفرق والجمع (فقال وقدم التنزيه
سبحانك فحدد بالكاف التى تقتضى المواجهة والخطاب) فيزاولاً بين العبودية
والالهية وهو التفرقة فخطبه في الجواب كما خاطبه في السؤال (ما يكون
لى من حيث انا لنفسى) من حيث عبوديتى وانيتى (دونك) من دون ربوبيتك
وهويتك (ان اقول ما ليس لى بحق اى ما تقتضيه هويتى ولا ذاتى) فان مقتضى
ذاتى العبودية لا الالهية فلا اكون اقول ما لا تقتضيه ذاتى (ان كنت قلته)

اى مالىس لى بحق وهو الالهية (فقد علمته لانك انت القائل) فى صورتى
 (ومن قال امراً فقد علم ما قال وانت اللسان الذى اتكلم به) والوجود
 واللسان والقول كله لك ومالى الا العدم وهذا هو جهة الجمع (كما اخبرنا رسول الله
 صلى الله تعالى عليه وسلم عن ربه فى الخبر الا لى فقال كنت لسانه الذى يتكلم به)
 فى انه اخبر عن الاشياء على ما هى عليه فان العبد اذا تقرب اليه علم الاشياء على
 ما هى عليه فاخبر عنها فعلمه علم الحق ولسانه لسان الحق (فجعل) الحق (هويته)
 اى هوية نفسه بقوله كنت لسانه (عين لسان المتكلم) لكونه عين المتكلم
 بحسب الحقيقة (ونسب الكلام الى عبده) بقوله الذى يتكلم به لكونه غير
 المتكلم بحسب التعيين فالتكلم هو العبد لكنه بالحق يتكلم وهو نتيجة قرب التوافل
 فجمع التنزيه والتشبيه فى كلام واحد (تم تم العبد الصالح الجواب بقوله تعلم
 ما فى نفسى) من الكمالات والنقائص المستترة بهوتى لان نفسى بحسب
 الحقيقة عين نفسك (والتكلم) اى والحال ان المتكلم بهذا القول (الحق)
 لكنه بلسان عيسى عليه السلام وهو اشارة الى نتيجة قرب الفرائض (ولا اعلم
 ما فيها فنى) الحق بلسان عيسى عليه السلام (العلم عن هوية عيسى عليه
 السلام من حيث هويته) فانه حينئذ عدم (لامن حيث انه) اى لامن حيث
 ان عيسى عليه السلام (قائل وذو اثر) فانه من هذه الحقيقة عين الحق (المكانات
 علام الغيوب فجاء بالفصل والعماد) وهوانت (بأ كيد اللسان واعتماداً عليه اذ لا يعلم
 الغيب الا الله ففرق) عيسى عليه السلام الحق بجمعه مخاطباً بقوله سبحانه
 (وجمع) بقوله ان كنت قلته فقد علمته (ووحده) وهو لازم للجمع (وكبر)
 وهو لازم للفرقة (ووسع) من حيث سريان هويته جميع الموجودات وهو
 قوله تعلم ما فى نفسى (وضيق) باعتبار الظاهر وهو قوله ولا اعلم ما فى نفسك
 واتى كله بالتشديد لئلا ينفك (ثم قال) العبد الصالح (متما للجواب) اذ الجواب
 يحصل بقوله ان كنت قلته فقد علمته فعند ذلك من متماته (ما قلت لهم الا

ما امرتني به ثنى أولاً عن نفسه قولاً (مشيراً إلى أنه ماهوثة) أي إلى أن عيسى عليه السلام ليس هو موجوداً في هذا المقام حتى يقول قولاً بل الوجود كله لله (ثم أوجب القول أدباً مع المستفهم ولو لم يفعل كذلك لاتصف) عيسى عليه السلام (بعدم العلم بالحقائق وحاشاء من ذلك) فلو لم ثبت الهوية الألهمية بعد نفيه الهوية العيسوية لكان نفيها مطلقاً وليس كذلك بل الأمر الإثبات بعد النفي أو نفي بعد الإثبات فثبت الهوية الألهمية (فقال الاما امرتني به وانت المتكلم على لساني وانت لساني) فثبت الهوية الألهمية في ضمن الهوية العيسوية فالقول قول الحق واللسان لسان الحق لكن ظهر في الصورة العيسوية (فانظر إلى هذه التنبئة) من الانبياء على وزن قعابه (الروحية الألهمية) أي فانظر إلى هذا الاخبار الروحي الألهي ومن النبي باعتبار السؤال من طرف الحق والجواب من عيسى عليه السلام يعني فانظر إلى هذا السؤال والجواب (ما الطفها) بعبارتها (وما ادقها) بإشارتها (ان اعبدوا الله فجاه) عيسى عليه السلام ما امر الله به (بالاسم الله لاختلاف العباد في العبادات واختلاف الشرائع ولم يخص اسماً خاصاً دون اسم) ولم يقل ان اعبدوا الرحمن أو غيره من الاسماء الخاصة (بل جاء بالاسم الجامع للكل) أي لجمع الاسماء (ثم قال) عيسى عليه السلام (له) أي لله (ربي وربكم ومعلوم ان نسبته) أي نسبة الحق (إلى موجود ما ياربوية غير نسبة إلى موجود آخر) فان عبد الرحيم ليس عبد القهار (فلذلك) أي فليكون نسبة الربوبية باختلاف المظاهر (فصل) عيسى عليه السلام الرب (بقوله ربي وربكم بالكنايتين كناية المتكلم به وكناية المخاطب) الاما امرتني به فثبت نفسه مأموراً وليست نفسه سوى عبوديته إذ لا يؤمر الا من يتصور منه الامثال (إلى الأمر) وان لم يفعل (فكان نفسه عين عبوديته) والاما قال الاما امرتني (ولما كان الأمر) أي امر الحق عباده بالتكليف (يتزل) من الحضرة الجامعة لجميع الاسماء وهو الاسم الله (بحكم المراتب) أي بحكم المظاهر الكونية فيتصف بصفاتهما من الحدوث والامكان

وغير ذلك من الصفات الامكانية (لذلك) اى لاجل نزول الامر التكليفى بحكم المراتب (ينصغ كل من ظهر فى مرتبة ما) من المراتب (بما) اى بالذى (تعطيه حقيقة تلك المرتبة) فان القرآن الكريم بالنسبة الى الحق القديم قديم وباعتبار نزوله وظهوره فى مراتبنا حادث وجواب لما محذوف تقديره لما كان الامر ينزل بحدكم المراتب اوقوله ينصغ لان قوله لذلك مؤخر عنه معنى (فرتبة المأمور) وهى مرتبة كلية مشتملة على مراتب مخصوصة جزئية (لها حكم) وهو التسليم والطاعة والقبول بأمر امره (يبدو) اى يظهر ذلك الحكم (فى كل مأمور) اى فى كل مرتبة من جزئيات تلك المرتبة الكلية (ومرتبة الامر) وهى مرتبة جامعة لجميع مراتب مخصوصة وهى مرتبة الاسم الله (لها حكم) يحكم به على المأمور وهو التكليف الشرعى للمأمور (يبدو فى كل أمر) من خصوصيات تلك المرتبة الكلية الامرية (فيقول الحق اقيموا الصلاة فهو الامر وانكلف) بكسر اللام (المأمور) العبد فكان الحق فى مرتبة الامر يظهر منه الحكم والعبد فى مرتبة المأمور يظهر منه الطاعة لامره (ويقول العبد رب اغفرلى فهو الامر) بحسب مفهوم الصيغة واللغة لا بحسب الاصطلاح وكذا قوله (والحق المأمور) ولا يسمى الحق بحسب الشرع بانه مأمور بأمر شئ لكن اهل الله قد يطلقون لكشف المعانى المستورة على اعين اهل الحجاب لحكمة تقضى كشفها فكان كل واحد من الحق والعبد أمراً ومأموراً لكن المأمور فى حق الحق بمعنى المطلوب والامر فى حق العبد فى رب اغفرلى بمعنى الطالب واليه اشار بقوله (فما يطالب الحق من العبد بأمره هو بعينه يطالب العبد من الحق بأمره) وليس ما طامه كل واحد من الآخر بأمره الا الاجابة وكانت الاجابة مطلوبة فطلوب العبد من الحق بقوله رب اغفرلى وجود الغفران ومطلوب الحق من العبد بقوله اقيموا الصلاة اقامة الصلاة اذ لا يتصور اقامة الصلاة الا من فعل العبد فحصول الصلاة من الحق محال لذلك طلب حصولها من العبد كما ان حصول الغفران لا يكون الا من الحق

لذلك طلب العبد من الله (ولهذا) اى ولاجل كون المطلوب من الطرفين
 الاجابة (كان كل دعاء) اى طلب سواء كان من الحق او من العبد (مجاباً)
 ليحصل المجازاة بينهما كما قال من اطاعنى فقد اطعته ومن عصانى فقد عصيته
 (ولا بد وان تأخر) حصول الدعاء عن وقت الطلب (كما يتأخر) حصوله
 (عن بعض المكلفين فمن اقيم مخاطباً باقامة الصلاة فلا يصلى في وقت) اى في وقت
 كونه مخاطباً (فيؤخر الامتثال ويصلى في وقت آخر ان كان متمكناً) اى قادراً
 بالاقامة (من ذلك) اى في ذلك الوقت (فلا بد من الاجابة) من العبد (ولو) تأخر
 الامر ان تكلفني (بالقصد) اى بقصد العبد (نم قال) عيسى عليه السلام
 (وكنتم عليهم) اى على الامم (ولم يقل على نفسى معهم) اى لم يفصل من
 نفسه وانفسهم (كما قال ربي وربكم) اى كما فصل بين ربه وربهم بقوله ربي
 وربكم (شهيدا مادمت فيهم) وانما قال هذا القول (لان الانبياء شهداء على
 اممهم ماداموا فيهم فلما توفيتى اى رفعتى اليك) وانما فسر توفيتى برفعتى
 اثبت حياة عيسى عليه السلام (وحجبتهم عنى وحجبتى عنهم كنت انت الرقيب
 عليهم في غير مادتي بل في موادهم) بمعنى المعية بحكم والله مكم لا معنى للحلول
 في موادهم الروحانية والجسمانية فانه محال في حق الله كما ثبت عند اهل الله
 (اذ كنت) تعليل لقوله بل في موادهم (بصرهم الذى يقتضى المراقبة) وهو
 البصر المجرد عن المواد وهو النور الالهى (فشهود الانسان) اى الانسان
 الكامل (نفسه شهود الحق اياه) لكون الحق بصر الانسان الكامل دون
 غيره (وجعله) اى جعل عيسى عليه السلام ذلك الشهود في الحق (بالاسم
 الرقيب لانه) اى لان عيسى عليه السلام (جعل الشهود له) اى للحق في قوله
 وكنتم عليهم شهيدا لان شهود عيسى عليه السلام شهود الحق في مادة عيسى
 عليه السلام فلم يفصل بينه وبين ربه (فأراد ان يفصل بينه وبين ربه) كما هو
 عادة العالمين بالحقائق (حتى يعلم انه هو) اى ان عيسى عليه السلام هو
 عيسى عليه السلام (لكونه عبداً في الواقع) (ويعلم) ان الحق هو الحق (في

الواقع (لكونه ربالة فجاء لنفسه بأنه شهيد) لان الشهيد قد يؤخذ بمعنى الشاهد على الشخص الحاضر عنده (و) جاء (في الحق) بأنه رقيب (لان الرقيب هو الشاهد على الشيء ازلاً وابدأ وفرق بين نفسه وبين ربه في الشهود عاينهم لذلك قيد شهوده بقوله مادمت فيهم واطاق في الحق بقوله انت الرقيب عليهم) وقدمهم في حق نفسه فقال عليهم -هيدا مادمت فيهم اثارا لهم في التقدم وادما واخرهم في جانب الحق عن الحق في قوله الرقيب عليهم لما يسمحق الرب من التقدم بالربة ثم اعلم) عيسى عليه السلام على صيغة الماضي اى اخبر (ان للحق الرقيب الاسم الذى جعله عيسى عليه السلام لنفسه وهو الشهيد في قوله عاينهم شهيدا فقال وانت على كل شيء شهيد) بنى انا شهيد على قوم مخصوص مادمت فيهم وانت شهيد عاينهم وعلى كل شيء ازلا وابدأ وهى شهادة الحق في مقام الجمع والاطلاق (فجاء بكل العموم ونسب لكونه انكر التكرات وجاء بالاسم الشهيد) فاذا كان الامر كذلك (فهو الشهيد على كل مشهود بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك المشهود فيه) عيسى عليه السلام بقوله وانت على كل شيء شهيد (على انه زلى هو الشهيد على روم عيسى عليه السلام حين قال وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فهمى) اى شهادة عيسى عليه السلام (سهادة الحق) عاينهم (في مادة عيسوية كما ثبت انه لسانه وسمه وبصره) فثبت الشهادة او لا لنفسه بقوله وكنت عاينهم شهيدا ونفى ثانيا بانباتها وحصرها للحق بقوله وانت على كل شيء شهيد لا غير (ثم قال) الحق (كلمة عيسوية ومحمدية) مقول قال (اما كونها عيسوية فانها قول عيسى عليه السلام ماخار الله عنه في كتابه واما كونها محمدية فلو قوعها عن محمد عليه السلام بالمكان الذى وقعت منه فقام) محمد عليه السلام (بها) اى بهذه الكلمة (ليلة كاملة) وقرأها (يردها لم يعدل الى غيرها حتى طلع الفجر) فهذه الكلمة المنسوبة الى عيسى والى محمد عاينهما السلام قوله تعالى (ان تعذبهم) بجرهم وهو جملتهم شركاء لله (فانهم عبادك) لا اعتراض على المولى المطلق فيما يفعل بعبيده بما استحقوا به

(وإن تغفر لهم) أى تسترهم عن الذنوب (فإنك أنت العزيز الحكيم) أى أنت القادر القوى على عفو المجرمين فإن عذبت فعدل فإن غفرت ففضل هذا تفسيرها وأما إشاراتها ولطائفها فسنبينك (وهم) فى قوله إن تعذبهم وإن تغفر لهم (ضمير الغائب كما أن هو) فى قوله تعالى قل هو الله أحد وفى غير ذلك (ضمير الغائب كما قال هم الذين كفروا بضمير الغائب فكان الغيب ستراً لهم عما يراد بالمشهود الحاضر) والمراد بالمشهود الحاضر عالم الشهادة وبما يراد به هو الحق تعالى أى يشاهد الحق بالمشهود والحاضر وبستدل به فكان الحق نفسه مشهوداً بالعالم الشهادة وهم لا يشاهدون الحق بالمشهود يستدلون به لكون الغيب ستراً وحجاباً لهم فكانوا محجوبين عن الحق فإذا كان الغيب ستراً لهم (فقال إن تعذبهم بضمير الغائب وهو) أى الغيب (عين الحجاب الذى هم كانوا فيه) أى فى ذلك الحجاب الذى (عن الحق) أى حصل عن الحق نفي الحق تسترهم فالحق معهم فى حجابهم بل الحق عين حجابهم وهم لا يشعرون بذلك (فذكرهم الله) الذى بنشيد الكاف قد ذكر النبي فدعا لهم بضمير الغائب فى قوله إن تعذبهم على كونهم فى حجاب فى الحياة الدنيا (قبل حضورهم) بين يدي الله فى يوم القيمة (حتى إذا حضروا) بين يدي الله وشاهدوا ما كانوا عليه قبل ذلك من الحجاب (نكون الحميرة) هى خيرة ما ودع فى طينة أبدانهم من استعداد الوصول إلى حضرة الحق (فدنحكت فى البجين) أى فى عجينهم البجين طينة أبدانهم (فصبرته) أى صبرت الحميرة البجين فى وقت حضورهم (مثانها) أى مثل الحميرة فى ابصالهم إلى الحق فقتضى البجين الستر والحجاب عن الحق والحميرة الكشف عن الحق والوصول إلى الحق فقد يحكم عجينهم على خيرتهم فى الحياة الدنيا فصيرها مثله فى عدم الإيصال إلى الحق فإذا قامت قيامتهم انتهى بحكم البجين فتحكمت فيه كما تحكم فيها فصيرته مثانها كما صيرها مثله فقيام النبي عليه السلام بهذه الآية كاملة واتهاؤه عند ظهور نور الشمس يدل على أنهم فى ستر من الحق فى الحياة الدنيا فهم

كلها ليلة كاملة في حقهم لذلك لم يفعل العكس ولا نهأ لهم في الدنيا لعدم ظهور الحق لهم فيها ولعدم شهودهم انفسهم فيها وهم عند شهودهم انفسهم وشهودهم الحق في اليوم الآخر فالحق مذكرهم ماداموا في غيبة موادهم الغيبية فاذا حضروا بين يدي الله في يوم القيمة فالحق مشاهدهم في موادهم الصورية الاخرية مع كونه مشاهدهم في مقامه الجمي الالهي ازلا وابدأ فتذكيرهم الحق النبي على هذا الوجه يدل على استحقاقهم المغفرة بدعاء النبي عم (فانهم عبادك فافرد الخطاب للتوحيد الذي كانوا عليه) في التولد وفي جواب ألتست يعني وان خالفوا امرك في الظاهر ويعبدون غيرك ويجعلون لك شريكا لكنهم في المعنى يعبدونك اكون فطرتهم الاصابة على التوحيد (ولاذلة اعظم من ذلة العبيد) وانما كانوا عبادك (لانهم لا تصرف لهم في انفسهم فهم يحكم ما يريد بهم سيدهم ولا شريك له) اى لسيدهم (فيهم) وانما كان لاشريك لله فيهم (فانه قال) بلسان نبيه (عبادك فافرد) فلما توجه ان يقال اذا كانوا يحكم ما يريد به سيدهم فلا استحقاق لهم العذاب الموجع من هذا الوجه قال (والمراد بالعذاب اذلالهم و) الحال (لا اذل منهم لكونهم عبادا فذواتهم تقتضى انهم اذلاء فلا تذللهم) فغنى قوله ان لعذبهم اى ان تريد اذلا لهم (فانك لا تذللهم بادون مما هم فيه) من الاذلال (من كونهم عبيدا) فلا سبيل الى اذلالهم لامتناع اذلال الاذلاء وامتناع تعلق قدرتك بالمتع ولا سبيل الى العذاب الموجع على الشق الاول من الترديد لعدم استحقاقهم من هذا الوجه (وان تغفر لهم اى تسترهم عن ايقاع العذاب) الموجع (الذى يستحقونه بمخالفتهم) بامرك التكليفى (اى تجعل لهم غفرا يسترهم عن ذلك) العذاب (ويمنعهم منه فانك انت العزيز اى المتبع الحمى) يعنى ان ذاتك بحسب الاسم العزيز والغفور يقتضى مظهرا يظهر بهما بكمال الظهور ولا اكل مظهرا بمن جعل لك شريكا فان لم تسترهم من العذاب لفات هذه الحكمة التى يراد وقوعها وهو ظهور الحق بكمال الغفارية فلا بد

من ظهور الحق بكمال الغفارية ولا بد من اجابة دعاء الرسول ع في حقهم باذن الله فلا بد من ستر الحق عنهم ايحاق العذاب الذي يستحقونه بجرمهم هذا في حق المنسركين الذين استحقوا العفو والمغفرة في العلم الاذلى بشرط دعاء الرسول عليه السلام امامته الكاملة فتحاتمهم في آخر نفسهم على الايمان واما الذين قبضوا على الشرك فان يغفر الله لهم فلا يؤذن للرسول عليه السلام ان يدعو لهم بل يدعو عليهم لوجوب التعذيب في حقهم بالنص ولا يجوز الجاحا من النبي على ربه في انسئلة ايلة كاملة طاباً للمغفرة لم وجب في حقه التعذيب بالنص فلا ينفع الدعاء لهم فالانبياء معصومون عن فعل العت قال القاضي البيضاوي في تفسير الآية وعدم غفران السرير مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته لئمتنع التردد تم كلامه فحينئذ ليس انفراد من التردد طاب المغفرة لهم بل ثناء الله من النبي عليه السلام بكمال التوحيد وكمال القدرة لكن الانبياء ممنوعون بالنص الا لى عن طاب المغفرة للمسركين فكان التردد عبادة خاصة للرسول نافعة له لا لهم هذا وان كان له وجه لكن ظاهر الآية وقرينة الحال وهى تلاوة النبي عليه السلام ليلة كاملة يدلان ما قاله الشيخ رضى الله عنه من انه دعاء لهم من النبي عليه السلام باذن الله فما كان الدعاء الا لطلب الاجابة واجاب الله دعاءه ولو لم يجب لردّه في كره او كرتين او ثلث كرات كما قال تعالى (استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان ستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر الله لهم) فنع نية عليه السلام عن طاب الاستغفار للمسركين وكما قال تعالى (لن تراني) باهوى فمن سنة الله منع بيه عليه السلام عن فعل مالا يفيد ولو لم بقد هذا التردد في حقهم لما ترك نية عليه السلام في ايلة كاملة فما تزل التردد الا بطلوع الفجر ولو طال اطلال فظاهر الآية يدل على كمال سفة النبي عليه السلام وترحمه عليهم فها هذا الادعاء وشفاعة لهم لا مجرد تردد خال عن طاب المغفرة (وهذا الاسم) العزيز (اذا اعطاء) اى هذا الاسم (الحق لم اعطاء من عباده يسمى الحق) في ذلك الوقت (بالمعزو) العبد (المعطى له هذا الاسم) يسمى (بالعزيز) لكونه مظهراً لتجلى الحق بالغة (فيكون) الحق (منيع الحى) اى مانع احما

وما حمأ الاعين عبده (عما يريد به انتقم وامنعب من الانتقام والعذاب)
فقتضى هذا الاسم منع العذاب عن العبد المذنب لذلك التجأ في دعائه اليه
فاجاب الله دعاه حفظاً عن اضاعته مجاهدته في ليلة كاملة (وجاء بالفصل
والحمد ايضاً تاكيداً للبيان وتكون الآية على مساق واحد في قوله انك انت
علام الغيوب وقوله كنت انت الرقيب عليهم فجاء ايضاً انك انت العزيز الحكيم)
اعاده ليتفرع عليه بعض الاحكام (فكان) ترديد النبي عليه السلام لياته
(سؤالاً من النبي عليه السلام والخاص منه على ربه في المسئلة ليلة الكاملة الى
طلوع الفجر يرددها) اى يردد النبي عليه السلام تلك المسئلة (طاباً للاجابة
فلو سمع الاجابة في اول سؤاله ما كرر) سؤاله (فكان الحق يعرض عليه)
اى على النبي عليه السلام (فصول ما استجوابه) اى استحقاقه (العذاب)
وهو الذنب الذى يطالب المغفرة وهو ما عدا السرقة اذ السرقة لا يقبل المغفرة
فالسئ لا يطالب ما لا يقبله (عرضاً مفصلاً) اى كل واحد من الذنوب والمذنبين
(فيقول) النبي عليه السلام (له) اى الحق (فى كل عرض عرض وعين عين) اى
فى كل عرض وعين فرداً فرداً (ان تمنهم فبهم عبادك وان تغفر لهم فبك
انت العزيز الحكيم فلور اى) النبي عليه السلام (فى ذلك العرض) اى عرض
الحق على النبي عليه السلام (ما يوجب تقدير الحق ومارجته) من ان الحق
يريد القهر والانتقام منهم لا يريد المغفرة لهم (لدعائهم لا لهم) لان الانبياء
لا يريدون ما لا يريد الحق فعلم ابي عليه السلام فى ذلك العرض ان الحق
يريد العفو والمغفرة لهم بدعائه فبالغ فى دعائه ليلة كاملة (فما عرض) الحق
(عليه) اى على النبي عليه السلام (الا ما استحقاقه) اى بسبب ذناب السئ
وهو الذنب (ما) مفعول استحقوا اى الذى (تعطيه) اى تعطى ذناب السئ
(هذه الآية) قوله (من التسليم لله والتعرض لعفوه) بيان ما يعنى ان هذه
الآية تعطى الرسول عليه السلام ما استحقاقه من ان الرسول عليه السلام يسلم

لله في دعائه لهم اذ لا يدعولهم الا باسم الحق ويعرض على الحق مغفرتهم فما نزل
 الآية عليه الا ان يشفع لهم ولا يشفع الا لمن يقبل الشفاعة (وقد ورد) في الخبر
 (ان الحق اذا احب صوت عبده في دعائه اياه) اى الى الحق (اخر الاجابة عنه)
 اى عن العبد (حتى يتكرر ذلك) الدعاء (منه) اى من العبد (جأ فيه) اى
 في دعائه (لا اعراضاً عنه ولذلك) اى ولا حل تأخير الاجابة عن العبد
 جأ من الله لتكرر من العبد (جاء بالاسم الحكيم والحكيم هو الذى يضع
 الاشياء في مواضعها ولا يعدل بها) اى الاشياء (عما) اى عن الذى
 (تقتضيه وتطلبه حقاً) اى حقائق الاشياء (بصفاتها) اى بصفات
 الحقائق (فالحكيم هو العالم بالترتيب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 بترداده هذه الآية على علم عظيم من الله فن تلى هذه الآية فهكذا يتلو)
 اى كتلاوة الرسول عليه السلام في كونه على علم عظيم (واذا
 قال سكوت اولى به فاذا وفق الله عبداً الى تعلق بامر ما فافقه) اى
 العبد (ايه) الى انطق (الا وقد اراد اجابته) اى اجابة عبد (فيه) اى في ذلك
 النطق (وقضاء حاجته) فاذا كان الامر كذلك (فلا يستبطن) اى فلا يغم
 (احد) بتأخير (ما يتضمنه ما وفق له) من الدعاء (وليثابر) اى وليواطىء
 على دعائه مثل (مثابة رسول الله عم على هذه الآية في جميع احواله) اى احوال
 الرسول (حتى يسمع) الداعي (باده) الجسماني (او بسمعه) القلبي (كف
 شئت او كيف اسمعك الله الاجابة فان جازاك) الحق (بسؤال اللسان اسمعك
 بذلك وان جازاك بالمخى اسمعك بسمعك)

فصل حكمة رحمانية في كلمة سليمان

(فصل حكمة رحمانية) اى زبدة علوم منسوبة الى الرحمن حاصلة (في كلمة
 سليمان) اى في روح هذا النبي عليه السلام فكل من علم هذه الحكمة
 وتكلم بها فن روح هذا النبي قال الله تعالى حكمة عن قراءة ما قيس

كتاب سليمان عليه السلام (انه يعنى الكتاب) انلقى الى (من سليمان وانه اى مضمونه)
وانما رجع الضمير الثانى الى المضمون لا الى الكتاب لان ما فى الكتاب
لا ينحصر فى البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم فاخذ بعض الناس) اى
ذهب بعض المفسرين (فى تقديم) يتعلق باخذ باعتبار قضاة معنى شرع
وان كان متدينا (اسم سليمان على اسم الله) اى قدم سليمان فى كتابه اسمه على
اسم الله فحكي بلفظ مع حواشيها كذلك (ولم يكن كذلك) والحال ان سليمان
لم يقدم اسمه على اسم الله فى كتابه بل انما كان التقديم عن قراءة بلفظ لانه
ما قالت بلفظ لحواشيها انى الى كتاب كريم نصب السامعون اعينهم
وانتظروا الى ذكر الماتى فاقضى المقام تقديم اسمه على اسم الله فى قراءة
بلفظ وكذلك فى كتاب سليمان بل قدم اسم الله على اسمه (وتكلموا فى ذلك)
اى فى وجه تقديم سليمان اسمه على اسم الله (بما لا ينبغي) يتعلق بتكلموا (بما)
بيان لما لا ينبغي (لا يابق بمعرفة سليمان عم بربه) فانهم قالوا انما قدم اسمه على
اسم الله لئلا يحرق الكتاب بجمرة صاحبه وبعضهم قالوا انما قدم اسمه على
اسم الله لانها مائة كافرة فخاف سليمان شتمها عند القراءة فقدم اسمه ليرجع
الشتم اليه لا الى الله كل ذلك لا يابق بمحضرة سليمان العالم بالامور على ما هو عليه
لذلك ذهب الشيخ الى ان سليمان لم يقدم اسمه على اسم الله والتقديم بتوهم
من حكاية بلفظ (وكيف يليق ما قالوه وبلفظ تقول) لحواشيها (فيه)
اى فى حق الكتاب (انى الى كتاب كريم اى يكرم عليها) على بلفظ
وسليمان عالم بهذا القول من بلفظ قبل ان تقول فكيف يليق بهذه المعرفة
معرفة سليمان ما قالوه فى حقه من نسبة الجهل (وانما حملهم) اى بعض
الناس (على ذلك) التقديم (ربما) فاعل حملهم على التقديم على
حملهم على التقديم (تمزيق كسرى كتاب رسول الله عم) يعنى قالوا انما قدم
سليمان اسمه على اسم الله لئلا تمزق كتابه كما مزق كسرى كتاب رسول الله عليه السلام
لتقديم اسم الله على اسمه فقوهم قدم رسول الله على اسمه وقوهم

مزق كسرى كتاب رسول الله عليه السلام فداصابوا فيه لكنهم اخطأوا في قولهم
 ان تمزيق كسرى كتاب رسول الله لتقديم اسم الله على اسمه ولولا ذلك
 التقديم لما مزقه والى بطلان هذا القول اشار بقوله (وما مزقه) اى
 وما مزق كسرى كتاب رسول الله (حتى قرأه كله وعرف مضمونه)
 ولو كان تقديم اسم الله سبباً لتمزيق كتاب رسول الله عليه السلام لما قرأ
 كله بل مزق عند رؤية اسم الله بدون قراءة ما فى الكتاب فامزقه الالعدم
 توفيق الله له (وكذلك) اى ككسرى (كانت تفعل بليقيس) اى ما مزقته
 حتى قرأت كله وعرفت مضمونه (لو لم توفق) من التوفيق على بناء
 المجهول (لما وفقت له) فسبب التمزيق عدم التوفيق وسبب عدم التمزيق التوفيق
 (فلم يكن يحى الكتاب عن الاحراق بجرمة صاحبه تقديم اسمه عليه السلام على اسم
 الله عز وجل ولا تأخيره) اى لم يكن تقديم اسمه ولا تأخيره سبباً لحفظ الكتاب
 عن التمزيق قوله الكتاب مفعول يحى وتقديم فاعله (فانى سليمان بالرحمتين
 رحمة الامتان) وهى ما يحصل من الله تعالى للعبد بدون مقابلة عمل من
 اعماله بل عناية سابقة فى حق عبده كاعطاء الوجود والقدرة للعمل والصحة
 فانها رحمة من الله للعبد ليست فى مقابلة عمل بل منة وعطاء محض من الله
 تعالى (ورحمة الوجوب) وهى التى تحصل من الله للعبد بمقابلة عمله كاعطائه
 ثواب اعماله فى الجنة (اللتان هما الرحمن الرحيم فامتن) اى امتن الحق
 (بالرحمن) لمعموم حكمه على جميع الموحودات فامتن بقوله رحمتى وسعت كل
 شئ وبقوله ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلا (واوجب) اى جعل الحق
 على نفسه الرحمة واجباً (بالرحيم) المخصص بالرحمن العام (وهذا الوجوب) اى
 وجوب رحمة الوجوب (من الامتان فدخل الرحيم فى الرحمن دخول تضمن)
 يعنى دخول الخاص تحت العام وانما كانت رحمة الوجوب من الامتان (فانه كتب
 على نفسه الرحمة سبحانه ليكون ذلك) وجوب الرحمة (للعبد بما) اى بسبب
 الذى (ذكره الحق من الاعمال) بيان لما اولضيره (التي يأتى بها هذا العبد)

قوله (حقاً) خبر ليكون (على الله) متعلق بحقا (أوجبه) الضمير المنصوب
 اتصل يرجع الى الله وجوب الرحمة (له) يتعلق بأوجبه والضمير المجرور
 اتصل يرجع الى العبد اى اوجب الحق الرحمة (على نفسه) للعبد على نفسه
 يتعلق بأوجبه (يستحق بها) اى يستحق العبد باتيان الاعمال التى امره الحق
 ان يفعلها (هذه الرحمة) مفعول يستحق (اغنى رحمة الوجوب) يعنى ان
 العبد من حيث انه عبد يجب عليه آتيان اوامر مولاه فلا تجب الرحمة على
 المولى فى مقابلتها شئ فاذا قدر المولى واوجب على نفسه لعبده شيئاً فى مقابلة
 عمله يستحق العبد بذلك الشئ بسبب عمله فوصل ذلك الشئ للعبد من المولى
 فى مقابلة عمله فذلك امتان وعطاء محض ومن ذلك قالوا الجنة فضل آلهى
 فلا يستحق بها العبد الا بفضل الله تعالى فان جعل الحق الاعمال اسباباً للجنة
 وهو من جلة فضل الله فكان وجوب الرحمة من رحمة الامتان (ومن كان من
 العبد بهذه المثابة) اى محققاً بهذه المرتبة ومشاهداً اياها وهى مرتبة ان
 يكون الحق موجبا على نفسه الرحمة للعبد (فانه) اى فان ذلك العبد (يعلم
 من هو العامل منه) اى يعلم ذلك العبد يقيناً ان العامل فى الحقيقة من نفسه
 هو الحق ويعلم ان العمل لا يستند اليه الا بحسب الظاهر واما العبد الذى لم يكن
 بهذه المثابة فهو يزعم انه عامل فى الحقيقة * ولما قال ان العامل فى الحقيقة من
 صورة العبد هو الحق تسرع فى بيانه بقوله (والعمل منقسم على ثمانية اعضاء
 من الانسان) لكل عضو عمل خاص له يعمل الانسان ذلك العمل بذلك
 العضو على ما لا يخفى (وقد أخبر الحق تعالى انه) اى الحق (هوية كل عضو
 منها) اى من اعضاء الانسان فاذا كان الحق هوية كل عضو (فلم يكن العامل
 فيها غير الحق والصورة) التى تظهر منها العمل (للعبد والهوية) الآلية
 (مندرجة فيه) اى فى العبد (اى فى اسمه) اى فى اسم الله اوفى اسم العبد
 اذ لكل عبد اسم يظهر فيه احكام ذلك الاسم (لاغير) فسر بقوله اى فى اسمه
 يعلم ان اندارج الهوية ليس فى نفس العبد بل فى اسمه الظاهر فى العبد كما قال

ولكن في مظهره ولم يقل أنا مظهره لكنهم ساءحوا وقالوا الهوية الالهية
مندرجة في العبد والمراد ما يظهر في العبد ويريه من اسماء الله تعالى فان
اندراج الهوية لا يكون الا في الاسماء الالهية ومعنى اندراج الهوية
الالهية في الموجودات كاندراج الهوية الشخصية في صورها الحاصلة
في المرايا المختلفة وبه اندفع توهم الحلول لاهل الحجاب فان الحلول محال عند
اهل الله ايضا وانما كانت الهوية الالهية مندرجة في العبد (لانه تعالى عين
ماطهر) منه (ويسمى خافيا) ومعنى كون الحق عين ما ظهر منه اى كون
الحق عين الحاق كون المخلوق ظاهرا على صفة الحق وهى الحياة والعلم والقدرة
ومعنى كون الحق غير الحاق كون الخلق ظاهرا على الصفة الناقصة كالحذوث
والامكان ولو ازمهما فكما انت عين ماظهر منك في المرايا المختلفة كذلك الحق
عين العبد الذى ظهر منه بمعنى ما من صفة من صفات الحق الا وهى موجودة
في العبد الا الوحوب الذاتى فانه لاحظ للممكن فيه فعنى العينية في اصطلاح
هذه الطائفة استترك الامرين او الامور في الحقيقة الواحدة كاشتراك زيد
وعمر و خالد في حقيقة الانسانية فان كل واحد منهم عين الآخر في الانسانية
او في صفة كاشتراك زيد وعمر و في العلم وكاشتراك الموجودات مع الحق
في الوجود يعنى لاتمايز بينهما من هذا الوجه والغربة امتيازها بوصف مخصص
فظهر لك معنى قوله لانه تعالى عين ماظهر اى عين ماظهر من حجب الامور
الكائية المشتركة بينهما لا من جميع الوجوه فانه محال (وبه) اى وبكون الحق
عين ماظهر (كان) اى حصل (الاسم الطاهر والاخر للعبد وبكونه) اى
وبكون العبد (لم يكن) سم كان ويتوقف ظهوره اى ويتوقف ظهور العبد
(عليه) اى على الحق (و) توقف (صدور العمل منه) اى من العبد على الحق
او يتوقف ظهور الحق على العبد وتوقف صدور العمل من الحق على العبد) كان
الاسم الباطن والاول) للعبد فكان هو الاول والاخر والظاهر والباطن
كما كان الحق كذلك اولية العبد واخريته وظاهريته وباطنيته لا كما كان الحق
(فاذا رايت الحاق رايت الاول والاخر والظاهر والباطن) يعنى ان الحاق

دليل تام على الخالق واسمائه وصفاته لمن كشف الله عين بصيرته (وهذه معرفة)
وهي معرفة الحق من الخالق بامهات اسمائه (لا يقرب عنها سليمان عليه السلام)
لكونه متصرفاً في الملك متحققاً بمعرفة الاسماء الالهية ليتمكن التصرف بها
في الملك كله (بل هي) اي بل هذه المعرفة (من الملك الذي لا ينبغي لاحد
من بعده) اي من بعد سليمان عليه السلام (يعني الظهور به) اي بهذا الملك
(في عالم الشهادة) فدعى سليمان عليه السلام اختصاص ظهور الملك لا نفس
الملك فجاز أن يعطى هذا الملك لاحد بعده لكن لا يظهره (فقد اوتى محمداً
صلى الله عليه وسلم ما اوتيه سليمان عليه السلام وما ظهر) اي ولم يظهر
محمد عليه السلام (به) لان ظهوره مختص بسليمان عليه السلام (فكنه الله) اي
محمداً بتسديد الكاف (تمكين قهر من العفريت) اي من كفره الجن (الذي
جاءه) اي جاء الرسول عليه السلام (بالليل ليضل به) وفي بعض النسخ ليقتك
به اي ليقته غفلة (فهم) اي قصد الرسول عليه السلام (باخذه) اي باخذ
العفريت (وربطه بسارية) اي بمحمد (من سوارى) اي من عمود (المسجد
حتى) ان (يصبح فياصب به) اي بهذا العفريت (ولدان المدينة فذكر)
الرسول عليه السلام (دعوة سليمان عليه السلام) وهي قوله رب هب لي
ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي (فردّه الله) اي العفريت (حاسماً) من الضفر
على محمد صلى الله عليه وسلم (فلم يظهر) محمد (عليه السلام بما اقدر عليه) على
البناء للجهول اي جعل الحق محمداً قادراً على العفريت (وظهر بذلك)
اي بما اقدر عليه محمد عليه السلام (سليمان عليه السلام ثم قوله ملكاً فم
يعم فعلنا انه) اي سليمان عليه السلام (يريد ملكاً ما) اي ملكاً خاصاً من الاملاك
(ورأيناه) اي رأينا سليمان عليه السلام (قد شورك) سليمان عليه السلام
مع غيره (في كل جزء من الملك الذي اعطاه الله فعلنا انه) اي ان سليمان
عليه السلام (ما اختص الا بالجموع من ذلك) الملك الخاص المعطى له واما
اجزاء ذلك الملك الخاص فلا اختصاص لسليمان عليه السلام به فكان المجموع

مختصاً والاجزاء مشتركة (و) علنا (بحديث العفريت انه) اى ان سليمان عليه السلام (ما اختص الا بالظهور وقد يختص) اى وقد اختص سليمان عليه السلام (بالمجموع) اذ لا يعطى هذا المجموع غير سليمان عليه السلام فلا شورك في نفس المجموع فكيف يشارك في الظهور بالمجموع وهو الملك المركب من الاجزاء (والظهور) اى اختص سليمان عليه السلام بظهور جزء جزء من الملك الذى اعطاه الله فلا يختص سليمان عليه السلام بذات جزء جزء (فلو لم يقل عليه السلام في حديث العفريت فامكننى الله منه) اى اعطانى الله قدرة وتصرفاً في العفريت (لقلنا انه لما هم باخذه) اى باخذ هذا العفريت (ذكره الله دعوة سليمان عليه السلام ليعلم الرسول عليه السلام ان الله لا يقدره الله) من الاقدار اى ليعلم الرسول عليه السلام ان الله لا يعطى له القدرة (على اخذه فرده الله خاسئاً فلما قال فامكننى الله منه علنا) من هذا القول (ان الله تعالى قد وهبه التصرف فيه) اى في العفريت (ثم ان الله ذكره) من التذكير (تذكر) الرسول عليه السلام (دعوة سليمان عليه السلام قتأذب معه فعلمنا من هذا) اى من حديث العفريت (ان) هذا (الذى) اى الملك الذى (لا يبنى لاحد من الخلق بعد سليمان عليه السلام الظهور بذلك) الملك (في العموم) اى لا يظهر نصرته في ذلك الملك في عموم الخلق فلم يختصه بالظهور بحديث العفريت واختصاصه بالمجموع باشتراكه في اجزاء الملك (وايس غرضنا من هذه المسئلة) المذكورة (الا الكلام والتنبيه على الرحمتين) الرحمة العامة وهى صورة اشتراك سليمان عليه السلام في اجزاء الملك والرحمة الخاصة وهى اختصاص سليمان عليه السلام بالمجموع وبالظهور فجمع سليمان عليه السلام الرحمة العامة والرحمة الخاصة (التي ذكرها سليمان عليه السلام في الاسمين اللذين تفسيرها بلسان العرب الرحمن الرحيم فقيد) الحق (رحمة الوجوب) في قوله وكان بالؤمنين رحيماً وفي قوله فساكتبها للذين يتقون (واطلاق مرحلة الامتان في قوله ورحمتي وسعت كل شئ حتى الاسماء الالهية

اعنى حقائق النسب) فرحم الله تعالى الاسماء رحمة الامتان باعطاء ماطلبت
من المظاهر (فامتن) الله (عايبها) اى الاسماء (بنا) عبارة عن العالم كله اى بوجودنا
فان كان كذلك (فنحن نتيجة رحمة الامتان بالاسماء) اى بسبب الاسماء
(الاهية والنسب الربانية) اى بعد اعطاء وجودنا بالرحمة الامتانية
(اوجيبها) اى اوجب تلك الرحمة الامتانية (على نفسه بظهورنا) اى بسبب
ظهورنا برحمة الامتان (لنا) متعلق باوجب اى ليرحمنا بها (واعلمنا) من الاعلام
(انه) اى الله (هو بنا) وهو قوله كنت سمعه وبصره (لنعلم انه ما اوجيبها)
اى ما اوجب الحق تلك الرحمة (على نفسه) فى التحقيق (الانفسه) اى علة
الوجوب وسببه هى جهة اتحادنا عينتنا معه فى صفاته لا من جهة غيرتنا معه
ولو كنا غير الحق من كل الوجوه لما كتب الرحمة على نفسه والرحمة لا تكون الا بقرب
المناسبة وكثرتها الا ترى ان الانسان يتفاوت ترجمه بقوة المناسبة وضعفها والرحمة
تتشأ من الميل الحسى والنسئ لا يميل الى مبانيه بل يميل الى محاسبه فالحق
لا يميل اليها الا بمجانستها اياه فى اخلاقه ووصافه (فخرجت الرحمة عنه)
خروجاً منفكاً بحيث يزول عنه ويحدث فى غيرها لان رحمته واصله الى من
اتصف بصفاته الكاملة وصفاته عين ذاته من وجه او موجوده فيه فنه
خرجت واليه عادت (فعلى من امتن وامنه) اى وما فى مقام الامتان
(الاهو) اى الا الله فان قوله كتب على نفسه الرحمة قديم ازلى واقع قبل
ان يحدث العالم فى مقام كان الله ولم يكن معه شئ وهذا المقام ثابت للحق
الآن * فلما تكلم عن لسان التوحيد اراد ان يتكلم بلسان التفريق على
ما هو سنة وستة اهل التحقيق للجمع بين الوحدة والكثرة فقال (الا انه)
استثناء منقطع (لا بد من حكم لسان التفصيل) كما لا بد من حكم لسان
الاجمال فان الكثرة واقعة كما ان الوحدة واقعة فلا بد من البيان عن احكامهما
وانما كان لا بد من حكم لسان التفصيل (لما ظهر من تفاضل الخلق فى العلوم
حتى يقال ان هذا اعلم من هذا مع احدى العين) بحسب الحقيقة والتفاضل

اعمال يكون بحسب تفاوت الاستعدادات من القرب والبعد من الاعتدال
الروحاني والجسماني (ومعناه) اى معنى تفاضل الخلق في العلوم مع
احدية العين (معنى نقص تعلق الارادة عن تعلق العلم) فان الارادة تتعاق
بالممكنات والعلم يتعاق بالممكنات والمتممات (فهذه مفاضلة في الصفات
الالهية و) معنى (كالتعاقب في الارادة وفضائها) لكونها سابقة على تعلق
القدرة وشرطا لحصولها (وزيادتها) اى زيادة تعلق الارادة (على تعلق
القدرة) فان الارادة والقدرة تتعاقبان بايجاد المعلوم الممكن واعدا به
والارادة تتعاقب بعدم ممكن الوجود في نفسه فكان ممتنع الوجود بارادة الله
ولا يقال ممتنع بقدرة الله بل يقال ممتنع بارادة الله كالفقران المشركين
الذين ماتوا وهم كفار فانه ممكن في ذاته لان العفو مستحسن اكل مجرم وعدم
غفران السرك مقتضى الوعيد (وكذلك السمع الاسمى والبصر وجمع
الاسماء الالهية على درجات في تفاضل بعضها على بعض) علم ذلك النفاضل
من علم المراتب الاسماء الالهية وحقائقها (كذلك) اى كمتفاضل الاسماء
(تفاضل مظهر في الخلق من ان يقال هذا اعلم من هذا مع احدية العين)
فالتفاضل في الاسماء الالهية والخلق بحسب التعيينات لا بحسب الاحدية
(وكما ان كل اسم الهى اذا قدمته سميت بجميع الاسماء وبعته من النقصت) بها
كذلك فيما ظهر من الخلق فيه اهلية كل ما فاضل به (اى حصل في المفضول
عليه اهلية كل مفضول به لاندرج الهوية الالهية في المفضول عليه التي
يستند جميع الكمالات الصادرة من المظاهر الخلفية اليها فزيد من حيث نقصه
الهوية الانسانية فيه اهلية لجميع الكمالات الموجودة في افراد تلك الحقيقة
لان الكمالات الظاهرة في افراد كل نوع مودعة في شان ذلك النوع وباعتبار
ذلك كل فرد من ذلك النوع فيه اهلية كل ما كان في جميع افراد ذلك النوع
من الكمالات وهو معنى قوله (فكل جزء من العالم مجموع العالم اى هو قابل
بحقائق متفرقات العالم كله) لان معناه انه تكون تلك الالهة ظاهرة بالفعل

في كل جزء (فلا يقدح قولنا ان زيداً دون عمرو في العلم) يعني ان الاختلاف في
 الاحكام لا يقدح الاتحاد في الهوية (ويكون) الحق (في عمرو اكمل واعلم
 منه في زيد) هذا اذا اسند العلم والكمال الى الحق اى نظر الى جهة اسناد
 الكمالات الظاهرة من المظاهر الخلقية الى الحق فكان علمه الظاهر في
 صورة عمرو اكمل واتم منه في علمه الظاهر في صورة زيد فكانت الذات
 الواحدة في حد نفسها بالوحدة الحقيقة فاضلا ومفضولاً على نفسه
 باعتبار المظاهر واما من حيث ذاته فلا فاضل ولا مفضول كما ان الحقيقة
 الانسانية واحدة لذاتها كثيرة بحسب الانخاص وكبرتها مودعة في
 شان تلك الحقيقة فالواحد والوحدة والكثير والكرة والاشخاص
 هي تلك الحقيقة التي تطهر في مراتبها باحكامها (كما تفاضلت الاسماء
 الالهية و) الحال ان الاسماء الالهية (ليست غير الحق) من وجه
 فتفاضلها تفاضل الحق من حيث كونه مسمى لها موصوفاً بحقائقها فاذا كان
 الحق متفاضلاً على نفسه بتفاضل الاسماء (فهو تعالى من حيث هو عالم اعم
 في التعاق من حيث هو مرید وقادر وهو) اى الحق (هو) عين العالم والمرید
 والقادر (ليس غيره) لان الاسماء الالهية متحدة في الهوية الالهية فكان
 الحق ظاهراً في كل مقام ومظهراً كاملاً او ناقصاً فاذا كان الامر كذلك
 (فلا تعلمه ياولى) اى فلا تعلم الحق يا صاحبي (هنا) اى في مقام علمه شأنه وسرفه
 (ولا) لا تجمله هنا) اى لا تجمل الحق في مقام لدنائه وخساسته بل تعلمه في كل مقام شريفاً
 كان او حقيراً (ولا) لا تسميه هنا) اى في مقام نظر الى نفسه (ولا) لا تبتته هنا (نظرأ
 الى سرفه وزيادته بل اعلم الحق في كل مظهر ومقام عظيم او حقير واثبتته كذلك
 لتكون عالماً بالاسماء على ما هي عليه (الا ان ابته) اى الا ان اثبت الحق
 (بالوجه الذى انت نفسه ونفيته عن كذا بالوجه الذى نفي نفسه) حينئذ اثبت
 والنا في الحق لا انت وحينئذ انت عبد محض تابع لحكم الحق في الحكم بالنفي
 والاثبات وحكم الحق على نفسه بالنفي والاثبات (كالاية الجامعة للنفي والاثبات

في حقه تعالى حين قال ليس كمنه شئ فنفي وهو السميع البصير فثبت بصفة نعم كل
 سامع بصير من حيوان ومائمه (اي وما في العالم (الاحيوان الا انه) اي لكنه
 (بعض) الحيوان (في الدنيا عن ادراك بعض الناس) وهم محجوبون فيسمون
 بعض الاشياء حماداً والمعض الآخر حيواناً (وظهر في الآخرة لكل الناس
 قانها دار الحيوان وكذلك الدنيا) كلها حيوان (الا ان حياها) اي حياة
 الدنيا (مستورة عن بعض العباد ليظهر الاختصاص والمفاضلة بين عباد الله
 بما يدركونه من حقائق العالم فمن عم ادراكه كان الحق فيه اظهر في الحكم
 من ايس له ذلك المموم) فيتفاضل من عم ادراكه على من لم يعلم فاذا كان الامر
 على ما ينه (فلا تحجب) على المبنى للمفعول اي لانك محجوباً (بالتفاضل وتقول)
 اي والحال انك قائلاً (لا يصح كلام من يقول ان الخلق هوية الحق بعد) يتعاقب بلا
 تحجب (ما) له (ارائتك التفاضل في الاسماء الالهية التي لا تشك انت في انها هي
 الحق ومدلولها المسمى بها ليس الا الله) فلامنافذ بين التفاضل واتحاد العليين
 في الهويته ' ثم رجع الى بيان حكمة تقديم سليمان عليه السلام اسم الله على اسمه
 فقال (ثم انه كيف تقدم سليمان عليه السلام كزعموا وهو) اي - ايمان عليه السلام
 (من جملة من اوجده الرحمة) الرحمانية ومن جملة من رحمة الرحمة نافذة
 الكمالات المختصة به (فلا بد ان يتقدمه الرحمان الرحيم ايصح استناد المرحوم)
 اليهما اكونه علة لوجود سليمان عليه السلام ومرحوميه (هدا) اي تقديم
 سليمان عليه السلام اسمه على اسم الله (عكس الحقائق) وهو (تقديم من يستحق
 التأخير وتأخير من يستحق التقديم في الموضع الذي يستحقه) وسلمان عليه
 السلام مع كونه عالماً بذلك كيف يقدم اسمه الذي يستحق التأخير على اسم الله
 الذي يستحق التقديم مع ان اسم الله يستحق التقديم في ابتداء كل امر ذي بال
 وكتاب سليمان عليه السلام امر ذو بال يجب تقديم اسم الله على ما في الكتاب
 من سرع في بيان حكمة بليقيس بقوله (ومن حكمة بليقيس وعلو علمها كونها
 لم تذكر) لحواشيها (من التي اليها الكتاب وما عمت) بليقيس (ذلك) العمل

(اللتعلم) بلقيس من الاعلام (اصحابها ان لها اتصالا الى امور لا يعلمون طريقها) اي لا يعلمون حواشيها الطريق الواصل الى تلك الامور التي وصات الى بلقيس (وهذا) اي ماعياته بلقيس مع حواشيها (من التدبير الا انهي في الملك لانه اذا جهل طريق الاخبار الواصل للملك خاف اهل الدولة على انفسهم في تصرفاتهم فلا يتصرفون الا في امر اذا وصل ذلك الامر الى سلطانهم عنهم) اي عن اهل الدولة (بأمنون غائلة ذلك التصرف فلو تعين لهم) اي لاهل الدولة كوزراء السلاطين (على يدي من) قوله على يدي من متعلق بتصل ومن فاعله اي لو تعين لهم من على يديه (تصل الاخبار الى ملكهم) متعلق بتصل (لصاعموه) اي لخدموا صاحب تلك الدين (واعطوا له انشا) بضم الراء جمع رسوة (حتى يفعلوا ما يريدون ولا يصل ذلك) الاحار (الى ملكهم فكان قولها) اي قول بلقيس (التي الى ولم تسم من القاء سياسة مها اورث الحذر منها) اي من بلقيس (في اهل مملكيتها وخواص مدرها وبهذا) العلم (استحقت) بلقيس (التقدم عليهم) اي على خواص مدبرها مع كونها امرأة يحب تأخيرها عن مرتبة الرجال (واما فضل العالم) وهو آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام (من الصنف الاسنان على العالم من الجلى) وهو من قال من الجلى انا آتيك به قبل ان تقوم (بسرار التصرف) يتعلق بالعلم (وخواص الاسياء معلوم) اي ذلك الفضل معلوم (بالقدر الزماني فن رجوع الطرف الى الماطر) قوله (د) يعاق بالناظر والضمير المحرور راجع الى الطرف (اسرع من قيام القائم من مجبسه لان حركة الصر في الادراك) قوله (الى ما يدركه) متعلق بالحركة (اسرع من حركة الجسم فيما يتحرك منه فان الزمان الذي يتحرك فيه الصر عين الزمان الذي يتعلق بمصره مع بعد المسافة بين الناظر والمنظور فن زمان قبح البصر عين زمان تماقه بتلك الكواكب السابطة وزمان رجوع طرفه اليه) اي زمان رجوع طرف العين الى الناظر (عين زمان عدم ادراكه والقيام من مقام الانسان ليس

كذلك اى ليس له هذه السرعة فكان قول (آصف بن برخيا) وهو قوله انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك (اتم في العلم من الجن) واثمة العمل توجب اتمية العلم فكان العالم من الانس باسرار النصرف افضل من العالم من الجن (فكان عين قول آصف بن برخيا عين فعله في الزم الواحد) فان قول اهل التصرف وجميع قواه عين الحق من وجه خاص يتصرفون فيما يريدون باذن الله فكان قول آصف بمزلة قول الله تعالى كي فيكون في ان قول الحق عين فعله في الزم الواحد وبذلك كان وزير السليمان عليه السلام (فرآى في ذلك الزمان) الضمير المحدود في (بعينه) راجع الى الزمان (سليمان عليه السلام عرش بلقيس) حال كون العرش (مستقراً عنده) اى موجوداً او حصلاً عند سليمان عليه السلام وانما قال تعالى مستقراً عنده بعد قوله فلما رآه (لئلا يخيّل) على المبني للمفعول (انه ادركه) اى ان سليمان عليه السلام ادرك العرش (وهو) والحال ان العرش ثابت (في مكانه من غير انتقال) بان رفع الحجاب من البين فرآه سليمان عليه السلام بدون حصول عنده فلما قال مستقراً عنده زال ذلك التخيّل وعلم ان العرش قد انتقل عن مكانه بفعل آصف وحصل عند سليمان فرآه عنده هذا عند من كان عنده بانحد الزمان انتقال فكان استقرار العرش عند سليمان عنده بالانتقال واما عند من لم يكن عنده بانحد الزمان انتقال وقد صرح به بقوله (ولم يكن عندنا بانحد الزمان انتقال) يعنى ان قوله انا آتيتك به قبل ان يرتد اليك طرفك عين فعله في زمان واحد فاتحد قوله وفعله بانحد الزمان ولا يمكن فيه الانتقال فان الانتقال حركة والحركة لا بد لها من زمان كما ان القول لا بد له من زمان فلا يمكن ان يكون زمان القول عين زمان الانتقال فلم يكن فعله بالعرش انتقالا (وانما كان اعداماً وایجاداً) اى وانما كان فعله اعداماً في مكانه وایجاداً عند سليمان عليه السلام فعلى هذا كان معنى قوله تعالى مستقراً عنده اى اعدم في مكانه واوجد عند سلمان عليه السلام من غير انتقال (من حيب لا يشعر احد بذلك) الاعدام

والإيجاد (الامن عرفة) اى من عرف الاعدام والإيجاد ذوقاً وحلاً من
 اهل التصرف فهو يشعر لاغير (وهو) اى ذلك الاعدام والإيجاد (قوله
 تعالى) اى بين الله تعالى من لم يعرف ذلك الاعدام والإيجاد فى قوله (بل هم
 فى لبس من خالق جديد) فمن لم يعرف معنى الخلق الجديد لم يشعر بذلك
 (ولا يمضى عليهم وقت لا يرون فيه ما هم راؤون له) اى انما لم يشعروا بالإيجاد
 والاعدام فى كل آن لان كل ما يعدم يوجد مثله فى آن عدمه فأتوا به متشابهاً
 فيزعمون ان وجودهم باق فى الماضى والمستقبل بدون الإيجاد والاعدام
 فيرون بسبب ذلك فى وقت يمضى عابهم ما هم راؤون له ولا يعطون ان العالم
 فى كل وقت فى لبس جديد من خلق جديد فهم لعدم شعورهم بذلك كانوا
 فى لبس من خالق جديد (واذا كان هذا) اى حصول العرش عند سليمان
 عليه السلام (كما ذكرناه) من ان حصول العرش عند سليمان عليه السلام
 بطريق الإيجاد والاعدام فى زمان واحد (فكان زمان عدمه اعنى عدم العرش من
 مكانه) عين (زمان وجوده عند سليمان عليه السلام من تحديد الخلق مع
 الافاق ولا علم لاحد بهذا القدر بل الانسان لا يسع به من فسه انه فى كل
 نفس لا يكون ثم يكون) قوله (ولا تقل ثم تقتضى المهلة فايس ذلك بصحيح)
 رد للاعتراض الوارد على قوله بل الانسان فى كل نفس لا يكون ثم يكون
 وهو ان افظة ثم المهلة فلا يكون زمان عدمه عين زمان وجوده واجاب
 عن هذا الاعتراض بقوله (وانما هى تقتضى تقدم المرتبة العلية) بكسر العين من
 العلة (عند العرب فى مواضع مخصوصة كقول الشاعر* كهز الردىنى ثم
 اضطرب* وزمان الهز عين زمان اضطراب المهزوز بلا شك وقد جاء به
 ولا مهلة) فلا يستعمل ثم مطلقاً للمهلة بل قد يكون للمرتبة العلية كما
 فى قول الشاعر فاستعملنا ثم فى قولنا لا يكون للرتبة العلية لان اعدامه فى آن
 علة لايجاده فى آن آخر فكان زمان عدمه عين زمان وجوده بان يحصل
 عدمه فى آن ووجوده فى آن آخر لان اقل جزء الزمان من آئين فكما ان

زمان الهز زمان المهزوز في قول الشاعر (كذلك تجديد الخلق مع الانقاس
 زمان العدم عين زمان وجود المثل) ولما كانت في ادراك تجديد الخلق
 صعوبة شبه يقول الاشاعرة تسهلا لاهل النظر فقال (تجديد الاعراض
 في دليل الاشاعرة) في الاعراض فاختص دليل الاشاعرة في تجديد الخلق
 بالاعراض والشخ رضي الله عنه قد انت تبدل الجواهر والاعراض كما مر
 تحقيقه ولما كان هذا المقام مظنة ان يقال لم يطول الكلام في حصول العرش
 مع ان البيان على وجه الاختصار مطلوب اجاب بصورة الاعتذار يعنى انما
 طوالت الكلام في تحقيق صورة العرش فان مسألة حصول عرش لقيس من اشكل
 المسائل الا عند من عرف ما ذكرناه آثافي قصته من الایجاد والاعدام ان حصوله
 اعدام في مكانه ايجاد عند سليمان عليه السلام في زمان واحد من تجديد الخلق
 مع الانقاس فاذا كان الامر كذلك (فلم يكن لا صف من الفضل في ذلك)
 الفعل (الا حصول التجديد في محاسن سليمان عليه السلام) فاذا كان
 حصول العرش على طريق التحديد (فما قطع العرش مسافة ولا زويت
 له) اي ولا طويت للارض (ارض ولا خرقها) اي ولا خرق آصف
 او العرش الارض (لم يفهم) معنى (ما ذكرناه) من تجديد الخلق (وكان)
 اي وحصل (ذلك) الفعل العظيم الشأن وجايل القدر (على يدى بعض
 اصحاب سليمان عليه السلام) وهو آصف بن برخيا (ليكون) ذلك الفضل
 اعظم سليمان عليه السلام اي ليكون مافعله آصف بالعرش من الامور العظام دليلا
 على اعظمية سليمان عليه السلام (في نفوس الحاضرين من ناقبس واصحابها)
 فان اعظمية التابع تدل على اعظمية المتبوع فكان فعل آصف معجزة لسليمان
 عليه السلام (وسبب) حصول (ذلك) الفعل على يدى بعض اصحابه مع ان
 سليمان عليه السلام قادر عليه (كون سليمان عليه السلام هه الله لداود عايه
 السلام من قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان والهبة عطاء الواهب لطريق الامام
 لا بطريق الجراء الوقاق) اي الجزاء الموافق لاعمال العباد كما قال حزاء

وفاقاً (او) بطريق (الاستحقاق) بحسب العمل يعنى ان وجود سليمان عليه السلام هبة الله لداود والفضل الذى حصل على يدي بعض اصحابه في مجلس سليمان عايه السلام هبة الله لسليمان لذلك لم يظهر على يدي نفسه اذ لو ظهر لتوهم ان ذلك في مقابلة عمله لا بطريق الانعام (فهو) اى ما فعل آصف بالعرش في مجلس سليمان (النعمة السابقة) لسليمان (والحجة الالفة) على اعيان امته يوم القيمة (والضربة الدامغة) في حق الكفار (واما علمه) اى واما اختصاص سليمان بالعلم يريد ذلك بيان مرتبة سليمان في العلم (بقوله) تعالى (ففهمناها سليمان) مع تقيض الحكم (اى مع وجود تقيض حكم سليمان وهو حكم داود في المسئلة (وكلا) اى وكل واحد من الانبياء (آناه الله حكماً وعلماً فكان علم داود علماً مؤثراً آناه الله) على يد من ابدى الاسماء من الوهاب وغيره فجاز في حكمه ان يصيب وان لا يصيب كما في المسئلة (وعلم سليمان علم الله في المسئلة اذا كان) اى سليمان (هو الحاكم بلا واسطة) فلم سليمان الامر على ما هو عايه لكون علمه عين علم الحق وفضل سليمان على داود عايهما السلام في رتب العلم في هذه المسئلة لاينا في افضاية داود على سليمان (فكان سليمان ترجان حق في مقعد صدق) فكان اسمايان في المسئلة اجران ولداود احر واحد (كما ان المجتهد المصيب لحكم الله الذى يحكم به الله) اى بذلك الحكم (في المسئلة لو تولاهما نفسه) اى لو تولى الحق بنفسه المسئلة (او) تولاهما بما يوحى به لرسوله (له) خبر مقدم الضمير يرجع الى المصيب (اجران) مبتدأ والجملة خبران اى فله اجر لاصابته في الحكم واجر لبذل جهده (والنحطى لهذا الحكم المعين له احر) واحد لبذل جهده (مع كونه) اى مع كون خطاه يعد (علماً) بحسب النسخ كعلم المصيب (و) يعد حكمه (حكماً) بحسب النسخ في وجوب العمل به كحكم المصيب (فاعطيت هذه الامة المحمدية رتبة سليمان عليه السلام في الحكم) بالاساسة (ورتبة داود عليه السلام) بالاجتهاد فجمع هذه الامة رتبة سليمان

ورتبة داود عليهما السلام (فما افضاها) تجب اى فما افضل رتبة سليمان
ورتبة داود عليهما السلام (من امة) محمدا ولايتوهم افضاية الامة عليهما
في هذه الرتبة لان هذه الرتبة لسليمان وداود عليهما السلام اعطيت من الله
اولاً وبالذات وللامة بواسطة روحانيتهما (ولما رأيت بلقيس عرشها مع علمها
يبعد المسافة واستحالة انتقاله في تلك المدة عندها قالت كانه هو) اى حكمت
بالمغاربة علي وجه التشبيه (وصدقت بما ذكرناه من تجديد الخلق بالامثال
وهو هو وصدق الامر) فكان كلام بلقيس جامعاً بين الكثرة والوحدة
فقولها كان اشارة الى المثلية فان مثل الشيء من حيث انه لا يكون عينه
وقولها هو اشارة الى العينية فان مثل الشيء عين ذلك الشيء بحسب الحقيقة
(كما انك في زمان التجديد عين ما انت في زمن الماضي ثم انه من كمال علم سليمان
عليه السلام التنبيه الذي ذكره في الصرح فقل لها ادخلي الصرح وكان صرحاً
املس لامت) اى لاعوج (فيه من زجاج فلما رأته حسبت له اى ماء فكشفت
عن ساقها حتى لا يصيب الماء نوبها فذهبها بذلك على ان عرشها الذي رآته
من هذا القيل (اى من قيل التشابه (وهذا) التنبيه (غاية الانصاف) من سليمان
عليه السلام (فانه اعلمها) اى فان سليمان عليه السلام اعلم بلقيس (بذلك)
التنبيه (اصابتها في قولها كانه هو فقالت عند ذلك) التنبيه (رب انى ظلمت
نفسى) بالعصيان الى هذا الوقت (و) الان (اسلمت مع سليمان اى اسلام سليمان)
عليه السلام اى تبعت له في الاسلام (لله رب العالمين) اسلام سليمان (فما اتقادت
لسليمان وانما اتقادت لرب العالمين وسليمان من العالمين فما تقيدت في اتقادها)
في الله رب خاص حيث لم تقل اسلمت برب سليمان عليه السلام او اسلمت
عليه السلام كما قال السحرة آمنت برب موسى وهارون (كما لا تقيد
الرسل في اعتقادها في الله) فكان اسلام بلقيس عين اسلام سليمان عليه
السلام في الاطلاق وان كانت تابعة له في الاسلام (بخلاف فرعون فانه
قال رب موسى وهرون) حيث لم يقل رب العالمين فنحصر اعتقاده

رب دون رب (وان كان) اتقياد فرعون (يلحق بهذا الاتقياد البلقيسى من وجه) وهو من حيث ان ربها رب العالمين (ولكن) اتقياد فرعون (لايقوى قوته) اى لايساوى اتقياد بلقيس فى القوة لتقيده فى اعتقاده الله رب خاص رب موسى عليه السلام وهرون عليه السلام (فكانت) بلقيس (افقه من فرعون فى الاتقياد لله فكان فرعون تحت حكم الوقت حيث قال آمنت بالذى آمنت به بنو اسرائيل فتخص فرعون) ايمانه رب بنى اسرائيل وان كان رب بنى اسرائيل رب العالمين لكن لم يقل به صريحاً (وانما خص لما رأى السحرة قالوا فى ايمانهم بالله رب موسى وهارون) فكان ايمان بلقيس لاطلاقه فوق ايمان السحرة وايمان فرعون فى القوة فكان ايمان فرعون كايان السحرة فى القوة لكنه لم يقل منه لعدم وقوعه فى وقته وفيه كلام تتكلم ان شاء الله فى حكمة موسوية (فكان اسلام بلقيس اسلام سليمان عليه السلام اذ قالت مع سليمان عليه السلام قبعته) فى الاسلام (فما يمر سليمان عليه السلام بنى من العقائد الامرّت) بلقيس (به) اى بذلك النى مع سليمان عليه السلام (معتقدة) اى حال كون بلقيس معتقدة (ذلك) النى (كما كنا نحن على الصراط المستقيم الذى الرب تعالى عليه لكون نواصينا فى يده ويستحيل مفارقتنا اياه) فذا كان الامر كذلك (فنحن معه بالتضمين وهو معنا بالتصريح فانه قال وهو معكم اجمع كنتم) وهذا هو التصريح (ونحن معه بكونه آخذاً بنواصينا) وهو معنى التضمين فيما اتجه ان يقال اذا كان الحق معنا لزم ان يكون تابعاً لنا كما اذا كنا معه اعتباراً بمعنى مع وكون الحق تابعاً اتى من الاشياء محال فكيف يصح معيته بنا دفع ذلك بقوله (فهو تعالى مع نفسه حيث مامنى بنا من صراطه فما احد من العالم الاعلى صراط مستقيم وهو صراط الرب فهو عيننا) من حيث الوجود والحقيقة وان كان غيرنا باعتبار تعييناتنا الشخصية فكونه معنا من حيث الوجود والوحدة معنا مشيته معنا عين مشيته مع نفسه فكما علمنا ان كنا مع الحق بالتبعية

(وكذا علمت بلقيس من سليمان عليه السلام) انه مع الله بالنبوة فتبعته في الاسلام
تكون مع الله بالنبوة كما كان سليمان عليه السلام (فقال الله رب العالمين وما خصصت
علماً من علم) اى ما خصصت اسلامها رب عالم بل اضافت اسلامها رب جميع العوالم
(واما التسخير الذى اختص به سليمان عليه السلام وفضله) من التفضيل
على البناء المجهول (على غيره) اى فضل بذلك التسخير على غيره (وجعله
الله) اى جعل الله ذلك التسخير لسليمان (من الملك الذى لا ينهى لاحد
من امده فهو كونه) اى كونه ذلك التسخير (عن امر) اى عن امر سليمان (فقال)
تعالى فى حقه (فسخرنا له الريح تجري بامره) اى بامر سليمان (فاهو) اى فما كان
اختصاص سليمان ذلك التسخير (من كونه تسخيراً) والا لما عمم الله التسخير فى حقنا
(فان الله تعالى يقول فى حقنا كلنا) نى آدم (من غير تخصيص باحد من سليمان كان)
او غيره وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعاً منه وقد ذكر الحق
(تسخير الرياح والجموم وغير ذلك ولكن) ذلك التسخير لنا (لا عن امرنا بل
عن امر الله) وسليمان بامر سليمان (فما اختص سليمان ان عقات الاما امر
من غير جمعة ولا همة بل بمجرد الامر) واما قلنا ذلك لانا نعرف ان اجرام
العالم تفعل بهم النفوس اذا اقيمت فى مقام الجمعية وقد عاينا) اى وقد
ظهر لنا (ذلك) اى افعال الاجرام بهم النفوس حين اقامهم فى مقام
الجمعية فكان الريح والنجوم مسحراً لنا بامر الله بجمعيةنا وهما (فى هذا
الطريق) اى فى طريق اهل الله اوفى طريق الجمع (فكان) التسخير منا
بجمعية وهمة فكان ذلك التسخير (من سليمان مجرد التامض بالامر لم اراد
تسخيره من غير همة ولا جمعية واعلم ايذا الله واياك بروح منه) والمراد من
التأييد احياء العلية وبالروح المعنوى وهو الاحضار اللىام مع الله
دعا لنفسه وتنا بذلك اشارة الى ان من لم يكن على هذا الوصف لا يدرك
المسئلة المذكورة بعد اعلم استغظاً اشان المسئلة (ان مثل هذا العطاء)
النبوى (اذا حصل للعبد اى عبد كان فاه) اى الشان (لا ينقصه)

اى العبد (ذلك) العطاء (من ملك آخرته ولا يحسب عليه) فى الآخرة
 اذا حصل من غير طلب من العبد او مع طلب لكنه عن امر الله (مع
 كون سليمان عم طلبه) اى ذلك العطاء (من ربه تعالى) لكن عن امر ربه فكيف
 ينقص درجته ويحسب عليه فى الآخرة تعريض لمن زعم انه اختار الدنيا
 وطاب انه لا يكون لاحد بعده فينقص من ملك آخرته ويحسب عليه
 (فيقتضى ذوق الطريق) اى طريق سوق الآية الكريمة فى حق سليمان
 او طريق الكشف او طريق التصوف او طريق سليمان او طريق
 الحق وهى صراط مستقيم وهذه احسن الوجوه (ان يكون قد مجل له)
 اى لسليمان (ما اذخر لغيره) فلا يحاسب على ما مجل له كما لا يحاسب
 غيره على ما اذخر عليه (ويحاسب) العبد (به) اى بذلك العطاء ان شاء
 الحق حسابه (اذا اراده) من غير امر آلهى (فى الآخرة) تتعلق بحاسب
 (فقال الله هذا عطاؤنا ولم يقل) بعد اضافة العطاء الى نفسه (لك) اى
 لاحلك (ولا تغيرك فامنن اى اعط او امسك بغير حساب) اى لاحساب به
 عليك فى الآخرة (فعلما من ذوق الطريق) وهو طريق الجواب او غير
 ذلك مما ذكرناه (ان سؤاله) عليه السلام (ذلك) اى الملك الذى لا ينسى
 لاحد من الحق بعده (كان) اى حصل ذلك السؤال (عن امر ربه
 والطالب اذا وقع عن الامر الا لهى كان الطالب له الاخر التام على طلبه
 والبارى تعالى ان شاء قضى حاجته فيما طلب منه وان شاء امسك وان العبد
 قد وفى ما اوجب الله عليه من امتثال امره فيما سأل ربه فيه فلو سأل ذلك من
 نفسه عن غير امر ربه له بذلك حسابه به) ان تعاق ارادته بحسابه (وهذا)
 الحكم الذى ذكرناه فى حق سؤال سليمان (سار فى جميع ما يسأل فيه الله تعالى
 كما قال لبيه محمد عليه السلام قل رب زدنى علما فاستل الرسول امر ربه فكان
 يطلب الزيادة من العلم حتى كان اذا سبق له ان يتأوله علما كانت وول رؤياه لما رأى

في النوم انه اتى اليه بقدر لبن فشربه واعطى فضله عمر بن الخطاب قالوا
 فما اولته قال العلم وكذلك لما اسرى به (في ليلة المعراج) اياه ملك
 باناء فيه لبن واناء فيه خمر فشرب اللبن (لكونه مأموراً بشربه دون
 الخمر) فقال له الملك اصبت الفطرة اصاب الله بك امتك فاللبن متى ظهر
 فهو صورة العلم فهو (اى ما شرب الرسول العلم تمثل في صورة اللبن) فما
 شرب الا طلباً للزيادة من العلم (كجبرائيل تمثل في صورة بشر سوى لمريم)
 في كون كل واحد منهما يعطى الحياة الا ان جبرئيل تمثله في صورة بشر
 سوى يعطى الحياة الحسية والعلم تمثله في صورة اللبن يعطى الحياة
 المنوية (ولما قال عليه السلام الياس نيام فاذا ماتوا اتبهوا به على انه كل ما يراه
 الانسان في حياته الدنيا انما هو بمنزلة الرؤيا للنائم خيال فلا بد من تأويله)
 كما لا بد من تأويل الرؤيا (* شعر * انما الكون خيال *) لانه ظل الهى وظل
 النسي من حيث انه ظل له غيب ذلك (وهو) اى الكون (حق) اى عين
 الحق (في الحقيقة) باعتبار الجود والحقيقة وقد سبق غير مرة تحقيق كون العالم
 عين الحق (* والذي يفهم هذا *) اى فهم كون العالم خيالاً من وجه وحفاً من وجه
 (حاز اسرار الطريقة * فكان عليه السلام اذا قدم له لبن قال اللهم ارك لنا فيه وزدنا
 منه لانه كان يراه صورة العلم وقد أمر بطالب الريادة من العلم واذا قدم اليه غير اللبن
 قال اللهم ارك لنا فيه واطعمنا خيراً منه فمن اعطاه الله ما اعطاه سؤال عن امر
 آلهى فان الله لا يحاسبه فيه في الدار الآخرة ومن اعطاه الله ما اعطاه بسؤال
 عن غير امر آلهى فالامر فيه الى الله ان شاء حاسبه وان لم يشأ لم يحاسبه
 وارحوا من الله في العلم خاصة انه لا يحاسبه فان امره تعالى لبه بطالب الزيادة
 من العلم عين امره لامتة فان الله تعالى يقول لئن كان لكم في رسول الله اسوة
 حسنة وائى اسوة اعظم من هذا التأسى) وهو طلب الزيادة من العلم (لمن عقل
 عن الله تعالى ولو نبهنا على المقام السليماني على تمامه لرأيت امراً يهولك الاطلاع
 عليه فان اكبر علماء هذه الطريقة) وهى طريقه نظر العقل (جهلوا حالة

سليمان عم ومكانته) وزعموا انه قدم اسمه على اسم الله ملك الدنيا وطلب ان لا يكون لاحد بعده (وليس الامر كما زعموا والله يقول الحق وهو بهدى السيل)

فصل حكمة وجودية في كلمة داودية

(فصل حكمة وجودية) اى فصل الحكمة المنسوبة الى الوجود الاسانى حاصلة (في كلمة داودية) اى في روح منسوبة الى داود عليه السلام واما نسب الحكمة الوجودية الى داود عليه السلام لان المقصود من الوجود الانسانى الخلافة ولايته ذلك بكماله الابداد عليه السلام لذلك ما ظهرت الخلافة واحدا مثل ظهورها في داود عليه السلام حيث خاطبه الحق بقوله يا داود انا جعلناك خليفة بخلاف آدم عليه السلام فانه ليس بهذه المثابة في التصريح فلا يظهر خلافة آدم بتمامه الابداد (اعلم انه لما كانت النبوة والرسالة اختصاصاً آلهياً ليس فيها شيء من الاكتساب) اى لا يحصل بتعلق ارادة الانسان (اعنى سبوة التسريع) فالنبوة العامة اكونها لازمة للولاية الكسبية خارجة عن هذا الحكم (كانت عطاياه تعالى عنهم السلام من هذا القيل) قوله (مواهب نيست جزاء ولا يصلب عليها منهم جزاء فاعطاؤه تعالى ايهم على ضريق الاسماء والافضال) يدل من قوله من هذا القيل على التفضيل (فقال ووهباله اسحق ويعقوب يعنى لابراهيم الخليل وقال في ايوب ووهباله اهله ومالهم معهم وقال في حق موسى ووهباله من رحمتنا اخاه هارون نبياً الى مل ذلك فالذى تولاهم او لا) اى تولوا باعطاء كما لاتهم في الدنيا من غير كسب (هو الذى تولاهم آخر في عموم احوالهم او اكترها) باعطاء درجاتهم من غير كسب فكانت نعم الله عليهم في الدنيا والاخرة بطريق الافضال لكونهم مظاهر اسمه الوهاب فلا ينفك تصرف الاسم الوهاب ولا الجواد عنهم (وليس) متواهم (الا اسمه الوهاب وقال في حق داود عليه السلام واقعد آتينا داود منا فصلا فلم يقرن) الحق (ه) اى باعطاءه لداود عليه السلام (جزاء) اى عملاً

(يطلبه منه) اى يطلب الحق ذلك العمل من داود عليه السلام (ولا اخبر)
 الحق (انه) اى الفاضل (اعطاء) اى اعطى الحق لداود عايه السلام (هذا)
 متداً (الذى ذكره) صفة (جزاء) خبره اى ولا اخبر الحق ان الفضل
 الذى اعطى لداود عليه السلام جزاء من عمل داود عليه السلام (ولما طلب الشكر
 على ذلك بالعمل طلبه) اى طلب الحق ذلك الشكر (من آل داود عايه السلام
 ولم يتعرض لذكر داود عليه السلام) فى طلب الشكر (لي شكره) يتعلق بطلبه
 اى انما طالب الحق الشكر من آل داود لي شكر (الآل) الحق (على ما انعم به
 على داود) عليه السلام حتى يزيد نعم الله على عباده بالشكر لقوله تعالى
 ﴿ ائن شكرتم لازيدنكم ﴾ فكان طلب الشكر من العباد نعمة وعطاء محضا من الله
 على عباده فاعطاء النعمة على العباد احب اليه تعالى لذلك طلب الشكر الذى
 يزيده النعمة فالشكر احب الاعمال الى الله تعالى فاذا لم يطلب على ما انعم به على
 داود عايه السلام من داود عليه السلام جزاء (فهو) اى ذلك الفضل (فى حق
 داود عليه السلام عطاء نعمة وافضال) فاذا طلب على ذلك من آله جزاء لم يكن
 النعمة فى حق آله افضالا لذلك قال (وفى حق آله على غير ذلك) بالاعطاء
 والافضال (لطالب المعاوضة) فى حق آله دون داود عايه السلام (فقال
 تعالى اعملوا آل داود شكراً) اى اشكروا الله يا امة محمد على ما انعمت به
 على نبيكم محمد عليه السلام كما شكر آل داود عايه السلام على ما انعمت به
 على نبيهم داود عليه السلام (وقليل من عبادى الشكور) وهو بيان
 لعظمة شان الشكر عند الله فلا يصل الى مرتبة الشكر من العباد الا قليل
 (وان كانت الانبياء قد شكروا الله على ما انعم به عليهم) الحق (ووهبهم) من الرسالة
 والنبوة والكمالات المختصة بهم (فلم يكن ذلك) الشكر منهم (عن طلب من الله
 بل تبرعوا بذلك) الشكر (من قوسهم) كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
 حتى تورمت قدماء شكراً لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلما قيل له
 فى ذلك (يعنى قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله غفر لك ما تقدم

من ذنبك ومات آخر فلم فعات ذلك الفعل الشاق (قال افلا اكون عبداً شكوراً)
 لعله ان الشكر اعظم منزلة عند الله فالعبد الشكور من خواص عباده تعالى
 لذلك قال قل الشكور فطلب رسول الله والاينياء كلهم ان يكون عبداً شكوراً
 (وقال في نوح عليه السلام انه كان عبداً شكوراً والسكور من عباد الله
 قليل) فالعبد الشكور هو الذي شكر الله على ما انعم الله به عليه من غير طلب
 من الله الشكر واما الذي شكر عن طلب من الله فهو ليس عبداً شكوراً
 فسا كان الشكور من عباد الله الا الاينياء عليهم السلام خاصة لورود النص
 في حقهم وهو قوله تعالى في حق نوح عليه السلام انه كان عبداً شكوراً وقول
 الرسول عليه السلام (افلا اكون عبداً شكوراً) واما غيرهم من المؤمنين
 وان كانوا شاكرين لكنهم لا يكونون عبداً شكوراً لعدم ورود النص في حقهم
 نعم قد انعم الله على المؤمنين بعض نعمة من غير طلب الشكر فقبروا الشكر
 من عند انفسهم فكانوا حيثئذ عبداً شكوراً لكن الكلام في النص الا لاهی
 (فاول نعمة انعم الله بها على داود عليه السلام ان اعطاه اسماً ليس فيه حرف
 من حروف الاتصال) والاتصال يعتبر الى البد فهذه الحروف لا تتصل
 الى حرف بعدها ويتصل بها غيرها قبلها فهذه الحروف تقطع عن الحروف
 الباقية وتتصل الحروف الباقية اليها فداود عليه السلام ينقطع عن العالم اى
 لا يميل اليه والعالم يتصل اليه لذلك ترجع الحيات معه (فقطعه) اى قطع الحق
 داود عليه السلام (عن العالم بذلك) اى باعطاء ذلك الاسم له فكان هذا الاسم
 سبباً لقطعه تعالى عن العالم وانما فعل الحق ذلك في حق داود عليه السلام (اخباراً)
 اى للاخبار (لنا عنه) اى عن قطعه عن العالم (بمجرد هذا الاسم) المنقطع
 الحروف قوله بمجرد يتعلق باخباراً (وهى الدال والالف والواو) فلما اعطاه
 ذلك علمنا منه ان الله قد قطعه عن العالم بدون مجاهدة وكسب من داود
 عايه السلام فكان ذلك القطع عطاء نعمة وافضل من الله على داود عايه السلام
 (وسمى الله محمداً عليه السلام بحروف الاتصال والافصال فوصله) اى محمداً

صلى الله عليه وسلم بذلك الاسم من جهته وصله (به) أى بالحق أو وصله بسبب هذا الاسم الى الحق (وفصله) بهذا الاسم من جهة فصله (عن العالم فجمع له) أى لمحمد عليه السلام (بين الحالتين) حالتى الاتصال والافصال (فى) اففظ (اسمه) فعلنا من اسم محمد صلى الله عليه وسلم ان محمداً صلى الله عليه وسلم قد انفصل عن العالم واتصل بالحق بخلاف داود عليه السلام فانه وان علنا انقطاعه عن العالم واتصاله بالحق لكن الاتصال بدلالة المعنى فان الانقطاع عن العالم يوجب الاتصال بالحق فدل اسم داود عليه السلام عليه التزاما وهو معنى قوله (كما جمع لداود عليه السلام بين الحالتين من طريق المعنى ولم يجعل ذلك) الجمع (فى اسمه فكان ذلك) الجمع فى اسم محمد صلى الله عليه وسلم (اختصاصاً) محمد عليه السلام على داود (ع) قوله (اعنى التنبيه عليه باسمه) تفسير اقوله فكان ذلك اختصاصاً (قم له الامر) أى امر الجمع (من جميع جهاته) من الاسم والمعنى (وكذلك فى اسمه احمد فهذا) أى الجمع بين الحالتين فى اسم محمد واسم داود عليهما السلام (من حكمة الله تعالى) وهى الانقطاع عن العالم والاتصال ظاهر بالحق فلا يخلو ما فى الوجود امظاً وكتابة وعملاً وخارجاً عن حكمة آلهية ولا يطلع على هذا المعنى الا من اكمل بصره بالنور الايمى (ثم قال فى حق داود عليه السلام) والضمير المنصوب (فيما اعطاه) راجع الى ماى وما اعطاه اياه (على طريق الانعام) والضمير المجرور فى (عليه) راجع الى داود عليه السلام والجار والمجرور ينطاق بالانعام ترجيع الجبال معه التسبيح مقول قال التسبيح منصوب بترجيع أى قال الله فى حق داود عليه السلام (ترجيع الجبال معه التسبيح) فى قوله وسخرنا الجبال معه لسبحن بالعنى والاسراق (فتسبح) الجبال (تسبيحه ليكون له) أى لداود عليه السلام (عمالها) أى عمل الجبال (وكذلك) خبر مقدم (الطير) مبتدأ أى وكالجبال الطير فى الترجيع معه التسبيح أو بالجر على تقدير المضاف أى وكذلك قال الله تعالى ترجيع الطير معه التسبيح فى قوله (والطير محشور لكل له أو اب) وتسبيح الجبل والطير معه وهو تسبيح داود لا التسبيح المخصوص بكل منهما

(وَأَعْطَاهُ الْقُوَّةَ وَنَفَثَ بِهَا) فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِكَلَامِهِ ذَا الْإِيدِ أَنَّهُ أَوْ أَوَّابٌ (وَأَعْطَاهُ الْحِكْمَةَ) أَيِ عِلْمِ الْحَقَائِقِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (وَوَاعْطَاهُ) فَصْلُ الْخُطَابِ قَالَ مَوْلَانَا سَعْدُ الدِّينِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْمَطُولِ يَقُولُ الْكَلَامُ الْيَمِينُ فَصْلٌ بِمَعْنَى الْمَفْصُولِ فَفَصْلُ الْخُطَابِ الْيَمِينُ مِنَ الْكَلَامِ الْمَخْصُصِ الَّذِي يُنَبِّئُ مِنَ يَخَاطَبُ وَلَا يَلْتَبَسُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَعْنَى الْفَاصِلِ أَيِ الْفَاصِلِ مِنَ الْخُطَابِ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالثَّوَابِ وَالْخَطَأِ (ثُمَّ الْمَنَّةُ الْكُبْرَى وَالْمَكَانَةُ الزُّلْفَى) أَيِ الْمَرْتَبَةِ الْقَرْبَى مِنَ اللَّهِ (الَّتِي خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا التَّنْصِيفِ) قَوْلُهُ ثُمَّ الْمَنَّةُ مُبْتَدَأٌ وَالتَّنْصِيفُ خَبَرُهُ (عَلَى خِلَافِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) التَّنْصِيفُ (مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَبْنَاءِ جَنَسِهِ) أَيِ مَنْ بَنَى آدَمَ (وَأَنْ كَانَ فِيهِمْ خَلْفَاءُ) فَلَا يَكُونُ نَفْسُ الْخِلَافَةِ لِدَاوُدَ الْمَنَّةُ الْكُبْرَى وَالْمَكَانَةُ الزُّلْفَى بَلِ الْمَنَّةُ الْكُبْرَى التَّنْصِيفُ عَلَى خِلَافِهِ أَمَمُومُ الْخِلَافَةِ وَخُصُوصُ تَنْصِيفِهِ وَتَمَامُ كَانَ تَنْصِيفُ الْخِلَافَةِ الْمَنَّةُ الْكُبْرَى دُونَ تَنْصِيفِ سَائِرِ النَّعَمِ الَّتِي خَصَّهَا لِدَاوُدَ لِأَنَّ الْخِلَافَةَ لِكُونِهَا الْمَرْتَبَةُ الْأَلَوِيَّةُ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ كُلِّهَا فَتَنْصِيفُهَا كَذَلِكَ وَلَمْ يَلْزَمْ فَضْلُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ التَّنْصِيفِ عَلَى سَائِرِ الْخُلَفَاءِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضْلَانَا بِمُضَمِّهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ كَانَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاضِلًا بِذَلِكَ التَّنْصِيفِ عَلَى الْخُلَفَاءِ لَمَا نَصَّ فَضْلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَالْحَقِّ تَنْصِيفُ الْخِلَافَةِ غَيْرُ تَنْصِيفِ الْفَضْلِ مَعَ أَنَّ الْفَضْلَ بِذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْفَضْلَ مُطْلَقًا فَالْنَبِيُّ الْوَاحِدُ جَازٍ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا وَمَفْضُولًا بِحَسَبِ الْوُجُوهِ وَالْمَرَاتِبِ وَقَدْ بَيَّنَّا غَيْرَ مَرَّةٍ (فَقَالَ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ إِيَّايَ مَا يَحْطَرِّكُ فِي حُكْمِكَ مِنْ غَيْرِ وَحْيٍ مِنِّي فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّايَ عَنِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ) إِيَّايَ بِهَذَا الطَّرِيقِ (إِلَى رُسُلِي) ثُمَّ تَأْدِبُ سَجَانَهُ مَعَهُ فَقَالَ إِنَّ الدِّينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فَإِنْ ضَلَّتْ عَنْ سَبِيلِي فَلَيْتَ عَذَابٌ شَدِيدٌ) فَانْظُرْ كَيْفَ تَأْدِبُ الْحَقُّ مَعَ عِبَادِهِ حَتَّى تَأْدِبَ مَعَهُ

ومع عباده (فان قات و آدم عليه السلام قد نص على خلافة) فامتنى اختصاص
 التصيص على خلافة داود عليه السلام (قائنا ما نص) آدم عليه السلام على
 خلافته (مثل التصيص على) خلافة (داود عليه السلام واما قال للملائكة انى
 جاعل فى الارض خليفة ولم يقل انى جاعل آدم عليه السلام فى الارض) خائفة
 (ولو قال) انى جاعل آدم عليه السلام خائفة (لم يكن) هذا القول الذى
 فى حق آدم (مثل قوله انا جعناك خليفة فى حق داود عليه السلام فان هذا) اى
 قوله فى حق داود عليه السلام (محقق) لانه خطاب (وليس ذلك) اى وائس قوله انى
 جاعل آدم عليه السلام خليفة (كذلك) فى التحقيق لانه غيب (وما) اى ولا (يدل
 ذكر آدم عليه السلام فى القصة بعد ذلك) اى بعد قوله انى جاعل فى الارض
 خائفة (على انه) اى على ان آدم عليه السلام (عين ذلك الخليفة الذى نص الله
 عليه فاجعل بالك لا حبارات الحق عن عباده اذا خبرك) اى اخبر بالسعيص
 ام لا (وكذلك فى حق ابراهيم الحليل قال انى جاعل للناس اماماً ولم يقل
 خليفة وان كنا نعلم ان الامامة هنا خلافة ولكن ما هى مثلاً لانه) اى الشان
 (ما ذكرها) اى ما ذكر الحق الامامة (ماخص اسمائها وهى الخلافة) وغيرها
 فالامامة تعم الخلافة وغيرها (ثم فى داود عليه السلام من الاختصاص
 بالخلافة ان جعله خائفة حكم وليس ذاك) اى خائفة حكم (الاعن الله فقال له
 فاحكم بين الناس بالحق وخلافة آدم عليه السلام قد لا يكون من هذه المرتبة
 فتكون خلافة ان يحام من كان فيها) اى فى الارض (قبل ذلك) اى قبل
 آدم عليه السلام من الملائكة (لانه) اى لا يدل ان آدم عليه السلام (نائب
 عن الله فى خلقه بالحكم الا لى فيهم وان كان الامر كذلك وقع) اى وان كان
 آدم نائباً عن الله فى خلقه بالحكم الا لى فيهم فى نفس الامر (ولكن ايس
 كلاماً) فى حق داود عليه السلام (الا فى التصيص عايه) اى على داود
 عايه السلام (والتصريح به) فامتاز داود عايه السلام عن آدم عايه السلام

في الخلافة تنصيبها (ولله في الارض خلافة عن الله وهم الرسل) فلا اختصاص في الخلافة كما احتص داود عليه السلام الا على تنصيبها (واما الخلافة اليوم) اي الخلافة التي بعد انقضاء الرسل (فمن الرسل لاعن الله فانهم) اي الخلفاء اليوم (ما يحكمون الا بما شرع لهم الرسول عليه السلام ولا يخرجون عن ذلك) التسريع (غير ان هنا) اي الان في مقام الخلافة (دقيقة لا يعلمها) ذوقا وحالا (الا امثالا) في العلم والمرتبة (وذلك) الدقيقة المعلومة لنا حاصلة (في اخذ ما يحكمون به) ومن في (بما) بيان لما (هو) راجع الى ما في (بما) شرع للرسول عايه السلام) على النماء للمعهول من التسريع (فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه او بالاجتهاد الذي اصله ايضا منقول عنه) هذا تفصيل لقوله واما الخلافة اليوم فمن ارسل الى قوله غير أن هنا شرع في تفصيل قوله غير أن هنا دقيقة الى آخره بقوله (وفينا من يأخذه) اي الحكم (عن الله فيكون خائفة عن الله بعين ذلك الحكم) اي الحكم الذي يأخذه خليفة الرسول بالقل او بالاجتهاد يأخذ من ذلك الحكم بعينه عن الله كما يأخذ الرسول عنه (فتكون المادة له) في اخذ الحكم (من حيث كانت المادة لرسول الله) عايه السلام وهذه المرتبة والمساواة برسول الله عليه السلام لم تسبق له النية الازلية من كار اولياء الله واتحاد الولي مع النبي في درجة واحدة وهي مادة اخذ العلم اوفى غير ذلك من الكمالات لا ينافي افضاية الانبياء على الاولياء (فهو) اي من يأخذ الحكم عن الله (في الظاهر) متعلق بقوله (متبع) اي للرسول (اعدم مخالفته) الرسول (في الحكم) اكون الاخذ من معدن واحد (كهيبي) عايه السلام (اذا نزل حكم) فانه يأخذ الحكم عن الله ويتبع الرسول في الظاهر فيكون خائفة عن الله لا خليفة عن الرسول اذ لم يأخذ الحكم بالنقل عنه او بالاجتهاد لكن بلسان الظاهر يقال خائفة رسول الله (وكالني محمد عايه الصلاة والسلام في قوله

تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) فقد أمر الله تعالى الرسول باتباع هدى الانبياء والمرسلين فالهدى حقيقة واحدة تدوم بدوام الانسان الى يوم القيمة باتباع اللاحق بالسابق (وهو) اى الاخذ عن الله تعالى (فى حق ما نعرفه) على صيغة الكلم او الغائب (من صورة الاخذ) بيان لما (مختص) اى لا يأخذ الحكم الا عن الله (موافق) للرسول فى الحكم فقولوه وهو مبتدأ مختص خبره وموافق صفة مختص او خبر ثان (هو) مبتدأ اى ذلك الاخذ (فيه) اى فى اخذه عن الله وتقرير سرع رسول الله عليه السلام وخبر المبتدأ قوله (بمنزلة ما قرره النبي من سرع من تقدم من الرسل) قوله (بكونه) يتعاقى بقوله (قرره) اى قرر الرسول سرع من تقدم من الرسل بإيجاده لا بالنقل عنهم (فاتباعه) اى الرسول فيما قرره من سرع من تقدم (من حيث تقريره) اى تقرير الرسول (لا من حيث انه هو سرع لغيره قلبه) اذ لا يكون من هذه الحيدة سرع محمد صلى الله عليه وسلم فحين مأمورون باتباع سرعة محمد صلى الله عليه وسلم لا باتباع سرعة غيره من الرسل (وكذلك) يعنى كما ان ما اخذه الرسول عن الله عين ما اخذه الرسل منه كذلك (احد الخليفة عن الله عين ما اخذه منه الرسول فيقول فيه) اى فى حق الاحد عن الله (بلسان الكشف خليفة الله ولسان الظاهر خليفة رسول الله ولهذا) اى ولا حل ان من عاد الله من يأخذ الخليفة عن الله (مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه الى احد عنه ولا عينه لعله ان فى امته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون ذلك الاخذ (خليفة عن الله مع الموافقة) لرسول الله (فى الحكم المسروع) والصصوص الواردة فى حق الصحاح فى الامامة لا فى الخلافة وان كان الامر قد وقع كذلك لكن امر الخلافة لا كما امر الامامة كما عرفت (فلما علم ذلك عليه السلام لم يحجر الامر) اى لم يمنع امر الخلافة عن احد فاما لم يمنع الرسول الخلافة (فقله خلفاء فى حلقة يأخذون من معدن الرسول والرسل) قوله (ما اخذته الرسل) مفعول يأخذون المعدن هو دات الحق

واسمائه وصماته (ويعرفون) عطف على يأخذ (فضل المتقدم) في الرتبة (هناك) اى في الاخذ عن الله فان الاخذ عن الله يتفاوت بحسب المشارب والراتب وكما بين اخذ الانبياء عن الله وبين الاولياء في تفاوت اخذ الانبياء بحسب درجاتهم قال الله تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) وكذا الاولياء وانما فضل الرسول على الخلفاء في المرتبة (لان الرسول قابل للزيادة وهذا الخليفة) اى الخليفة الذى يأخذ عن الله مع الموافقة في الحكم المنروع للرسول (ليس بقابل للزيادة التى لو كان) هذا الخليفة (الرسول قبائما) على صيغة الماضى فاذا كان الامر كذلك (فلا يعطى) الله ذلك الخليفة (من العلم والحكم فيما تشرع له) على البناء للمجهول الامر (الامانر للرسول خاصة فهو) اى الولى الاخذ عن الله (فى الطاهر) متعلق بقوله (متبع غير مخالف بحلاف الرسل) فان شريعة بعضهم تخالف شريعة من قاهم في بعض الاحكام المسروعة وان كانت شريعة كاهم متفقة فى الهدى لقوله تعالى (فيهديهم اقتده) فالهداية لا تقل الزيادة والنقصان مخلاف الاحكام (الا ترى عيسى عليه السلام لما تخيلت اليهود انه لا يزيد على) دين (موسى عليه السلام مل ما قنائه فى الخلقة اليوم مع الرسول آمنوا و اقرؤوه فلما زاد) عيسى عليه السلام (حكما او نصح حكما كان قد قرره موسى عليه السلام) قوله (لكون عيسى عم رسولنا) يتعلق بقوله فلما زاد (لم يحتلوا) اى اليهود (ذلك) الرائد او السخفانكر واعيسى عليه السلام واعرضوا عن حكمه واسما لم يحتلوا (لانه خالف) اى عيسى عليه السلام (اعتقادهم فيه) اى فى الحكم الزائد او الناقص (وجهات اليهود الامر على ما هو عليه) اى جهات اليهود ان الرسالة تقل الزيادة والنقصان (فطلبت قتله فكان من قصة ما اخبرنا الله فى كتابه العزيز عنه وعنهم فلما كان) عيسى او الخليفة (رسولا قل الزيادة اما تنقص حكم قد تقرر او زيادة حكم على ان النقص) اى نقص حكم قد تقرر (زيادة حكم لاشك) فان نقص الحكم حكم زائد على ما قرره (والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب) اى

قول الزيادة والنقص * ولما قبل خلافة اليوم الزيادة والنقصان في بعض الاحكام
 المنسوعة وهي المسائل الاجتهادية قال (وانما تنقص او تزيد على الشرع
 الذي قد تقرر بالاجتهاد) و (لا) تزيد ولا تنقص (على الشرع الذي شوفه)
 اى خوطب (به محمد صلى الله عليه وسلم) والشرع الذي شوفه به
 محمد صلى الله عليه وسلم هو المشروع المنصوص الذي لا يقبل
 الزيادة والنقصان لامتناع دخول الاجتهاد فيه فلا يتغير بالزيادة او النقص
 (وقد يظهر من الخليفة) اليوم (ما يخالف حديثا ما في الحكم فيتحيل اه)
 على البناء للمفعول اى فيتحيل اهل الحجاب ان ذلك الحكم منه (من الاجتهاد
 وليس كذلك واما هذا الامام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر
 عن النبي عليه السلام ولو ثبت (ذلك الخبر عنده عن النبي من جهة الكشف
) الحكم به (اى بذلك الخبر (وان كان الطريق فيه) اى في ثبوت الخبر
 (العدل من العدل فاهو) اى فائس العدل (معصوم عن الوهم ولا من النقل
 على المعنى) فاحتمل فيه على ما هو الامر عايه بخلاف الكشف الا لآمى فانه
 يعطى الامر على ما هو عليه في نفسه فالكشف الا لآمى اقوى وارحم من العدل
 في افادة اليقين (فذل هذا يقع من الخليفة اليوم) كما يقع من الخليفة اليوم
 ما يخالف حديثا ما في الحكم (كذلك يقع من عيسى عليه السلام فانه اذا زل
 يرفع كثيرا من شرع الاجتهاد المقرر) لعدم ثبوت ذلك الشرع الاجتهادى
 من جهة كشفه فكل حكم شرعى اجتهادى مقرر اذا وافق كشفه يثبت و اذا
 لم يوافق رفعه (فيبين) على صيغة المعلوم او المجهول (رفعه صورة الحق المشروع
 الذي كان عايه النبي ولا سيما اذا تعارضت احكام الائمة في النازلة الواحدة
 فعمل قطعا انه لو نزل وحى لنزل باحد الوجوه فذلك هو الحكم الا لآمى وما عداه)
 اى ما عدا ذلك الوجه (وان قرر له الحق) اى ما عدا الوجه الذى لو نزل وحى
 لنزل به (فهو سرع تقرير لرفع الحرج عن هذه الامة واتساع الحكم فيها)
 فلم منه ان الشارع قد ستر الحق المشروع في بعض احكامه فاختاف الناس فيه

بحسب اجتهادهم وقرر اجتهاد كل منهم لرفع الحرج عن هذه الامة فهذه
 عناية من الله في حقهم فرفع الحرج سبب حياة الامة فاذا نزل عيسى عليه السلام
 نزل معه الحرج فتمت مدة حياتهم وقرب هلاكهم (واما قوله عليه السلام اذا
 بويح الخليفين فاقتلوا الاخير منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف)
 قوله (وان) مبالغة (اتقوا فلا بد من قتل احدهما بخلاف الخلافة المعنوية فانه
 لا قتل فيها) لانه لاحكم للسيف لهما اصلاً (وانما جاء القتل في الخلافة الظاهرة)
 في حق الاخير (وان لم يكن لذلك الخليفة) التي جاء القتل في حقه (هذا المقام)
 وهو اخذ الحكم عن الله (وهو خليفة رسول الله ع) كالاولى (ان عدل)
 اذ قول الرسول عليه السلام في حقهما خايفتين يشتمل كليهما على السؤال
 وجواب اما قوله (فن حكم الاصل الذي به) اى بسبب ذلك الاصل (تخيل
 وجود آلهين) فالقتل يتوجه الى من كان سبباً لتخيل وجود آلهين وهو
 الثانى دون الاول فان الخليفة مظهر الحق فيتخيل بتعدد تعدد الحق فوجب
 لرفع التخيل قتل الثانى الذى هو سببه (ولو كان فيهما آلهة الا الله
 لفسد ما وان اتقوا) اى آلهين (فحقن لعل) قطعاً (انهما لو اختلفا تقدير انفذ
 حكم احدهما فالتاخذ الحكم هو الآله على الحقيقة والذى لم ينفذ حكمه ايسر
 باله ومن ههنا) اى ومن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله انفسداً (نعلم ان
 كل حكم ينفذ اليوم في العالم فانه حكم الله وان) مبالغة (خالف) ذلك الحكم
 النافذ (الحكم المقرر في الظاهر المسمى سرعاً اذ لا ينفذ حكم الا الله في نفس
 الامر) وان كان ينفذ في الظاهر من مظهر خاص (لان الامر الواقع) الامر يعم
 جميع الافعال والاقوال (في العالم انما هو على حكم المشية الالهية لاعلى حكم
 الشرع المقرر وان كان تقريره) ان مبالغة اى وان كان تقرير الشرع المقرر
 (من المشية ولذلك) اى ولكون تقرير الشرع من المشية (فقد تقريره خاصة)
 عند عدم العمل به (وان) بالفتح عطف على فذ (المشيـة ليست لها فيه) اى
 في الشرع الذى نفذ تقريره خاصة (الا التقرير لا العمل بما جاء به) فالمشيـة

إذا تعلقت تقرير الحكم المشروع خاصة فنقد تقرير ذلك الحكم لا العمل به
 وإذا تعلقت تقريره مع العمل به فنقد تقرير ذلك الحكم والعمل به بالتكاليف
 فنقد تقريرها وأما العمل بها فنقد ينفذ لتعلق المشية به وقد لا ينفذ لعدم تعلقها به
 فاذن لم يقع الأمر إلا بحسب المشية فإذا كان الأمر كذلك (فالمشية سلطانها)
 أى قوتها وقدرتها (عظيم ولهذا) أى ولاجل عظيمة سلطان المشية (جعلها
 أبو طالب) وهو من كبار الألباء (عرش الذات) أى يظهر حكم الله بها قوله
 (لأنها) علة لقولها سلطانها عظيم ويجوز أن يكون علة لقوله عرش الذات
 أى لأن المشية (لذاتها تقتضى الحكم فلا يقع فى الوجود سوى ولا يرتفع عنه)
 قوله (خارجاً) قيد بالوقوع والارتفاع (عن المشية) وعالم عدم خروج شئ
 عن المشية وجوداً وارتقاءً بقوله (فإن الأمر الآتى إذا خولف هنا) أى
 فى مقام الشرع (بالمسمى) أى بالذى يسمى (معصية فليس) ذلك الأمر
 الآتى الذى خولف (إلا الأمر بالواسطة) أى بواسطة الأنبياء كالصلاة
 إذا لم يفعل المكلف فإنه خالف الأمر الواسطى (لا الأمر التكوينى) وهو قوله
 تعالى (إذا أَرَادَ شيئاً أن يقول له كن فيكون) ولو أَرَادَ الله بالأمر التكوينى عن ذلك
 العبد فعل الصلاة لفعل (فما خالف الله أحد قط فى جميع ما يفعله من حيث أمر
 المشية فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة) إذا لم يتعاقب المشية بذلك الأمر
 (فافهم) إشارة إلى أن هذه المسئلة من دقائق الفن وأعظم مسائله ولا يشعر كلامه
 أن للعبد تأثيراً فى الجملة فى وجود الفعل نفي ذلك بقوله (وعلى الحقيقة فامر
 المشية إنما يتوجه على إيجاد عين الفعل لأعلى من ظهر) الفعل (على يديه
 فيستحيل أن لا يكون) ذلك الفعل (ولكن فى هذا المحل الخاص) فكان ذلك
 المحل شرطاً لصدور الفعل فامر المشية يتعاقب بالمشروط بتعاقب آخر غير تعاقبه
 بالمشروط لأن المشية تتعاقب بعين العبد والعبد يفعل الفعل بلاتعلق المشية بذلك
 الفعل أو يشترك فى الفعل معنى المشية فالمشية تستقل فى وجود الفعل فى التأثير
 كما تستقل فى وجود العبد فالعبد لا تأثير له فى فعله كما لا تأثير له فى وجود نفسه

وانما بنى هذا المعنى على الحقيقة لانه بناء على الظاهر هو أن العبد يكسب فعله
 قاله يخلقه فكان للعبد تأثيراً في فعله بهذا الوجه ولا تأثير بذلك الوجه فمرا دالله
 بحسب الوقوع في الخارج تابع لمشيته وبحسب الوجود العلى فالمشيئة تابعة له
 فلا جبر فان كان الجبر فمن العبد لا من الله وانما كان من الله ان لو كان المعلوم
 والمراد تابعاً للعلم والمشية من كل الوجوه (فوقنا يسمى به مخالفة لامر الله ووقنا
 يسمى موافقة وطاعة لامر الله وبقية لسان الحمد او الذم على حسب ما يكون ولما
 كان الامر في نفسه على ما قرناه) من انه لا يقع شيء في الوجود ولا يرتفع خارجاً
 عن المشية (لذلك) يتعلق بقوله (كان ما ل الخالق) في الآخرة (الى السعادة)
 اى الى الرحمة (على اختلاف انواعها) اى انواع السعادة لان ما ل بعضهم الى
 رحمة خالصة من سبب الألم وهم اهل الجنان وبعضهم الى الرحمة الممزجة
 من العذاب وهم المخادون في النار قوله كان جواب لما (فعب) الحق (عن)
 هذا المقام بان الرحمة وسعت كل شيء وانها سبقت الغضب الالهي (اى
 العذاب الالهي باستيفاء) اعلم ان العذاب في حق العباد آلهى وامكاني
 والعذاب الالهي ينقطع باستيفاء حقوق الله وحقوق الناس في النار عن عصاة
 المؤمنين ثم يخرجون منها ويدخلون النعيم لان ذواتهم يقتضى ذلك وعم
 الله منهم فعلق مشيته على حسب علمه فوق الامر على حسب نفاق مشيته
 والعذاب الامكاني هو الذي يقتضيه ذات الممكن فلا ينفك ذلك العذاب عن
 ذات الممكن في الآخرة ابدا وهم المخلدين في جهنم ابداً فانهم وان انقطع العذاب
 الالهي في حقهم باستيفاء الحقوق الشرعية لكن لا ينقطع عنهم العذاب
 الذي يقتضى ذواتهم ظهر لهم بانقطاع العذاب الالهي عنهم فان ذواتهم تقتضى
 ذلك وعلم الله منهم ذلك وتعلق مشيته على ذلك فكانت المشية تابعة
 لمقتضى ذواتهم فلا تسبق الرحمة في حقهم الا على العذاب الالهي لا
 العذاب الامكاني لتقدمه على انشية وانما يكون ذلك ان وكانت انشية
 متقدمة من كل الوجوه على ذوات المعلومات ومقتضياتها وليس كذلك كما
 قال الشيخ الاكبر خفف الكتاب فما شاء الاباعلم وما علم الاما اعطاه المعلومات

فسبق في حقهم من جهة كونهم تابعة للمشية في وجودهم ووجود مقتضياتهم
فقالهم الى الرحمة من هذا الوجه واما من جهة ان المشية تابعة باحوالهم
ومقتضياتهم فقالهم الى الالم ابدأ فالله تعالى اعطى كل ذى حق حقه فحقهم
على حسب اقتضاء ذواتهم الراحة مع الالم وهذا هو العيم في عين الجحيم
والنعيم الذى في عين الجحيم لا يخلو ابدأ عن نوع من العذاب وبه حصل
التوفيق بين اهل النسرع واهل التحقيق فلا يزالون عن العذاب المتمتج
بالالم ابدأ ولو كان احد منهم آمن بالله ورسوله وعمل بمقتضاء ولا يصحى الله
قط في مدة عمره ولا يبقى على ذمته حقوق الناس اصلا وقبض في آخر جزء
من عمره على الشرك للقضاء السابق عايه نعوذ بالله من ذلك فقد وصل
في النار بلا حساب ولا عذاب غايته وهى الرحمة المتمتجة بالالم كما ان من
اهل الجنة من يال غايته بلا حساب ولا عذاب واما الذين لم يؤمنوا بالله
ورسوله فاهم عذاب اليم لاستيفاء الحقوق السريعة ثم الوصول الى غايتهم
وهى الرحمة المتمتجة بالالم ومن العذاب الذى يشأ من شقاوتهم الذاتية
حبسهم في بيت مظلم بلا اكل وشرب على الابد وهو اقل العذاب
الابد لهم واشد عذابهم خلودهم في نار شقاوتهم الذاتية بعد
انقطاع عذاب نار شقاوتهم العارضة وهى محالضهم السرائع وقد
فهمت هذه المسئلة من كلام الشيخ هكذا فتوقفت ولم اسطر الى ان جاء
الاثبات على فهمى من روح صاحب الكتاب ولقد آورد الشيخ هذه
المسئلة كثيراً ما استعظماً لشانها واهتماماً على فهمها فافهم فان
فهمها سعادة يخل به جميع المشكلات الاعتقادية الكلامية السريعة
(والسابق متقدم فاذا لحقه) اى المتقدم او السابق بالسلوك اذ هو غايته لان
الكل سالك الى الغاية (هذا) فاعل لحقه (الذى) صفته (حكم عايه
المتأخر) اى العذاب مدة ايام دولته (حكم عليه المتقدم) وهو الرحمة والا
كان ذلك المدة ماحضاً وهو خلاف ما وقع عليه النص والكشف من

انهما مع اهلها يبقيان لا يفنيان (فثاته الرحمة اذ لم يكن غير هاسق)
 من موانع ظهورها والعذاب الذي اجتمع معها لا بعد غيرها وان لم يكن
 عنها (فهذا) اى هذا المعنى الذى ينه بقلوبنا والسابق متقدم (معنى
 سبقت رحمته غضبه) وما سبقت الرحمة على الغضب الا (التحكم الرحمة على من
 وصل اليها) وانما وجب الوصول اليها (فانها فى الغاية وقفت والكل سالك
 الى الغاية فلا بد من الوصول اليها فلا بد من الوصول الى الرحمة ومفارقة
 الغضب) فكانت الرحمة مركز العالم كلها (فيكون الحكم لها فى كل واصل اليها
 بحسب ما تعطيه حال الواصل اليها) لان بعضهم يصل اليها فى عين الحميم مع
 بقاء الالم وبعضهم يصل فى دار النعيم بلا الالم (شعر * فمن كان ذاقهم) اى ذا بصيرة
 وصاحب كشف (يشاهد ما قلنا) من غير اخذ عن قولنا (وان لم يكن) ذا فهم
 (فياخذ عنا) اى فيدرك هذا المعنى عن قولنا على ما هو الامر عليه بالقل
 السام وهم المؤمنون بحال اهل الله وفيه اشارة الى ان المحبين من زمرة اولياء الله
 (فثاته) اى ففى هذه المسئلة فى نفس الامر (الا ما ذكرناه فاعتمد * عليه وكن
 بالحال فيه) اى فيجاد كراهه لا تكن بالقال (كما كنا) بالحال فيه (فنه) اى من الحق او من
 الرسول اذ ما فى الكتاب كله نزل اليه من الرسول فى الرؤيا وان كان فى التحقيق
 من الله (لينا ما تلونا) اى الذى تلونا (عايكم * ومنا) نزل (اليكم ما) اى ليس
 (وهنا كم منا) اى من عندنا قسنا (واما تايين الحديد قلوب قاسية) اشارة الى
 القلوب القاسية التى يلينها الزجر والوعيد تايين (اى كتلين (النار الحديد وتلين
 الحديد ما هو صعب) فلا صعب فى القلوب القاسية التى كالحديد فانها يلينها الوعظ كما
 يلين النار الحديد (وانما الصعب قلوب اشد قساوة من الحجارة فان الحجارة تكسر ها
 وتكسرها النار ولا تليها) فالحجارة وان كانت لا تليها النار لكنها تكسر ها فمن
 القلوب القاسية من اشد قسوة من الحجارة بحيث لا يلين بالزجر ولا تكسر وهو قوله
 تعالى (وهى كاللحجارة او اشد قسوة) (وما الان) الحق له لداود عليه السلام
 (الحديد لا لعمل الدروع) بضم الدال جمع الدرع (الواقعة) اى الحافظ

عن ضرر سلاح العدو (تبيينها من الله ان لا يتقى) على البناء المجهول (الشيء)
الابنفسه فان الدرع يتقى به السنان والسيف والسكين والنصل فاقبقت (انت)
(الحديد) اى من الحديد (بالحديد) فجاء الاتقاء من الحديد بالحديد
فى شرع داود عليه السلام (فجاء الشرع المحمدى باعوذ بك) من حيث
رحمانتك (منك) من حيث انتقامك (فهذا) المذكور (روح تليين الحديد
فهو المنتقم الرحيم) فيستعاذ من الاسم المنتقم بالرحيم (والله الموفق) لهذه
الاستعاذة وادراك روح الشريعة لاغير

﴿ فص حكمة نفسية فى كلمة يونسية ﴾

(فص حكمة نفسية) بفتح الفاء (فى كلمة يونسية) ولما كان بين النفوس الناطقة
وبين هذا النبي مناسبة فى بعض الاحكام وهى ابتلاؤه بالحوت واستلاؤها
بالتعاق بالجمم الظلماني وغير ذلك من المناسبات الجامعة التى ذكرها
داود القيصرى فى شرحه لهذا الكتاب اورد حكمته فى كنهه (اعلم
ان هذه الشاة الانسانية بكمالها) قوله (روحا وجسما ونفسا) وقع تمجيزا
بكمالها (خالقها الله على صورته) اى على صفته الكاملة من السمع والبصر
والقدرة والارادة وغير ذلك كما قال كنت سمعه وبصره الخ فاذا خالق الله
هذه الشاة على صورته (فلا يتولى) احد (حل نظامها الامم خالقها اما ييده)
اى اما حل يده من غير واسطة فى الخارج (وليس) سبب الحل (الادلك)
اى اليد (او بامر) اى بامر الحق كالتقصص وغيره من الاسباب السريعة
فقوله وليس الا ذلك جملة معترضة بين قوله اما ييده او بامر له لحصر الحل
فى احدهما فقطعت احتمال السبب الآخر غيرهما (ومن تولاهما) اى ومن تولى
حل نظام هذه الشاة (بغير امر الله) اى بغير امر سرعى كالقتل بغير حق
(فقد ظلم نفسه وتعدى حد الله فيها) اى فى الشاة الانسانية (وسعى فى
خراب ما امره الله بممارته) وهو قوله تعالى (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم

نفسه) (واعلم ان الشفقة على عبادة الله احق بالرعاية من العيرة في الله) اى من القتل باسم الله واورد دليلا على ذلك بقوله (اراد داود عليه السلام بنيان بيت المقدس فبناه مرارا فكلما فرغ منه تهدم فشكى ذلك الى الله فادعى الله اليه ان يبنى هذا الايقوم على يد من يسفك الدماء فقال داود عليه السلام يا رب لم يكن ذلك) الدماء (فى سبيلك قال الله تعالى بلى ولكن هم ليسوا عبادى) فانسفق الحق عباد الله الذين وجب عليهم القتل باسمه فكيف على عباد الله الذين لم يجب عليهم القتل (فقال) داود عليه السلام (يا رب اجعل بنيانه على يدي من هو منى فادعى الله اليه ان اسكن سليمان عليه السلام بنيانه فانعرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الانسانية وان اقامتها اولى من هدمها الا ترى عدو الدين قد فرض الله فى حقهم الجزية والصلح ابقاء عليهم وقال وان خيخوا لاسلم فاجمع لهما) اى للسلم وهو مؤنث سماعى (الا ترى من وجب عليه القصاص كيف تسرع لولى الدم اخذ الفدية او العفو فان اى حينئذ يقتل الا ترى سخاه اذا كان اولياء الدم جماعة فرضى واحد نالدية او عفى وباقي الاولياء لا يريدون الا القتل كيف يراعى من عفى ويرجع على من لم يعف فلا يقتل قصاصا الا تراه عليه السلام يقول فى صاحب التسعة) اى صاحب الحبل (ان قتله كان مثله) حكايته مذكورة فى كتب الاحاديث (الا ترى تعالى يقول وحزاء سيئة سيئة منها فاجعل القصاص سيئة اى يسوء ذلك الفعل مع كونه مسروعا فمن عفى واصلح فاجره على الله لانه) اى لان العفو عنه (على صورته) اى على صورة الحق (فمن عفى عنه) اى عن القاتل (ولم يقتله فاجرم) اى اجر من عفى عنه (على من) وهو الحق (هو) راجع الى الميعوف عنه (على صورته) الضمير المجرور راجع الى من (لانه) اى لان الحق (احق به) اى العفو من ذلك العمد العفو (اذا نشأ) اى العمد (له) اى ان نفسه ليكون مظهرا لكما لانه واحكامه (وماظهر الحق) بالاسم (الظاهر الا بوجوده) اى بوجود العبد او بوجود الانسان (فمن راعاه) اى الانسان (فاما يراعى الحق) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اكرم عاونا فقد اكرمنا)

ومن أكرم من فقد أكرم الله تعالى (وما يذم الإنسان لئنه) أذ عينه مخلوق على صورة الحق (وانما يذم لفعله وفعله ليس عينه وكلامنا) في مدحه (في عينه) لا من حيث فعله (ولا فعل الا الله ومع هذا ذم منها) اى من الافعال (ما ذم وحمد ما حمد ولسان الذم على جهة الغرض مذموم عند الله) واما لسان الذم على جهة الشرع فمذموم عند الله فالذموم بلسان الذم على جهة الغرض ليس بمذموم عند الله بل هو مذموم عند صاحب الغرض لعدم موافقة ذلك الشيء غرضه فذمه ليس باخبار عن الشيء على ماهو عليه فلا يكون ذمه لحكمة (فلا مذموم الا اذ ذمه الشرع فان ذم الشرع لحكمة يعلمها الله او من اعلمه الله) فكان ذم الشرع اخبارا عن الشيء على ماهو عليه فذلك الذم لا يخلو عن حكمة (كما شرع القصص للمصلحة) قوله (ابقاء) بيان للمصلحة ومفعول لنسرع (لهذا النوع وارادنا للتعمدي حدود الله فيه) اى هذا النوع الانسانى قال الله تعالى (ولكم فى القصص حيويا واولى الالباب) قوله (وهم) مبتدأ (اهل لب الشيء) خبره (الذين عتروا) صفة اهل لب اى اولى الالباب اهل لب الشيء الذين اطلعوا (على اسرار التوامس) اى النرائع (الالهية) اسرار (الحكمة) العقلية (واذا علمت ان الله راعى هذه النشأة و) راعى (اقامتها فانت اولى) واحق من الحق (برعايتها ذلك) خبر (بذلك) يتعلق بالظرف (السعادة) مبتدأ اى اذا حصل ذلك بسبب رعاية هذه النشأة السعادة فالحق اولى منك برعاية هذه النشأة لانه انشاء لاجل ظهور احكامه فانت اولى منه برعايتها اذ بها لا يغيرها يحصل لك السعادة وهى اجر من الله واذا لم يراع الحق لم يزد ولم ينقص فى الوهيته وكال ذاته شئ واذا لم تراعى تحصل لك السعادة فقد انحطت عن درجة الكمال اذ كمال الانسان السعادة لا غير فانت احق بالاولوية فى رعايتها وبما ذكرنا اندفع توهم المخالفة بين قوله لانه احق به وبين قوله فانت اولى برعايتها وانما تحصل لك السعادة برعايتها (فانه) اى الشأن (مادام الانسان حيا يرجى له تحصيل صفة الكمال) وهى ظهور معرفة الله

تعالى منه (الذى خلق له) فاذا راعيته فقد اعته لتحصيل كاله فحينئذ كان
اجر عملك على الله (ومن سعى في هدمه فقد سعى في منع وصوله لما خلق له)
فن سعى في منع وصوله لما خلق له فقد سعى في منع وصول نفسه لما خلق لها
لقوله تعالى فجاء سيئة سيئة مثلها قاله تعالى يجازى عباده بمثل اعمالهم
(وما احسن) تعجب (ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبيكم)
اي اخبركم بما هو خير لكم وافضل من ان تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا
رقابكم ذكر الله) اي لا يقابل جزاء الغزاء في سبيل الله جزاء ذكر الله لان
فيه منعا عن ذكر الله بسبب عدم بيان الرب فالانسان مادام حيا يرجي له
ذكر الله وان كان عدو الله (وذلك) اي وبيان افضلية ذكر الله من الغزو
في الشهادة في سبيل الله (انه) اي الشأن (لا يعلم قدر هذه النشأة الانسانية الا
من ذكر الله الذكر المطلوب منه) وهو الذى يشاهد الذكر به ربه (فانه تعالى
جليس من ذكره) اي حاضر لمن ذكره (والجليس مشهود اذا ذكر ومتى
لم يشاهد اذا ذكر الحق الذى هو جليسه فليس بذاكر) بالذكر المطلوب
بل هو ذاكر باللسان خاصة وهو من الغافلين عند اهل الله فذكره ليس
بذكر الله على الحقيقة (فان ذكر الله) بالذكر المطلوب (سار في جميع اجزاء
العبد) من قواه الروحانية والجسمانية قوله (لا من ذكره باسائه خاصة)
عطف على قوله جالس من ذكره اي فان الله تعالى جالس من ذكر بالذكر
السارى في جميع اعضائه لا جليس من ذكره باسائه خاصة (فان الحق
لا يكون في ذلك الوقت) اي في وقت ذكر العبد باللسان خاصة لا قبله وروحه
(الا جالس اللسان خاصة فيراه الانسان من حيث لا يراه الانسان) وايس
ذلك من تمام مراد الله بل المطلوب من ذكر الانسان رؤية الانسان ربه
لارؤية جزء من اجزائه فاذا رآه الانسان فقد رآه كل جزء من اجزاء الانسان
من حيث يراه الانسان فالكمال ذكر الانسان لا ذكر اللسان قوله (بما هو راء)
يجوز ان يكون متعلقا بقوله لا يراه اي من حيث لا يراه الانسان بالذى هو

أى الانسان لا يراه وهو بصره المعروف الموضع بل يراه الانسان بما يراه به
 اللسان لان للسان بصر يخصه ويجوز أن يكون متعلقا بقوله فيراه أى يراه
 اللسان بالذى هو أى اللسان رآه ولا يراه بما يرى به الانسان والمقصود من رؤية
 اللسان الحق رؤيته بما يرى به الانسان كما ورد في الخبر الصحيح (كنت سمعه وبصره
 وبى يسمع وبى يبصر) فكان هذا القول من قبيل التنازع فاليهما اعمل قدر
 مفعول الآخر والضمير العائد الى الموصول محذوف وهو به وظهر من هذا
 البيان ان ذكر الله افضل من سائر الاعمال (فافهم هذا السر) اى افضل سر
 الذكر (في ذكر الغافلين فالذاكر) وهو الانسان (من الغافل حاضر) لا غافل
 (بلاشك والمذكور جايسه فهو) اى الذاكر وهو الانسان (يشاهده) اى
 يشاهده جايسه وهو الحق (والغافل) وهو الانسان (من حيث غناته)
 لا من حيث جزئه الذاكر اذ من هذه الحيثية ذاكر في الجملة لا غافل لذات قيده
 بهذه الحيثية (ليس بذاكر فاهو) اى فليس الحق (جايس الغافل فان الانسان
 كبير) بالاجزاء (ماهو) اى ليس الانسان (احدى العين) لكون عينه مركبا
 من الاجزاء (والحق احدى العين) لكونه لاجزاء له (كثير بالاسماء الالهية)
 والاسماء الالهية ليست اجزاء لذات الحق وهو منزع عن الاجزاء والتأليف
 فعنه ان ذاته تعالى موصوفة بالصفات الكثيرة فيعدد عند اعتبار العقل فانه من
 حيث انه صار بغير من حيث انه نافع عند العقل (كما ان الانسان كبير بالاجزاء
 وما يلزم من ذكر جزء اذ ذكر جزء آخر) حتى يلزم من ذكر الجزء ذكر الكل
 ليلزم الذكر المطلوب في كل ذاكر من الانسان فاعتبر الى هذا البيان هل تظنك
 ذاكر اى غافلا واذا ذكر الله ذكر المطلوب حتى كان الحق جليسا بخلاف سائر
 الاعمال من الغزو وغيره فانه ما كان الله جايسا لعامتها والمقصود من تحقيق
 الذكر في هذا المقام تحريض وترغيب للسالكين الطالين لاسرار الذكر (فالحق
 حليس الجزء الذاكر منه) اى من الانسان (والآخر متصف بالغفلة عن
 الذكر ولا بد ان يكون في الانسان جزء) قوله (بذكر به) جاز على البناء

المجهول والمعلوم وانما لا بد للانسان جزء ذا كراذولم يكن كذلك لعدم الانسان
 (فيكون الحق جليس ذلك الجزء) الذاكر فيحفظ ذلك الجزء بذكر الله
 وجليسه (فيحفظ باقى الاجزاء بالناية الالهية) بسبب الجزء الذاكر والانسان
 مادام ذا كراً للحق فهو حى محفوظ بالناية الالهية فاذا جاء اجله فاسى ذكر الله
 فطراً عليه الموت * ولما اتجه ان يقال ان وجود الانسان خير محض فى حقه من
 عدمه ومراعى عند الله فما الحكمة يتولى الحق بهدمه بالموت اجاب عنه بقوله
 (وما) موصولة (يتولى الحق بهدم هذه النشأة بالمسمى موتاً فليس باعدام) مطابقاً
 حتى تقوت الحكمة (وانما هو) اى الموت (تقريب) لاجزاء الانسان
 (فياً خذنه اليه وليس المراد بالموت) الا ان يأخذ الحق اليه تعالى) كما ان للقصاص
 وان كان سبباً للموت حكمة وهى ابناء النوع الانسانى كذلك للهدم وان كان
 سبباً للموت حكمة وهى اخذ الحق عبادته وقهره الى ذاته تعالى وانجاء هم
 عن العالم الجسمانى الظلمانى وادخالهم فى نور ذاته وصفاته وهذا خير فى حق
 الانسان من حياته وبقائه فى الدنيا (واليه يرجع الامر كله) وموت الانسان
 سببه رجوعه الى الله تعالى فما فعل الانسان الا باحسن الامر فى حقه (فاذا
 اخذنه اليه) قبض روحه (سوى له مركباً غير هذا المركب من جنس الدار
 التى ينتقل اليها وهى دار البقاء) فكان ذلك المركب بقيا (لوجود الاعتدال)
 الذى يوجب البقاء وينافى الفناء (فلا يموت) بعد ذلك (ابداً) اى (لا تفترق
 اجزاؤه) الاخروية - ولما اتجه ان يقال ان هذا الكلام لا يصدق الا فى حق
 اهل النعيم واما اهل الجحيم فيفترق اجزاء ابدانهم الاخروية بالنصوص كما
 قال الله تعالى (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) فالنار تأكل لحومهم
 وعظامهم فتفرقت الاجزاء بأكل النار ثم سوى لهم مركباً من الابدان
 الاخروية فلا بقاء لهم بهذا المعنى اى بمعنى عدم افتراق الاجزاء اجاب عنه
 بقوله (واما اهل النار فإلهم الى النعيم) يعنى ان تبديل جلودهم واثناء اجزائهم
 بسبب اكل النار لحومهم قبل وصولهم الى نعيمهم الخاص بهم وبعد وصولهم وان

كانوا يعذبون بالنار ابدًا وينعمون بمشاهدة ربهم ابدًا لكن لا يموتون ابدًا أي لا يفترق اجزأؤهم بذلك لحصول الاعتدال بالاحراق وتبديل الابدان فكان حالهم في النار حال اهل النعيم في النعيم في عدم افتراق اجزاء ابدانهم والنعيم باق وكذا اهل باق سواء كان في دار النعيم او الجحيم * اعلم ان هذه المسئلة مبنية على اصل عند اهل الله وهو أنهم قسموا اسماء الله تعالى بحسب الاحكام منها ما لا ينقطع حكمه ابدًا كالاسماء الحاكمة على الآخرة منها اللطيف والقهار وهذان الاسمان قسم من الاسم الآخر فلا ينقطع حكم القهار ابدًا وهو وصول اثره الى اهل النار وهو العذاب كما ان حكم اللطيف لا ينقطع حكمه ابدًا في دار السلام فلا يخلو اهلها عن العذاب كما لا يخلو اهل دار السلام عن النعيم فلا ينقطع حكم النار عن اهلها وهو الاحراق هذا هو الاصل الثابت بالنص الالهي والكشف الالهي عند الشيخ صاحب الكتاب وامثاله من اهل الله + فاذا علمت هذا فاعلم ان معنى قوله واما اهل النار فاهلهم أي آخر حالهم ان يرجع من العذاب الخالص عن الراحة والنعيم الى النعيم الممتزج بالعذاب فتبدل عذابهم الخالص الى العذاب الذي فيه العذاب لان العذاب محرق في الاصل وهذا لا يكون الا بظهور حكم الرحمة التي سبقت في حقهم بعد استيفاء الحقوق فكان العذاب لاستيفاء الحقوق ساقطًا في حقهم وبعد ذلك ظهر العذاب الذي اقتضته شقاوتهم الذاتية فعذبوا لاجل ذلك على الابد لاستيفاء الحقوق فصار النار بردًا وسلامًا لارواحهم من هذا الوجه ومولمًا لابدانهم من حيث شقاوتهم الذاتية فقد تساوى راحتهم عذابهم فيجتمع نوع من الرحمة بنوع من العذاب فيهم لاستحقاقهم الذاتي فلا ينقطع حكم الرحمة بعد الوصول اليها ولا حكم القهر عنهم ابدًا (ولكن) هذا النعيم حاصل لهم (في النار) وانما كان النعيم لهم في النار (اذلا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب) وهي مدة استيفاء الحقوق (ان تكون) تلك الصورة النارية مع بقاء صورته اللونية (بردًا وسلامًا على من فيها) من حيث روحانيتهم من جهة انها لا تأكل لحومهم وجلودهم ولا تضجت وتمزقت جلودهم ولا يفنى ابدانهم لكنها احرق ابدانهم بوجه آخر فلا يطلع على اقتدتهم بعد ذلك لعدم تبديل

الجلود ونضجها فلا يصل إليها إلى ارواحهم بخلاف العذاب الأول فإنه يأكل النار أبدانهم ويبقى أقدتهم ليصل إليها إلى ارواحهم ثم وثم إلى ما شاء الله ثم سوى مركبا معتدلا من جنس هذا الدار لا ينفى بعذاب النار فلا مخالفة بين الطائفتين في دوام أصل العذاب بل الاختلاف في نوعه ولا يضر في الاعتقادات الدينية هذا المقدار من الاختلاف في مثل هذا المحل فإنه محل تحير العقول فيه فأرواحهم في راحة لتجلى الحق لهم بالرحمة التي سبقت في حقهم وإيصاله لهم غذاء ارواحهم من أنكشف جماله على حسب مراتبهم فهم في راحة غير راحة فالنار تكون بردا وغير برد ولا يحبك هذا الكلام فإن الإنسان إذا شرع في تحصيل الكمالات بتكاليف الشاقة التي لا تلائم الطبع والنفس فهو في تعب وعذاب من حيث النفس والبدن وتلذذ وراحة من حيث الروح فإن روحه مثل ذلك بتأثير هذه الأعمال الشاقة لأجل تلذذه بمحمل الأعراب فكانت الراحة مع العذاب في حق الكفار أحق من الراحة بدون العذاب إذ راحتهم نتيجة عذابهم فكما ازدادوا عذابا ازدادوا راحة كما أن طالب المعارف الآلية كلما ازدادوا تعباً ومشقة ازدادوا راحة ولذة روحانية وهي تلذذ راحة بالمعارف (وهذا) أي كون النار برداً وسلاماً على من فيها (نعيمهم) وهذا المقدار القليل الغير المتعدى به من النعيم ضيافة الله أهم فأنهم وإن كانوا أشقياء لكنهم ليسوا عباد الله فلا وجه لنعيم ضيافة الله عن عباده بكليتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكرموا الضيف ولو كان كافراً) والأكرام إيصال النعم وحسن المعاصرة معه والسرعة وضع على الحقيقة فدل ذلك الحديث على أن الأكرام على حسب حالهم ومقامهم واقع عند الله فما أكرم وأنعم عليهم إلا يكون النار عليهم برداً وسلاماً فقط لا غير مع أن زيادة النعم بالغاً ما بالغ حسن عند الله تعالى لذلك لا يبعد ولا يحصى نعمه لعباده إلا الله على أن كونهم في حميم بلا أكل وشرب وحر ولباس حرير وغير ذلك من نعم الجنان عين العذاب وإن كان النار برداً وسلاماً وإياك وظن السوء لوليائه الله في ظهور مثل هذا المعنى منهم* فلما ذكر حوال أهل النار مثل بقصة إبراهيم عليه السلام

تفهما لاهل الحجاب لان بعض احوالهم في النار تشبه بعض احوال ابراهيم عليه السلام والا فليس حالهم كله يشبه حال ابراهيم عليه السلام فقال (نعيم) اهل النار بعد استيفاء المنتقم حقوق الغير فعذبوا على الابد لاستحقاق ذواتهم التي تقتضى الشقاوة ابدا فتمتنع اجابتهم الدعوة في اى حال كانوا ويدعون الى السجود اى الى الاطاعة فلا يستطيعون فعذبوا بها بنار الجلال على الابد فذواتهم باقية وكذا اقتضاؤها وهوشقاوتهم الذاتية ومقتضى الشقاوة الذاتية التعذيب على الابد بنوع من العذاب وذاته تعالى اقتضت سبقة رحمة على غضبه فكان حق الرحمة السابقة على الغضب وحق الشقاوة الذاتية التعذيب على الابد ومن مقتضى ذاته ان يعطى كل ذى حق حقه فجمع الله تعالى بحسب مقتضى حكمته الراحة والالم في وجودهم ومن اعتقد أن للتى الواحد وجوها مختلفة بالظهور والحماء متضادة بعضها بعضا وعرف ان النجائيات الالهية متوعدة لما قلناه (نعيم) منصوب بتقدير حرف الجر (خليل الله حين القى في النار فانه عليه السلام تعذب) ماض على البناء المعلوم اى تعذب بنفسه من غير تعذيب من الله بس النار (برؤيتها) تعذب (بما) اى بسبب الذى (تعود) بالدال المهملة ماض معلوم من التعود اى اعتقاد ابراهيم عليه السلام (في علمه وتقرر من انها) اى النار (صورة تولم من جاورها من الحيوان وما علم) ابراهيم عليه السلام (مراد الله فيها ومنها في حقه) اى في حق ابراهيم عليه السلام (فبعد وجود هذه الالام) المذكورة في وجود ابراهيم عليه السلام (وجد) ابراهيم عليه السلام النار (برداً وسلاماً مع شهود الصورة اللونية) التي توجب الاحراق فلم ابراهيم عليه السلام ان التأثيرات كلها لله لا لالاشياء فزال عن ابراهيم عليه السلام هذا الالم لزوال تعوده بعلم الالم فلا يخاف ابراهيم عليه السلام عن النار بعد ذلك اى بعد وجدان النار برداً وسلاماً فلا يتعذب بشهود الصورة اللونية لعدم ذوقه الالم النار واما اهل النار فانهم لتعودهم بذوق يخافون عن

عود العذاب على عادته الاولى لبقاء الصورة النارية فيتعذبون بشهود الصورة
ابداً فيرضون بذلك العذاب بالضرورة لعلمهم بعدم النجاة عن النار ابداً فانهم
يظنون قبل ذلك ان في حقهم رحمة تصل اليهم ويرجونها ولكن لا يدرون
كيفيتها ووقتها فلما وصلت اليهم بهذه الكيفية اقتطع رجاؤهم فرضوا بمقامهم
وحالهم وذلك نعيمهم ولا يرفع بذلك حكم النصوص على تخليدهم في العذاب
بل تصدق النصوص على ذلك التقدير ايضا فلا وجه للنزاع مع اهل الله فيه
فن نازع فقد نازع بلا دلائل وتمسك قوله (في حقه) متعلق ببدأ وسلاماً
او بوجد (وهي) اي الصورة اللونية (نار في عيون الناس) ونور وراحة
وسلام في حق ابراهيم عليه السلام حتى لو كان مع ابراهيم عليه السلام احد
من الناس لحاز احرافه ولو في حجة مع ابراهيم عليه السلام مع كون النار في حق
ابراهيم عليه السلام برداً وسلاماً فكان حال اهل النار حال ابراهيم عليه
السلام في انه تعذب برؤيتها ولما تمود في علمه قبل وجدان النار برداً وسلاماً
مع انه لا يخلو في تلك الحالة عن الراحة الروحانية فهو في ذلك الوقت متلذذ
ومتألم حتى ان جبرائيل عليه السلام جاء لخلاصه حين التقى في النار فقال
ابراهيم عليه السلام يكفني علم ربي بحالي فهذا القول منه يدل على راحته
وحجى جبرائيل يدل على تألمه وكل ذلك في شخص واحد في وقت واحد
وهكذا احراق اهل النار في النار على الابد (فالتى الواحد يتنوع في عيون
الناظرين) فان النار برد وسلام في عين ابراهيم عليه السلام ونار محرق في عيون
الناس (هكذا) اي كنار ابراهيم عليه السلام (هو) ضمير الشأن (التجلى
الآلهي) عبارة عن الضمير فان التجلى الآلهي وان كان واحداً لكنه يتنوع
بحسب قابلية الحلائق فيتكثر بذلك واهل الحجاب لعدم علمه بذلك يزعم
ان الامر في نفسه ينحصر الى ما في علمه فينكر بعض التجليلات الحقة عن
ادراكه فاذا علمت ان التى الواحد يتنوع (فان شئت قلت ان الله تجلى)
لقلوب عباده (مثل هذا الامر) اي مثل تجلى نار ابراهيم عليه السلام

اعمون الناظرين وهذا ظهور الحق في الحق (وان شئت قلت ان
 العالم في النظر اليه وفيه) قوله في النظر اليه اشارة الى مرتبة الصفات
 وقوله وفيه اشارة الى مرتبة الذات (مثل الحق في التجلي) خبر ان
 اى العالم يتنوع في مرآة وجود الحق كما يتنوع الحق في مرآة العالم عند
 التجلي وهو ظهور الخلق في الحق (فيتنوع) التجلي (في عين الماطر بحسب
 مزاج الناظر) هذا في التجلي الشهادي (او يتنوع مزاج الناظر لتنوع التجلي) هذا
 في التجلي الغيبي وقد مر بيان هذين القسمين في الفصل الشعبي (وكل هذا سائح في
 الحقائق) ولما فرغ من احوال الآخرة رجع الى ماصدده وهو قوله والاسان
 بالموت يرجع اليه فقال (ولو ان الميت والمقتول اى ميت كان) شقيا او سعيدا (او اى
 مقتول كان) ظلما او حقا (اذ امات او قتل) قوله (لا يرجع الى الله) خبر ان (لم يقض
 الله بموت احد ولا سرع قلبه) جواب لو اى ولو قضى بالارجوع لوقع موت
 العبد بلا حكمة مع ان وجوده راجع ومراعى عند الله وذلك محال على الله
 (فالكل) سواء كان ميتا او مقتولا (في قضته فلا فقدان) للعبد (في حقه)
 اى في حق الحق (فنبرع القتل وحكم بالموت لعلمه بان عبده لا يقوته فهو
 راجع اليه) بالموت (على ان في قوله واليه يرجع الامر كله اى) يقع (فيه)
 اى في الامر (يقع التصرف وهو) اى الحق (المتصرف) فلا يخلو العبد
 ان يكون متصرفا فيه الحق ابدأ والعدم المحض لا يقبل التصرف فلا يكون
 العبد بالموت عدما مطلقا فحذف اسم ان للعلم به اى على ان في قوله واليه
 يرجع الامر كله دلالة على هذا المعنى (فما خرج عنه) اى ما ظهر عن الحق
 (نى لم يكن) ذلك السىء (عينه) اى عين الحق في بعض صفاته لافى كلها
 كما قال الشيخ الاكبر في مواضع وكل وصف وصف الله به نفسه كتنا تصف به
 الا الوجوب الذاتي فانه لاحظ للانسان فيه وكل وصف نتصف به اصف
 الحق به الا الامكان الذاتي ولوازمه فان ذلك يستحيل على الله ثم كلامه (بل
 هو به) اى هوية الحق هو راجع الى الهوية باعتبار اصافتها الى الحق

لذلك ذكر (عين ذلك الشيء) من وجه وهو كونه مخلوقاً على صفة الحق لا غير
فانه قال قدس سره من قبل فان الانسان كبيراً ما هو احدى العين والحق احدى
العين فدل ذلك الكلام على امتناع اتحاد العينين (وهو) اى ما ذكرناه (الذى
يعطيه الكشف في قوله واليه يرجع الامر كله) اشارة الى ان اخذ هذا المعنى
من هذا القول لا يكون الا بالكشف لحضرة من ادراك العقول فظهر منه
ان للقرآن والاحاديد معان لا تظهر ذلتها ما عاها الا بالكشف "لا نبي

﴿ فصل حكمة غيبة في كلمة ايوبية ﴾

لما كان سر بيان سر الحياة في انشاء اظهر وكان سر الشيء غيبه وكان طهارة
جسم ايوب عليه السلام عن الامراض بالماء سمي هذه احكمة غيبية و اضافها
الى كلمته لذلك ابتداء بقوله (اعلم ان سر الحياة سرى في الماء فهو) اى اناء
(اصل العناصر والاركان) وهى النار والتراب والهواء والحياة صفة من
صفات الله تعالى حقيقة واحدة كلية شاملة على جميع الموجودات لكن يظهر
في بعضها في العموم والخصوص وفي بعضها لا يظهر الا في حق الخصوص وسرها
هو الهوية الالهية الظاهرة بالصورة الحيوانية فالول ما ظهرت به الهوية الالهية
الحياة لذلك تقدمت على باقى الصفات تقدماً ذاتياً واول ما ظهرت به الحياة من
الممكنات الماء لذلك كان اول كى تنى واصله (ولذلك) اى ولا حل سر بيان
سر الحياة في الماء (جعل الله من اناء كل تنى حياً) كالحوانات فيها خلقت من
نطفة الامهات والاباء وهى الماء وكنباتات فانها لا تنبت الا (ومائه) اى وما فى
العالم عند الخواص (سئى الا وهو حى فانه ما من شئ الا وهو يسبح بحمد الله
ولكن لا يفقه) يجوز على البناء المححول والمعلوم فمعناه على المححول لا يفقه
احد (تسبحه) بسئى (الا بكشف الهى ولا يسبح) بحمد الله (الا حى فكل شئ
حى وكل شئ اصله الماء) عند اهل الحقيقة بخلاف اهل الحجاب فانه يزعم ان
بعض الاشياء حى وبعضها ليس بحى وان اصل بعضها من الماء وبعضها ليس
من الماء (الترى العرش كيف كان على الماء) لقوله تعالى (وكان عرشه على

الماء) (لانه تكون منه قطفي) اى ارتفع (عليه فهو يحفظه من تحته) اى الماء يحفظ العرش من تحته فاذا كان الماء اصلا للعرش كان اصلا لكل ما احاط العرش فكل شئ اصله الماء قال بعض الافاضل المراد بالماء الذى هو اصل كل شئ النفس الرحمانى الذى كان عرشه عليه ويراد بالعرش الملك فهذا وجه صحيح قد بين الشيخ في مواضع لكن لا يناسب هذا المقام فان اول الكلام مختص بالعناصر وهو قوله سرى في الماء فهو اصل العناصر وقوله فكل شئ حى وكل شئ اصله الماء نتيجة القياس وما ينتج القياس الصحيح الا عين الدعوى وهى وكل شئ من العناصر اصله الماء المتعارف فالمراد بالعرش العرش المتعارف عند اهل السرى واما قوله رضى الله عنه في الحكمة العيسوية وما فوق السموات كالعرش والكرسى وملائكتهما طيعون لا عنصريون فهو ماثت عند اهل الحقيقة والعرش عند اهل السرى سابع السبعة التى خافت من دخان الماء الذى هو اصل العناصر ويدل على ما قلناه قوله الا ترى العرش فانه اعماورده بعدائيات المطلوب تسهيلاتهم اهل الحجاب بما هو معلوم ومسلم عندهم فاهم قائلون بان العرش المعروف عندهم كان على الماء المتعارف وانه يحيط بالاشياء وما هذا الا قول منهم بان اصل كل شئ الماء ولكن لا يشعرون فيشعروهم بذلك بهذا الكلام ليزول حجابهم فيطامون حقيقة الامر في دأثرتهم اولان المراد ايراد هذا الكلام في اول النص بيان خواص الماء الذى هو يزبل به مرض ايوب عليه السلام وهو الماء المتعارف والماء الذى هو النفس الرحمانى خارج عن المنقصد في اختصاص ازاله الم ايوب عليه السلام بالماء فاذا زال الماء مرض ايوب عليه السلام الاحكمة مختصة وهى سرى ان الحياة في الماء المتعارف بالذات وفي غيره بواسطة الماء فان قيل كيف يصح قوله فهو اصل العناصر والاركان فقد ورد في الحديد النبوى ان الله خلق ذرة بيضاء فظفر اليها منظر الجلال والهيبة فذابت حياء فصار نصفها ماءً ونصفها ناراً فحصل منها دحان فحقاق السموات من دحانها والارض من زدها ومقتضى هذا الحديد ان الماء اس باصل النار فلما المراد بالنار المتعارف وهو النار التى تسخرج من الحديد والحجر

بضرب احدهما على الآخر فالارض زبد الماء والحجر والحديد من جنس الارض
فالماء اصل النار وعلى الحقيقة ان الصورة المذابة وان تفتت الحرارة النارية
والبرودة المائية لكن المائية غالبية في هذا المزاج المذابي حتى لو عين له الاسم
لاستحق باسم الماء دون غيره فعلى كلا التقديرين كان الماء اصلاً للنار لكن هذا
المعنى غير مناسب بالمقام كما قلنا في نفس الرحمان وانما قلنا المائية غالبية في هذه
الطبيعة لامتناع الاعتدال الحقيقي الذي يوجب البقاء وذا لا يكون الا في الوجود
الاخروي فالاعتدال لا يكون الا فيه (كأن الانسان خافه الله عبداً فتكبر على ربه
وعلا عليه) هذا اشارة الى من ادعى الربوبية (فهو سبحانه مع هذا) اى مع تكبر
عبده عليه لا يتكبر عليه ولا يهلكه مع انه قادر بذلك (يحفظه من تحته) بلفظه
وكرمه (بالنظر الى علو هذا العبد) من حيث انه مخلوق على صورته (الجاهل
بنفسه) ولو عرف نفسه لعرف ربه ولو عرف ربه ماتكبر وماعلا (وهو اى
المذكور معنى) قوله عليه السلام لو دليت بحبل لهبط على الله فانار الى ان نسبة
التحت اليه كان نسبة الفوق اليه (وفي بعض النسخ كأن نسبة الفوق اليه وفي بعض
النسخ كأن نسبة الفوق اليه فما زائدة للتأكيد اى كنسبة الفوق اليه) في قوله
يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده فله الفوق (اى فبت ان به
الفوقية بهذه الآية باضافة الفوق الى الانسان (والتحت) بهذا الحديب فلا يظهر أن له
الفوق والتحت الا بالانسان لاستواء نسبة الفوق والتحت اليه لكونه محيطاً بالاشياء
من جميع الجهات (ولهذا) اى ولاجل استواء نسبة الفوق والتحت اليه (ما ظهرت
الجهات الست) اى الى الحق بنى (الا بانسان فهو على صورة الرحمن) فان
الجهات الست وجميع الصفات المتقابلة سره ولا يظهر سره اليه الا بمن هو
على صورته كما مر تحقيقه في اول الفصل الا دعى فظهر أن الفوق والتحت
لله لا للانسان وما عرف العبد الجاهل ذلك فتفوق على ربه وعلا وكلام
بعض الأفاضل في توجيه هذا الكلام مما لا يبنى لهذا الكلام (ولا يطم
الا الله وقد قال الله في حق طائفة) اى في حق قوم عيسى عليه السلام
(ولو أنهم اقاموا التوراة والانجيل) اى ولو عملوا بما فيهما من الاحكام

(ثم نكر وععم) المطفوف (فقال و) اقاموا (ما انزل اليهم) من الاحكام
 (من ربهم) قد دخل في قوله وما انزل اليهم من ربهم كل حكم منزل (من
 ربهم) (على لسان رسول الله) ولم يوجد ذلك الحكم نسخاً او انبائاً في
 التوروية والانجيل والا لكان من التوروية والانجيل كسائر الاحكام الموجودة
 فيهما ويدل عليه قوله (او ما هم) من ربهم على قلوبهم مما لا يعلم بالتوروية
 والانجيل وما انزل على لسان رسول من الاحكام والا لكان ذلك الحكم
 داخلاً فيها والمقصود تميم الحكم بها لا يدخل فيها (لا كانوا) من المعارف
 الالهية وهي الارزاق الروحانية (من جهة) (فوقهم) المنعوى كما اكاوا الرزق
 الصوري من فوقهم الصوري سبب انظر فعلى اى حال (وهو المظلم من الفوقية
 التي سببت اياه و) لا اكلوا الرزق المنعوى (من تحت ارحامهم) بالسلولنة والرياضات
 والمحاهدات كما اكلوا الرزق الصوري من انواع الفواكه من الارض التي
 تحت ارحامهم (وهو المظلم من النحية التي بسبها الى نفسه على لسان رسوله المترجم
 عنه) بقوله لودائيم بحبل ليهبط على الله ' ولما فرغ عن بيان حفظ وجود
 الحق عباده من فوقهم وتحتهم رجع الى ابحاث حفظ الماء وجود العرش من تحته
 فقال (ولو لم يكن العرش على الماء ما انحفظ وجوده فانه الحياة بخفض وجود الحى
 الا ترى الحى اذا مات الموت العرفى نخل احزاء نظامه وتعدده قواه عن ذلك الظلم
 الخاص) وكل شئ حى وكل حى يحفظ وجوده بالحياة ومن الماء كل شئ حى
 فاذا لم يكن العرش على الماء لم ينحفظ وجوده من تحته فلم يكن حياً بل ينخل
 احزاء عن الظلم الخاص وتبدلت اخرى فاحتص حطط الانسان بالفس
 الآتية - تى وحطط العرش بالماء مع انه هو حافظ ايضا لعظميا لسان الانسان
 فعظمه الله حتى تعظيم فلو علم الانسان قدره عند الله لم يخالف الله قط ' ولما فرغ
 عن بيان خواص الماء وما يتوقف عليه من معرفة حال ايوب سرع في بيان حال
 ايوب عليه السلام قال (قال الله تعالى لا يوب اركض) اى اصرب (ر حلاب)
 الارض فمد ركض حرج منها الماء فقال (هذا مفضل بارد اى ماء بارد) يزيل

باغتساله مرضك من بدنك وإنما كان الماء بارداً لما كان عليه من افراط حرارة
 الالم فسكنه الله) افراطها (يبرد الماء) من التسخين الضمير يرجع الى الافراط
 فسكن الله افراطها الزائد المهلك ففي الحرارة النافعة للانسان والاشارة
 فيه وهي ان الله تعالى امر نبيه بضرب الرجل على الارض ليخرج منها الماء
 لازالته الى البدن فهو امر لنا بالسلوك والمجاهدة ليخرج الماء الحية وهو العلم
 بالله والارض وجودنا لازالة امراض ارواحنا وهي الحجبات المعدة عن الحق
 وفي هذه الآية مر لطيف وهو أن السالكين سلوك التقوى بالمجاهدة
 والرياضات اذا اجتمعوا في منزل وذكروا الله كثيراً باعلى صوت وضرروا
 ارجاءهم على الارض مع الحركة اى حركة كانت وكانت نيتهم بذلك لازالة
 الم الروحاني جاز منهم ذلك اذ ضرب الرجل الصوري على الارض الصورية
 مع الذكر الصوري بنية خالصة يوصل الى الحقيقة اذا من حكم شرعى الاوله
 حقيقة يوصل عامله الى حقيقته (ولهذا) اى ولكون الازالة افراط الحرارة
 مطاقاً (كان الطب النقص من الزائد والزيادة في الناقص فالقصد) من نقص
 الرائد وارتديا- الناقص (طاب الاعتدال ولا يسيل اليه الا انه يقاربه) فكان
 المزاج المحرف قريباً من الاعتدال بالتداوى (وانما قلنا ولا يسيل اليه اعني
 الاعتدال من اجل ان الحقائق والشهود يعطى التكوين مع الانفاس على الدوام
 ولا يكون التكوين الاعن ميل يسمى) ذلك الميل (في الطبيعة انحرافاً) كالانسان
 وغيره من الحيوانات (او تعفينا) كما في المأكولات والمسروبات كالفاسكهة
 والاس او عصيراً وغيرها اذا تغيرت امزجتهم (وفي حق الحق) يسمى ذلك
الميل (ارادة وهو) راجع الى الارادة باعتبار الميل (الى امراد الخاص دون
 غيره والاعتدال يؤذن بالسواء في الجميع وهذا) السواء (ليس بواقع) لاعطاء
 الحقائق والشهود خلاف (فلهذا) اى فلاحل عدم وقوع التسوية في الجمع
او فلاحل هذا المذكور (منعنا من حكمة الاعتدال) بقوانا ولا يسيل اليه لانه
 يقاربه (وقد ورد في العلم الا الهى النبوى اتصاف الحق بانرضى وبانغضب

وبالصفات المتقابلة والرضى منزىل للغضب (عن المغضوب عليه) والغضب منزىل للرضى عن المرضى عنه والاعتدال ان يتساوى الرضى والغضب (وهذا ليس بواقع كما مر آنفاً فاذا ثبت ان حقيقة الرضى ازالة الغضب عن المغضوب عليه وحقيقة الغضب ازالة الرضى عن المرضى عنه (فما غضب الغاضب على من غضب عليه وهو عنه راضٍ فقد اتصف) الحق (باحد الحكمين فى حقه) اى فى حق المغضوب عليه (وهو) اى الاتصاف باحد الحكمين فى حق المغضوب عليه وهى الرضى والغضب (ميل) من الاتصاف بالرضى الى الاتصاف بالغضب فكان الغضب قبل اتصافه بالغضب متصفاً بالرضى فى حقه اذ الغضب ازالة وجود الرضى (وما رضى الحق عن من رضى عنه وهو) اى الحق (غاضب عليه فقد اتصف باحد الحكمين فى حقه وهو) اى الاتصاف باحد الحكمين فى حق المرضى عنه وهو الرضى (ميل) من الاتصاف بالغضب الى الاتصاف بالرضى والمقصود أن الله لا يخلو عن الاتصاف فى حق عباده باحد هذين الحكمين المتقابلين فلا بد اتصافهما باحدهما فى حق شخص قبل ان يسبق انصافه بالآخر فى حق ذلك الشخص لعدم الاعتدال فانقطع التسلسل بقوله سبقت رحمتى على غضبى الا ترى ايوب عليه السلام كيف اتصف الحق باحد الحكمين فى حقه فاتصف الحق بالغضب عند المرض اذ الغضب عين الالم فازال ذلك الالم بالماء فانصف فى حقه بالرضى اذ زوال الالم عين الرضى فقد اتصف الحق فى حق الانبياء عليهم السلام باحد الحكمين فالهم يتألمون بآية الورود وان لم تمسهم النار فقد اتصف الحق فى حقهم بالرضى وبادخال الجنة فزال عنهم ذلك الالم فقد ظهر من هذا التحقيق ان اهل النار ما غضب الله عليهم الا وهو عنهم راضٍ فكان حكم الرضى ثابتاً فى حقهم فلا يدوم غضب الله عليهم فى النار فالهم حكم الرضى من الله الذى سبق على الغضب وانما يدوم عذابهم اذا لم يتصف الحق فى حقهم باحد الحكمين بان يتساوى الرضاء

والغضب وليس بواقع فالواقع اتصاف الحق بإحد الحكمين في حقهم فالواقع في حقهم حكم الرضا من الله بإزالة الغضب وهذا معنى قوله (واما قلنا هذا المذكور) من اجل من يرى ان اهل النار لا يزال غضب الله عليهم دائماً ابداً في زعمه) فاذا كان غضب الله عليهم دائماً في زعمه (فما لهم حكم الرضى من الله) في زعمه فاذا قات هذا من اجل ذلك قلنا (فصح المقصود) وهو ان لهم حكم الرضا من الله فلا يصح قول من زعم انه ما لهم حكم الرضى من الله فكان الامر كما قلناه لا كما قاله فكان هذا القول منه ردّاً لمن زعم ان اهل النار لا يزال غضب الله عليهم دائماً) فان كان كما قلنا حال اهل النار الى ازالة الآلام وان سكنوا النار فذلك رضى فزال الغضب نزوال الآلام اذ عين الآلم عين الغضب ان فهمت) تصریح منه بان الوجود المذكور في اثبات حكم الرضى والرحمة تدل على جواز وقوع ذلك الحكم لهم فلا يقع ان يكون العذاب دائماً لهم فيؤدى ادلته الى التوقف بين جواز دواء ووقوع العذاب وبين جواز ازالته فذهب التوقف في مثل هذه المسئلة كما بيناه من قبل وسنبين ان شاء الله تعالى في مسئلة فرعون فقد أعاد الشيخ رضى الله عنه هذه المسئلة في هذا الكتاب كبيراً في مواضع اتخذه في كل اعادة فائدة حديدة للطالين لذلك سرحت في كل مرة وان كان اليان كافياً في موضع فلما بين غضب الله وهو اوصول الآلم الى عباده اراد ان يبين غضب الناس فقال (فمن غضب) من الناس على غيره (فقد تأذى) بذلك الغضب (فلا يسعى في انتقام المغضوب عايه بإيلاء الا ليعيد الغاضب الراحة بذلك) الا يلام فاذا وجد الراحة بإيلاء المغضوب عايه (فينتقل الآلم الذى كان عنده الى المغضوب عليه والحق اذا افردته) اى اذا نظرت من حيث غناه (عن العالم يتعالى علواً كبيراً عن هذه الصفة على هذا الحد فاذا كان الحق هوية العالم) اى اذا نظرت من حيث اسمائه وصفاته كان مرآة للعالم (فما ظهرت الاحكام كلها الا فيه ومنه) مع انه متعال منزّه بالانفعال والتأثير بالاحكام كظهور احكام الرأى في المرآة فان صورة التمثل في المرآة

لا تتألم به الرائي او تقول اذ كان الحق هوية العالم في حق كل فرد من العالم هوية من الحق مختصة به يظهر جميع احكامه في الهوية المختصة به وهو الحق الخلق وهو المبد فالمتألم هو الحق الخالق لالحق الخالق فلا يستريح الخالق باستراحة الخالق ولا يتألم بتألمه فهو هوية العالم هو الحق المخلوق لالحق الخالق فالانسان من حيب تحققه بالصفات الالهية من الحياة والقدرة والارادة وغير ذلك يقال له حق ومن حيث امكانه وتحققه بالصفات الثلاثة بشانه حق ومن حيث وجوبه الذاتي خالق وموجد جرى اصطلاحهم على ذلك (وهو) اى ظهور الاحكام كلها في معنى قوله لاحتياجه اليه (قوله واليه يرجع الامر كله) في الظهور فيه كما ان الصورة في المرآة ترجع في الظهور الى صاحبها (حقيقة وكشفاً) اى يعلم هذا المعنى من هذا القول بالحقيقة والكشف فكل شئ يرجع اليه لاحتياجه اليه من كل الوجوه ليرجع هو الى شئ أصلاً وهو المرجع والمآب فاذا كان الامر في نفسه على ما قلناه فانب عبد ضعيف (فاعده) بما امرك (وتوكل عليه حجاباً) اى حياء من ربك (وسترا) اى وكن مستور الحال بين الناس بحفظ آداب السريمة والطريقة (فليس في) علم (الامكان) وهو عالم الاول والاخر والظاهر والباطن (ابداع من هذا العالم) وهو العالم الظاهر الجامع جميع ما في العوالم (لانه على صورة الرحمن) يتعلق بقوله اوجده الله تعالى (اى وانما كان هذا العالم ادع من غيره من العوالم لان الله اوجده على صورة الرحمن قوله (اى ظهر وجوده تعالى بظهور العالم) تفسير لقوله على صورة الرحمن اوجده الله اى وانما كان ابداع لانه ظهر وجود الحق بظهور العالم لابطولونه وفيه دليل على ان علم السريمة تكون ظهور وجود الحق بظهوره ظهوراً تاماً ابداع من العلم المسمى بالباطن فكان ابداع العلوم كلها (كما ظهر) حقيقة (الانسان) وهى الروح الانسانية (بوجود الصورة الطبيعية) وهى هذا الهيكل المحسوس قوله (فحقن) يجوز أن يكون عبارة عن الاسنان خاصة اى فاذا كان الامر كذلك فحقن مع ارواحنا

وابدياننا (صورة الظاهرة) اى الصورة الفائضة لارواحنا منه (وهو يته تعالى روح هذه الصورة المدبرة لها) لظهور وجود الحق بوجودنا لكوننا على صورة الرحمن كماظهر الحق بوجود هذا العالم لكونه على صورة الرحمن فالعالم من حيث كونه عبارة عن الهيئة الاجتماعية كان على صورة الرحمن اى يظهر الحق فيه مع جميع صفاته واسمائهم وافعاله وليس كذلك اجزاؤه الا الانسان فانه وان كان جزءاً منه لكنه لكونه جامعاً لمافيه كان على صورة الرحمن ويجوز أن يكون كناية عن العالم كله فحقن اى العالم من حيث صورته الجمعية (فما كان التدبير) اى تدبير الحق العالم كله (الافيه) اى فى الحق (كلمة يكن) التدبير (الامنه) فكان الحق مدبراً فيه ومدبراً منه اى يقع التدبير منه وفيه بالاعتبارين هذا لسان الوحدة (فهو الاول بالمعنى) اى يظهر اوليته بسبب المعنى (والآخر بالصورة) اى يظهر آخريته بسبب ظهور الصورة (وهو الظاهر بتغيير الاحكام والاحوال) اذ لا بد من متغير فيظهر الحق بسبب تغير الاحوال (والباطن بالتدبير) اى بتدبير خلقه (وهو بكل شئ عليم) فاذا كان بكل شئ عليم (فهو على كل شئ شهيد) وانما قال الله فى حقه فهو على كل شئ شهيد (ليعلم) ان علمه بكل شئ (عن شهود لا عن فكر) ويجوز ليعلم ان يكون مبنياً للفاعل من الاعلام ليعلم الحق خالقه اومس العلم اى ليعلم الخالق وان يكون مبنياً للمعمول (فكذلك علم الاذواق) عن شهود (لا عن فكر وهو) اى علم الاذواق (العلم الصحيح) لانه حاصل بتجلى الحق له فله فلا يقع فى هذا العلم خطأ (وماعدا) من العلم (فخدس وتخمين ليس بعلم اصلاً) * ثم رجع الى بيان حكمة مسألة ايوب عليه السلام فقال (تم كان لايوب عليه السلام ذلك الماء) اى اناء الذى سرى الحياة فيه فكان ذلك الماء ماء الحياة (سراباً لارالة الم العطش) وهو نار الاختياق (الذى هو) حاصل له (من التنصب) اى الضرر بفتحى التون والصاد وضمتيها وضمة وسكون (والعذاب الذى مسه به) اى بذلك العذاب ("شيطان

اى البعد عن الحقائق ان يدركها على ما هي عليها) فلما اغتسل ايوب زال حرارة بدنه التي كانت من مس الشيطان بضراً فاذا شرب زال حرارة العطش من روحه التي حصلت من مس الشيطان اى البعد عن ادراك الحقائق وهو الحجاب الذي يقع على عين القلب فيبعده عن الادراك فاشار عليه السلام في كلامه الى انه الروحاني فاذا شرب ادراك الحقائق وانما فسر الشيطان بالبعد عن ادراك الحقائق مع ان الشيطان بعيد عن ادراك الحقائق ليس بعيد لكون البعد من صفة الشيطان فكان المعنى انى معنى شطن الشيطان فتركت الاضافة الى الشيطان سالفة (فيكون) ايوب عليه السلام (بادراكها في محل القرب وكل مشهود قريب من العين ولو كان) ذلك المشهود (بعيداً بالمسافة) من البدن (فان البصر) بسبب خروج الشعاع منه (يتصل به) اى بالمشهود (من حيث شهوده ولو لا ذلك) الاتصال (لم ينهده) اى لم يشهد الشاهد المشهود (او يتصل المشهود بالبصر) بحسب انطباعه (كيف كان) قالت (فهو) اى الشهود (قريب بين البصر والبصر ولهذا) اى ولاجل كون الشهود قريباً بين البصر والبصر (كنى) اى انى (ايوب عليه السلام) كلامه (في المس) بالكنية (فاضافة الى الشيطان) بقوله انى معنى الشيطان وهو البعد (مع قرب المس فقال البعيد منى) وهو الشيطان (قريب منى لحكمة في) وهذه الحكمة هو الحجاب الذي يمس عين قلبه فالشيطان يقرب منه بسبب هذا المعنى فطلب من الله ازالة الحجاب عنه خوفاً عن تصرف الشيطان فيه (وقد علمت ان القرب والبعد امران اضافيان فهما نسبتان لا وجود لهما في العين مع ثبوت احكامهما في البعيد والقريب) فكان البعيد من التى لمعنى قريباً منه لمعنى آخر كما ذكر في المشهود فانه قريب من الشاهد من مشهوده بعيد من حيث المسافة (واعلم ان سر الله في ايوب عليه السلام الذي جعله عبرة لنا وكتاباً مسطوراً حالياً) اى لا يعرف معنى ذلك الكتاب الا اهل الحال ومنسوبا الى حال ايوب عليه السلام (تقرؤ هذه الامة المحمدية لتعلم ما فيه) من الاعلام على البناء للفاعل

او من العلم على البناء للفعول او على صيغة الفية وكذا قوله (تخلق بصاحبه)
 اى فصل هذه الامة فى الدرجة بمقام صاحب ذلك الكتاب وهو ايوب
 عليه السلام فى الرضاء بالقضايا والصبر على البلايا فن صبر منا على
 الاعمال الشاقة فى طريق الحق فقد اعطى الله له ما اعطى ايوب
 عليه السلام وانما جعله الله هكذا (تشرىفا لها) اى لهذه الامة واى
 تشريف وتكريم اعظم من هذا الذى ابتلى نبيه لنا (فانى الله عليه) اى فاذا
 كان البصر اجمل الوصف الجميل واكرمه عند الله انى عليه (اعنى على ايوب
 عايه السلام بالصبر مع دعائه فى رفع الضر عنه فعلنا) من معاملة الحق مع ايوب
 عايه السلام (ان العبد اذا دعا الله فى كشف الضر عنه) اى عن نفس العبد
 (لا يقدح فى صبره) والا لما انى الله على ايوب عليه السلام (وانه) اى والحال
 ان ايوب عايه السلام (صابر وانه لم لعبد) ولو كان دعاؤه فى كشف الضر عنه
 يقدح فى صبره لما جعله متصفا بهذه الصفة الحسنة (كما قال) تعالى فى حقه
 (انه) او اى رجاء الى الله فى كشف الضر (لالى الاسباب) فلا ينافى صبره
 اذ الرجوع الى الله فى كل امر احسن الصفة الحسنة فلا ينافى الصبر بل انما ينافيه
 الرجوع الى الاسباب فى رفع الضر (والحق يفعل) مادام العبد (عند ذلك) اى
 عند دعائه (بالسبب) وانما اعطى الحق ما طلبه العبد منه بالسبب مع ان الله قادر ان
 يفعله بدون سبب (لان العبد) وان كان رجاء الى الله لكنه يستند اليه اى السبب
 ولما اتجه ان يقال لا يجوز رجوع العبد الى الاسباب مع ان الرجوع الى الاسباب
 رجوع الى الله بحسب العين على ان الازالة لا يكون الا بالاسباب فلا يذم العبد فى
 رجوعه الى ما يزيل به ضرره فلا ينافى ذلك الرجوع ايضا صبره اجاب ذلك بقوله له
 (اذ الاسباب المزيلة لامر ما) من الامور المضارة (كثيرة) والعبد لا يعلم يقينا
 ان الحق باى سبب كشف ضرره (والسبب واحد العين فرجوع العبد الى
 الواحد العين المزيل بالسبب ذلك الالم اولى) اى اوجب (من الرجوع الى
 سبب خاص ربما لا يوافق) ذلك الرجوع (علم الله فيه فيقول) العبد (ان الله

لم يستجب لي دعائي (وهو ماداه) أي والحال أن العبد لم يدعوا فافتري على الله وعلى نفسه وهو لا يشعر بذلك وإساءة الأدب (وإنما خج) أي مال العبد في وقت دعائه (إلى سبب خاص لم يقتضه) أي السبب (الزمان ولا الوقت فعمل أيوب عليه السلام بحكمة الله إذ كان نبياً لما علم) أيوب عليه السلام (أن الصبر الذي هو حبس النفس عن الشكوى) مطلقاً (عند الطائفة) الذين لم يروا الأمر على ما كان عليه (وليس ذلك) أي مذهب الطائفة (بجد للصبر عندنا) أي عند الأنبياء والأولياء الكاملين (وإنما كان) هذا عندنا (حبس النفس عن الشكوى لغير الله لا إلى الله فحجب الطائفة نظرهم في أن الشاكي يقدح بالشكوى في الرضاء بالقضاء) كما يقدح في الصبر بالبلاء (وليس كذلك) فإن الرضاء بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره وإنما يقدح (الشكوى) (في الرضاء بالمقضى) ونحوه ما خوطبنا بالرضاء بالمقضى والضرر هو المقضى ما هو عين القضاء إذ المقضى هو المحكوم به والقضاء حكم الله فظهر أن الصبر أخص مطلقاً من الرضاء (وعلم أيوب عليه السلام أن في حبس النفس عن الشكوى إلى الله في رفع الضرر مقاومة القهر الإلهي وهو) أي مقاومة القهر الإلهي ذكر الضمير باعتبار حبس النفس أو باعتبار ما بعده (جهل بالنخص إذا ابتلاه الله بما تألم منه نفسه فلا يدعوا الله في إزالة ذلك الأمر المولم بل ينبغي له عند المحقق أن يتضرع ويسأل إلى الله في إزالة ذلك الألم عنه) أي عن نفسه (فإن ذلك إزالة عن جناب الله عند العارف صاحب الكشف فإن الله قد وصف نفسه) على البناء للفاعل (بأنه يؤذى) على المبني للمفعول (فقال أن الذين يؤذون الله ورسوله) فإن الرسول وجه خاس من الوجوه الآتية فمن يؤذيه فقد أذى الله والله منزّه عن التألم لكن لما كان الأذى غاية كراهة عنده وصف نفسه بما يتأذى به عبده (وأي أذى أعظم من أن يتليك ببلاء عند غفلتك عنه أو) عند غفلتك (عن مقام آلهي لا تعلمه) أي لا تعلم أنت أن ابتلاءك أعظم أذى للحق فانه يتأذى بما تتأذى به أي لا يرضى الحق أن يتأذى عباده فكانت غفلتك سبباً لابتلاءك باشتغالك بغير الله والغفلة

في الحقيقة امر ارض عن الحق (لترجع اليه بالشكوى فيرفعه) اى فيرفع الله ذلك
 الابتلاء (عنك) فالبتلاء عناية ورحمة من الله على عباده المحبين والاشارة في هذه
 المسئلة يقول الله لعباده المحبين السالكين في طريق الحق بالرياضات والمجاهدات
 اذا ابتلاهم الله عند غفلتهم يا عبادى ان رضىتم ببلائى فقد رضىتم بغفلتكم عنى
 وان شكيتكم الى من ضررتى فقد شكيت اليكم من غفلتكم فهذا الكراهة غفلة العبد
 عبد الله (فيصح الافتقار الذى هو حقيقتك) اى لازم لحقيقتك وبه تميز العبد
 عن ربه كأنه عين حقيقة العبد لذلك قال هو حقيقتك (فيرقع الاذى عن الحق
 بسؤالك اياه في رفعه عنك اذا أنت صورته الظاهرة) اى انت مظهر من
 مظاهره فاذا رفع الاذى عنك فقد ارتفع عن الحق الذى هو حقيقتك ونصيبك
 عن الحق الواجب الوجود الخالق والحق من هذه الحجة لا يوصف بأنه يوذى
 فقد عرفت ان الانسان من حيث تحققه بالصفات الالهية يوصف بأنه حق
 في الحقيقة كان معناه فترفع الاذى عن جهة حقيقتك بسؤالك اياه في رفعه عن جهة
 حقيقتك والله تعالى منزّه عن الاذى اذا افردته عن العالم (كاجاع بعض العارفين
 فبكى فقال له في ذلك) البكاء (من لاذوق له في هذا الفن) اى في العلوم الالهية
 (مع تباله فقال العارف) المبتي محياله (انما جوعى لا بكي يقول) العارف (انما
 ابتلائى بالضرر لاسأله في رفعه عنى وذلك) السؤال (لا يقدح كونه صاراً
 فعلنا) من قول هذا العارف (ان الصبر انما هو حبس النفس عن الشكوى
 لغير الله واعى بالغير وجهاً خاصاً من وجوه الله) متعينا تعينات متعددة وهو
 الوجه المفصل والمقيد (وقد عين الحق وجهاً خاصاً من وجوه الله وهو المسمى
 وجه الهوية فيدعوه) اى فيدعوا العبد المبتي من الحق (من ذلك الوجه في
 رفع الضرر لا يدعوا) من الوجوه الاخر المسماة اسباباً وليست) اى والحال
 ان الوجوه الاخر والاسباب ليست (الاهو) اى الاعين ذلك الوجه الخاص
 المدعوى في رفع الضرر (من حيث تفصيل الامر في نفسه فالعارف لا يحجب
 سؤاله هوية الحق في رفع الضرر عنه عن ان يكون جميع الاسباب عنه من حيث

خاصة) فإذا سأل غير العارف زبداً في رفع ضرره عنه فقد سأل عن الحق المتعين بذلك الوجه الخاص من وجوه الله فسؤاله انما يكون هوية الحق لكن سؤاله يحجبه عن ان يكون جميع الاسباب عينه من حيثية خاصة بخلاف العارف وان كان سؤاله عما سأل غير العارف لكن لا يحجبه سؤاله عن ان يكون جميع الاسباب عينه فسؤال العارف حين سأل وجه الهوية الخاصة سؤال عن وجه الهوية المطلقة التي تجمع جميع الوجوه وهو الاسم الله ولا كذلك غير العارف لاحتجابه عن العينية كان سؤاله عن الغير لا عن الله (وهذا) اى ما ذكرناه (لا يلزم طريقته) اى لا يلزم ولا يداوم عن السؤال الذي على هذه الطريقة (الا الادباء من عباد الله الامناء على اسرار الله فان الله امناء لا يعرفهم الا الله ويعرف بعضهم بعضاً وقد نصحتك فاعمل واياه سبحانه فاسئل) فكأن من عباد الله الامناء

﴿ فص حكمة جلالية في كلمة يحوية ﴾

اعلم ان وجه اختصاص كل حكمة في كلمة مخصوصة هو التفاوت في الظهور والتخصيص لا غير فلما كان اثر جلال الله تعالى غالباً على يحيى عليه السلام وكان النص وارداً في حقه على ذلك احتضت هذه الحكمة بكلمة يحيى عليه السلام ولما كانت الجلال المطلق اولية في الصفات اى في الجمال المطلق اذا لجلال الحفاء وهو الى الذات والجمال الظهور وهو بعد الحفاء لاعدية زمانية والى هذا المعنى اشار بقوله (كنت كنزاً مخفياً) وكانت ليحيى عليه السلام اولية في الاسماء صح لحكمة يحيى الاسماء الجلالية والاولية لذلك صرح بالجلالية بقوله حكمة جلالية وقوله (هذه) اى الحكمة الجلالية (حكمة الاولية في الاسماء فان الله سماه) اى هذا النخص (بهي) فسر بقوله (اى يحيى به ذكر زكريا) اعلماً لا اعتبار بالصفة في هذا الاسم في يحيى عليه السلام (ولم يجعل له من فل سماً) اى لم يسم الله بهذا الاسم احداً قبل يحيى عليه السلام (لجمع) الله (بن حصول الصفة التي) حاصلة (فيس عبر) اى مضى (عن ترك ولد يحيى به ذكره وبن اسمه بذلك) اى يحيى (فسماه) اى الولد (فكان اسمه يحيى) كمينه (كاعلم الذوق) الذي يحيى به قلوب

الموتى بالجهل وانما قلنا ممن ترك ولد يحيى به ذكر آيه (فان آدم حى ذكره بشيث
ونوح حى ذكره بسلام وكذلك الانبياء عليهم السلام ولكن ما جمع الله لاحد قبل
يحيى بين الاسم العلم منه وبين الصفة الا لذكر يا عليه السلام غناية منه) وانما كان
هذا الجمع غناية من الله فى حق ذكر يا عليه السلام ولم يفعل ذلك فى غيره
من الانبياء عليهم السلام (اذ) اى لانه (قال هب لى من لدنك ولياً يرثى
فقدّم الحق على ذكر ولده كما قدمت آسية ذكر الجار على الدار فى قولها عندك
يتا فى الجنة فاكرمه الله بان قضى حاجته وسماه) اى ذلك الولد (بصفته)
فاختص يحيى عليه السلام بهذا الجمع تكريماً من الله له لايه ذكر يا عليه السلام
(حتى يكون اسمه تذكراً لما طاب منه نبيه زكريا) اى يكون اسم يحيى
عليه السلام دليلاً على ما طلبة زكريا عليه السلام من الله (لانه اثر بقاء ذكر الله
فى عقبه) كما بقى ذكر الله بقاء له (والولد سرّ ابيه فقال يرى ويرث من آ
يعقوب ولايس عمه) اى فى مقام طاب زكريا عليه السلام (موروث فى حق
هؤلاء) وهم آل يعقوب عليه السلام (الامقام ذكر الله والدعوة اليه) فلما طلب
من الله بقاء ذكر الله اتى الله ذكره اسم ولده يحيى عليه السلام (ثم انه تعالى
بسرّه) اى سر زكريا عليه السلام (بما قدمه من سلامه عليه) اى على يحيى
عليه السلام (يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً بقاء اصفى الحياة وهى اسمه)
اى اسم يحيى عليه السلام وفيه دلالة على ان الاسم قد يطلق على الصفة
(واعلم) الله (زكريا اسلامه عليه وكلامه صدق فهو مقصود به وان كان قول
الروح والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم اصب حياً اكمل فى الاتحاد)
اى هذا القول اكمل فى الدلالة على اتحاد عيسى عليه السلام مع الحق فاذا كان
قول الحق صدقاً مقصوداً به (فهذا) اى قول الحق فى حق يحيى عليه السلام
(اكمل فى الاتحاد) اى اكمل فى الدلالة على اتحاد الحق مع يحيى عليه السلام
(و) اكمل فى (الاعتقاد) فى عدم الاحتمال على خلافه اذ شهادة الحق على
سلامة العد اقوى من شهادة العبد على سلامة نفسه (وارفع التاويلات)

بخلاف قول عيسى عليه السلام فانه يقول بان عيسى عليه السلام لسان الحق
وه يطق وشهد على سلامة نفسه فشهادته على نفسه شهادة الحق عليه وكلامه
صدق فهو مقطوع به لانه كلام الحق اذ هو شاهد على براءة امه وبهنا
التأويل يصل الى درجة الاكمية في الاعتقاد فاحتاج قول الروح في رفع
اللباس الى التأويل والمقصود مانع سلامة عيسى عليه السلام مثل تخصيص
سلامة يحيى وسلامة عيسى عليهما السلام بالنسبة الى سلامة يحيى عليه السلام
كخلافه آدم بالنسبة الى خلافة داود في التخصيص كما مر بانه في موضعه فقوله
وان كان قول الروح الظاهر اذا يتصل الى ما قبله من قوله فهو مقطوع اى
قول الحق في سلامة يحيى مقطوع به وان كان قول الروح في سلامة نفسه
اكمل في الاتحاد لكن لا يصل الى درجته في القطع فان قول الحق زائد
بزيادتين على قول الروح وهما قوله واكمل في الاعتقاد وارفع للتأويلات وقال
بعضهم ان في هذا الكلام تقديمًا وتأخيرًا قد بره فهذا اكمل في الاتحاد
والاعتقاد وارفع للتأويلات وان كان قول الروح اكمل في الاتحاد وهو
عدول عن الظاهر بلا ضرورة ونكتة وانما كان قول الحق في سلامة يحيى
اكمل في الاعتقاد من قول الروح في سلامة نفسه (فان الذى انخرت فيه العادة
في حق عيسى عاتما هو النطق) وهو تكلمه في المهد (فقد تمكّن) من التمكّن
(عقبه وتكمل) من التكميل (في ذلك الوقت الذى انطقه الله فيه ولا يلزم
للاتمكّن من النطق) اى القادر الى النطق (على اى حالة كان) المتمكّن اى
سواء اتى للمجزة والشهادة على الحق اولا (الصدق) فاعل يلزم (فيما به
نطق) اى في الكلام الذى تكلم به (خلاف المشهود له كيجي) عليه السلام
حين شاهد الحق له بسلام عليه فاذا كان الامر كذلك (فسلام الحق على
يجي من هذا الوجه) اى من وجه انه مشاهد (ارفع للاتباس الواقع
في النية الاكمية به) اى يجي والنهاية هي سلام الحق عليه اذ الشاهد لرفع
اللباس الواقع في وقوع الامر فاذا شهد الحق بسلامه عليه علم علما بقينا ان

العناية الالهية قدسبت عليه بخلاف سلام عيسى على نفسه فانه وان كان ارفع
 اللباس الواقع في العناية الالهية في حق امه لانه احد الشاهدين في براءة امه
 فلا يدخل الاحتمال من هذا الوجه اصلا كنه ليس كذلك في حق نفسه ندخول
 الاحتمال الوهمي في حق نفسه فكان كلام عيسى في حق امه ارفع للالتباس
 وفي حق نفسه رافع للالتباس لذلك قال فسلام الحق على يحيى ارفع للالتباس
 (من سلام عيسى ع م على نفسه وان كانت قرائن الاحوال تدل على قرب (اي على
 قريب عيسى (من الله في ذلك) الوقت (و) تدل على (صدقه) فيما به نصق
 (اذ نطق في معرض دلالة على براءة امه في المهد فهو احد الشاهدين)
 فلا يستوى كلامه مع كلام الحق في رفع اللباس بوجود هذه القرائن لانه
 لما كان هذا الكلام منه بشارة امه لم يخص عن دخول الاحتمال وهو عدم
 الالتفات الى ما نصق به مع نبوت براءة امه (والشاهد الآخر) على براءة امه
 (هز) المريم (الجذع) اى النخلة (اللباس فسقط رطباً جيناً من غير غل
 ولا تدكير كما ولدت مريم عيسى عليه السلام من غير غل ولا ذكر ولا جع
 عرفي معتاد) فكان حال الشاهد حال مشهوده (لو قال نبى آتى ومجترى ن
 ينطق هذا الحائط فطلق الحائط وقال في نطقه تكذب ما انت رسول الله نصحت
 الالهية وانت به اند رسول الله وقد انت الى ما نصق به الحائط فادخل هذا الاحتمال
 في كلام عيسى بامارة امه اليه وهو في المهد كان سلام الله على يحيى ارفع)
 اللباس (من هذا الوجه) اى من وجه دخول الاحتمال في كلام عيسى
 وعدم دخوله في كلام الحق فلو كان هذا الكلام منه بشارة امه ولم يكن في
 معرض الدلالة على براءة امه لم يدخل هذا الاحتمال (موضع) اى متعلق
 (الدلالة انه عبدالله) في قوله انى عبدالله آتى الكتاب (من اجل ما قيل فيه انه
 ابن الله وفرغت اى تمت الدلالة بمجرد النطق) وهو قوله انى عبدالله اذ
 باقراره بنيت عبوديته ويتنى ما قيل في حقه انه ابن لله (وانه عبدالله عند
 الطائفة الاخرى القائمة بالنبوة وبقي ما زاد في حكم الاحتمال في النظر العقلي

حتى ظهر في المستقبل) عند نزوله (صدقه) أى صدق عيسى (في جميع ما أخبر به في المهد فتحقق ما أشرنا إليه) من أسرار الكلامين الذين في حق عيسى ويحيى عليهما السلام

﴿ فص حكمة مالكية في كلمة ذكرها بآية ﴾

ولما كان أظهر مالكية الحق في وجود ذكرها عليه السلام إذ أخذه بالشدة لأن الملك الشديد حتى قد بتضعفين وصبر ولم يدع الله رفع ذلك فكان كيوم الدين كما أضاف الحق مالكيته إلى يوم الدين اظهر كمال مالكيته فيه في قوله مالك يوم الدين فكان الله مالك ذكرها كما كان مالك يوم الدين فذكرها بمنزلة يوم الدين في تحققة أحواله من ظهور الرحمة والنعمة فإن الله تعالى يرحم بمضا وبغضب بعضا في ذلك اليوم فكما يظهر مالكيته بظهور الرحمة والعذاب بذلك اليوم لذلك أضاف إليه كذلك بظهر بظهورها في هذا اليوم في وجود ذكرها عليه السلام لذلك أضاف هذه الحكمة إلى كلمته وبين الرحمة والغضب في كلمته ليعلم أن الآلام الموجودة في وجوده رحمة به من الله لا أعراض عنه فقال (أعلم أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء وجودا وحكما وإن وجود الغضب من رحمة الله بالغضب) فرحمة الله قد ظهرت بصورة نفسها فقد سترت بصورة الآلام لحكمة يعلمها (فسبقت رحمته غضبه أى سبقت نسبة الرحمة إليه نسبة الغضب إليه) فإن أول ما سب إليه تعالى وجود الأعيان وهو عين الرحمة فسبقت نسبة الرحمة إليه على كل ما نسب إليه تعالى من الموجودات * ولما دعى أن رحمة الله وسعت كل شيء أراد أن يثبت فقال (ولما كان لكل عين وجود) خاص بها (تطلبه) تطالب تلك العين ذلك الوجود الخاص بها (من الله لذلك) أى لأجل طلبها وجودها من الله (عمت رحمته كل عين) قوله لذلك يتعلق بعمت وعت جواب لما وإنما عمت رحمته كل عين من أجل ذلك الطاب (فانه) أى كل عين أو الله (برحمته) أى برحمة الله (التي رحمه بها) أى رحم الحق كل عين بتلك

الرحمة (قبل) العين (رغبته) أى طالب كل عين من الله (فى وجود عينه) الخارجى (فاوجدها) فى الخارج بعد حصول قبول الطلب من الله او بعد قبول الحق طلبه قوله برحمته يتعلق بقوله قبل بكسر الباء ويجوز أن يكون قبل جواب لنا والجملة اعتراضية أى لما طلب قبل طابه فاوجدها او معناه فانه أى فان الله تحقق برحمته التى رحم أى اوجد بها كل عين فى علمه الا زلى قبل طلب كل عين وجوده الخارجى فالرحمة صفة ازلية للعق وذات الحق سابقة على كل عين وكذا نوازمه من صفاته (قل ادعوا الله وادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى) فكل عين مع لوازمه رحمة من رحمة الرحمن بل الاسماء الالهية كلها ونفس الرحمة رحمة من الاسم الرحمن فمعموم الرحمة من اجل المعلومات وما ذكره الشيخ فى اثباته تبيهاات فقبل حينئذ بسكون الباء او مناه فانه أى فان كل عين موجود بالوجود العلمى برحمة الله التى اوجد الله بها كل عين ريموز أن يكون جواب لما فاوجدها ودخول الفاء لطول الكلام المعترض بينهما أى ما كان لكل عين وجود طلبه من الله او حياها الله أى اعطى الله لها ما طلبها من الوجود فعلى أى حال والمقصود أن الطالب هو العين والمطلوب هو الوجود والمطلب وقوله تعالى كل ذلك من رحمة الله واليه اشار بقوله (فان ذلك) أى فلاجل كون الامر على ما حققناه من عموم رحمة تعالى (فاننا ان رحمة الله وسعت كل شئ وجودا) بالنسبة الى الاعيان الخارجية (وحكما) بالنسبة الى الاعيان الثابتة فى العلم اذ لا يحكم عليها ظاهرا بالوجود فكانت الاعيان الخارجية من رحمة الله وجودا والاعيان الثابتة من رحمة الله حكما او معناه لاحكم الابهة كما لا وجود الابهة كما سببته عن قريب بقوله فلها الحكم والحكم ليس موجود فى الخارج (والاسماء الالهية من الاشياء) فتدخل تحت الرحمة (وهى ترجع الى عين واحدة) وهى العين الرحمانية (فاول ما وسعت رحمة الله شئنة تلك العين الموجدة) فى الخارج (للمرحمة) عللة غائية للإيجاد (بالرحمة) أى بسبب الرحمة وهى الحقيقة المحمدية التى هى عين ارحمة او جدها الله بالرحمة رحمة للعالمين أى

ليوجد العائنين من وجوده قال تعالى (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) وقال تعالى خلقتك من نوري وخلقت الاشياء من نورك فالرحمة شئ (قاول شئ وسعته الرحمة نفسها) اى نفس الرحمة (ثم الشئية انشار اليها) بقوله شئية تلك العين الموجودة والمراد بالمشار اليها وصف جى به لبيان معنى الشئية فالرحمة من حيث نفسها صفة ذاتية للحق ومن حيث شئيتها حقيقة محمدية مظهر للاسم الرحمن شئية النبي مابه بتعين النبي ويمتاز عن غيره وهى من لوازم الوجود (ثم شئية كل موجود يوجد الى ما لا ياهى دنبا و آخرة عرضا وجوهرا ومركبا وبسيطا) وقوله جوهرها على لسان الطاهر اذ العالم كله عرض عند اهل الحقيقة (ولا يعتبر فيها) اى فى الرحمة (حصول غرض ولا ملازمة طبع بل الملازم وغير الملازم كله وسعته الرحمة الالهية وجودا وقد ذكرنا فى الفتوحات المكي ان الانز لا يكون الا للمعدوم) فى الخارج مع كونه موجودا فى الماطن (لا الموجود) الخارجى (وان كان) الار (الموجود فبحكم المعدوم) فالرحمة وان كانت لا عين لها فى الخارج لكن لها انز فى كل ماله وجود فى الخارج (وهو) اى كون الانز للمعدوم لا للموجود (علم غريب ومسئلة نادرة) اشارة الى ان هذه المسئلة لا تظهر تمامها الا منه وان علمها غيره من اهل الحقيقة قوله (ولا يسل تحقيقها الا اصحاب الاوهام فذلك) العلم حاصل (بالذوق عندهم) اشارة الى ان اصحاب الاوهام نادرا الوقوع وانها غريب بين اناس اعدم المجانسة والمماناة بهم فبقوله فذلك بالذوق عندهم اى اصحاب الاوهام يذوقون از لامور المعدومة تؤز فى وجودهم فن لاوهم له لذوق له ان الانز للمعدوم لا وجود اذ الامور المعدومة المتوهمة لا تدرك الا بالوهم (واما من لا يؤثر الوهم فيه) اى من لا يتوهم امورا معدومة ولا يتأثر نادرا اكها (فهو بعيد عن) علم (هذه المسئلة) فاذا كان الامر كذلك (شعر افرحة الله فى الاكوان سارية) وجودا (وفى الذوات وفى الاعيان جارية) (حكما وفى اختصاص الجريان بالذوات والاعيان انى لا عين لها فى الخارج اشارة الى غاية

لطاقتهما فكأنها تجري كالماء الجاري فانها انوار لطيفة ولا تحجب ماورها
 (مكانة الرحمة) مبتدأ (المتلى) خبره وجاء الخبر معرفة باللام لنكتة والجملة
 جزاء لقوله (اذا علمت * من الشهود) وقوله (مع الافكار) مفعول للنسب
 المقدر (عالية) خبر مبتدأ محذوف والجملة جزاء للنسب المقدر وباب التقدير
 واسع في الايات فغناه مرتبة الرحمة الفضلى اذا علمت من الشهود واذا علمت
 مع الافكار فهي عالية فوسعت الرحمة العلم كلها ذوقيا اى فكريا كما وسعت
 الامور كلها موجودها ومعدومها وكلام بعض الافاضل في هذا المقام لا يناسب
 المقصود اذ المقصود بايراد اليتين ذكر محصل التفضيل المذكور ونتيجة لذلك
 اوردته بالقاء السيية قسم الاشياء الى الموجود والمعدوم وعبر عنهما
 بالاكوان والذوات وادرج نحول الرحمة على كلها في البيت الاول وقسم
 العلم الى الشهودى والفكرى وادرج وسعة الرحمة العلم فيهما في البيت
 الثانى فوسعت الرحمة كل شئ وجودا وحكما وعلما وهو المطلوب (فكل
 من ذكرته الرحمة فقد سعد وماتته) اى وما فى العالم (الا من ذكرته الرحمة)
 فما فى العالم الا من سعد والمراد بالسعادة ههنا النجاة عن ظلمة العدم لا السعادة
 المتعبرة فى السرى التى بها يحصل النجاة عن النار (وذكر الرحمة الاشياء عين
 ايجادها اياها فكل موجود مرحوم) فكل مرحوم سعيد (ولا تحجب)
 على البناء لنفعول (ياولى عن ادراكه ما قلناه) من ان رحمته وسعت كل شئ
 (بما تراه من اصحاب البلاء وما اى وبما تؤمن) انت (به من الآلام الآخرة التى
 لا تفتقر عن قامت به) الآلام (فاعلم او لا ان الرحمة انما هى فى اليجاد عامة
 فبالرحمة بالآلام اوجد الآلام) كما ان بالرحمة اوجد الرحمة المطلقة (ثم ان
 الرحمة لها اثر بوجهين اثر بالذات وهو ايجادها كل عين موجودة) وهو
 اثر الرحمة الرحمانية (ولا تنظر) الرحمة فى اليجاد (الى غرض ولا الى عدم
 غرض ولا الى ملايم الطبع ولا الى غير ملايم فانها ناظرة فى عين كل موجود
 قبل وجوده بل تنظره) بنظرة (فى عين تبوته) وفى الكلام تقديم وتأخير

تقديره بل تنظره في عين ثبوته فانها ناظرة في عين كل موجود قبل وجوده
 قبل بسكون الباء لاعلى صيغة الماضي (ولهذا) اى ولكون الرحمة ناظرة في
 عين ثبوت كل موجود (رأيت الحق المخلوق في الاعتقادات عيننا ثابتة
 في العيون الثابتة فرحمته بنفسها) اى رحمت الرحمة الحق المخلوق بنفس الرحمة
 (بالايحاد) اى بايجاد نفسها فوجدت الرحمة نفسها بالرحمة ثم اوجدت الحق
 المخلوق بنفسها (ولذلك) اى ولاجل ان الرحمة رحمت الحق المخلوق بنفسها
 بالايحاد (قلنا) اى نقول عبر بالماضى لتحقيق وقوع معناه واسبق هذا القول
 منه معنى في قوله فالول ماوسعت الرحمة نفسها ثم الشبهة المشار اليها (ان الحق
 المخلوق في الاعتقادات اول تى مرحوم بمدرحمتها بنفسها في تعاقبها بايجاد
 المرحومين ولها اثر آخر بالسؤال) وهو ار الرحمة الرحمة (فبسأل
 المحجوبون الحق ان يرحمهم) بان يغفر لهم عن ذنوبهم ويدخلهم الجنة
 (في اعتقادهم) بعاق الحق ان يسألون الحق الذى هو في اعتقادهم ان
 يرحمهم (واهل الكشف يسألون رحمة الله ان تقوه بهم) ومعنى قيام الرحمة
 بهم اتصافهم بالرحمة (فيسألونها باسم الله) اى يسألون الرحمة عن الحضرة الجامعة
 الالهية فكأن بين السؤالين (فيقولون) اى اهل الكشف في السؤال ياالله
 ارحمنا ولا يرحمهم الاقيام الرحمة بهم لان مرادهم بالسؤال هو لاعتير كما اذا
 سأل اهل الحجاب فعال في السؤال (ياالله ارحمنا ولا يرحمهم الاقيام) اثر
 (الرحمة بهم) وهو الاستراحة في عيشة راضية وهو يعطى كل ذى حق حقه
 ولما كان اعتقاد المحجوبين مطابقا بما وصف الله به ذاته وصفاته وعرف به نفسه
 في السرى المطهر اجاب الله سؤالهم واعمالهم وبغفر لهم من ذنوبهم ويدخلهم
 الجنة اذلا وسعة لكل احد بهذا المقام في السؤال والاعمال فاذا كان لها الار
 بالذات والار بالسؤال (قلها الحكم) فى كل راحم ومرحوم لاغيرها (لان
 الحكم اما هو فى الحقيقة للمعنى القائم بالمحل فهو) اى هذا المعنى القائم بالمحل
 (الراحم على الحقيقة) لا المحل فالراحم هو الرحمة لاس انصف بها (فلا يرحم)

عباده المعنى بهم) وهم اهل الكشف والوجود (الابرارحة) فقامت بهم
 (فاذا قامت بهم الرحمة وجدوا حكمها) في انفسهم (ذوقا) فان الرحمة تحكم
 عليهم ان يرحموا من طلب منهم الرحمة فعملوا ذوقا كيف يرحمهم الله عباد
 فالرحمة حاكمة على الحق ان يرحم من يسأل الرحمة من عباده فاذا وجدوا
 حكم الرحمة فقد ذكرتهم الرحمة (فمن ذكرته الرحمة) اى قامت الرحمة
 (فقد رحم) لكون الرحمة حاكمة عليه ان يرحم على غيره ممن يسأل الرحمة
 منه (واسم الفاعل) ممن ذكرته الرحمة (هو الرحيم والراحم) فكان رحيمة
 الرحيم او الراحم من حكم الرحمة القائمة هي به (والحكم لا يتصف بالحق لانه
 امر بوجبه المعاني لدوائها) لم انصف بها من الذوات فالرحمة معنى من المعاني
 لانه لا عين لها في الخارج توجب الحكم لذاتها الذى لا عين له في الخارج
 لذلك قال وسعت رحمتى كل شئ وجودا وحكما ولم يكتف بقوله وجودا
 والامور التى توجبها المعاني احوال فالحكم حال من الاحوال (فالاحوال لا
 موجودة ولا معدومة اى لا عين لها) اى الاحوال (فى الوجود لانها نسب ولا
 معدومة فى الحكم لان الذى قام به العلم يسمى علما وهو) اى كونه علما (الحال
 فسال ذات موصوفة بالعلم فهاهو) اى فليس كون العالم ذاتا موصوفة
 بالعلم (عين الذات) اى عين ذات العالم (ولا عين العلم وماثمه) اى و ليس
 فى ذات موصوفة بالعلم (الا علم وذات قام بها هذا العلم وكونه) اى وكون العالم
 (تانا حال لهذه الذات ما تصافها) اى بسبب اتصاف الذات (بهذا المعنى) وهو
 العلم فحدث نسبة العلم اليه) اى الى العالم بسبب اتصافه بالعلم (فهو المسمى عالما)
 وهو الحال ثم رجع الى اصل المسئلة التى هو بصدها فقال (والرحمة على
 الحقيقة نسبة من الراحم وهى الموجبة للحكم) فى الراحم (فعلى الراحة) على
 الحقيقة لا الراحم بل الراحم انما يرحم بسبب قيامها به (والذى) وهو الحق
 (اوجدها فى المرحوم ما اوجدها ليرحم بها) اى ليجعل الحق ذلك للنخص
 مرحوماً (وانما اوجدها ليرحم بها من قامت) الرحمة (به) ومن فاعل يرحم

اى بل انما اوجدها ليجعل ذلك المرحوم راحماً لغيره فصار مرحوماً للحق راحماً لغيره (وهو) اى الحق (سبحانه ليس بمحل للحوادث فليس بمحل لايجاد الرحمة فيه وهو) اى والحال ان الحق (الراحم ولا يكون الراحم راحماً الا بقيام الرحمة به فثبت انه) اى الحق (عين الرحمة ومن لم يذق) والذائق اهل الكشف فانهم اجتزأوا ان يقول ان الصفات عين ذاته تعالى (هذا الامر) اى امر الرحمة (ولا كان له فيه قدم) ومن كان له قدم فى هذا الامر اى علم فى الجملة وهم الحكماء والمعتزلة فانهم اجتزأوا ان يقول ان ذاته عين صفاته (ما اجتزأوا ان يقول انه) اى الحق (عين الرحمة او عين الصفة فقال) الذى لم يقل هكذا (ما هو) اى ليس الحق (عين الصفة ولا غيرها فصمات الحق عنده لاهى هو ولا هى غيره لانه لا يقدر على تفريقها ولا يقدر ان يجعلها عينه) لعدم ذوفه الامر على ما هو عايه وهم الاشاعرة (فعدل الى هذه العبارة وهى عبارة حسنة وغيرها) اى وغير هذه العبارة (احق بالامر منها) اى احق بالدلالة على الامر على ما هو عايه فى نفسه من هذه العبارة (وارفع للاشكال) وهو كور الحق محلاً للحوادث اذا لم يكن عينها فانه وان رفع الاشكال بهذه العبارة الحسنة لكنه ارفع بغيرها (وهو) اى ذلك الغير (القول بنفى اعيان الصفات وحوادثاً) فى الخارج (قائماً بذات الموصوف وانما هى نسب واضافات بين الموصوف بها وبين اعيانها المنعقولة) فصفات الحق موجودة زائدة على ذاته فى العقل فالها حقائق معقولة متمازة واما فى الخارج فلا اعيان لها فلا وجود فكان وجودها فى الخارج عين ذاته تعالى والتحق الحكماء والمعتزلة فى هذه المسئلة باهل الحق (وان كانت الرحمة) فى المرتبة الرحمانية الاجالية وهى مرتبة اسم الله واسم الرحمن (جامعة) لانواعها (فانها بالنسبة الى كل اسم الهى مختلفة فلهذا) الاختلاف (يسأل) على البناء المجهول او على البناء المعلوم اى يسأل العبد (سبحانه) وكذلك (ان يرحم) جازفيه الوجهان قوله (بكل اسم الهى) يجوز ان يتعلق بـرحم وان يتعلق بيسأل فايهما اعمل قدر مفعول

الآخر فهو من باب التنازع (فرحمه الله) أى رحم الله ذلك السائل (والكنية) وهى ضمير المتكلم فى ورحمته وسعت كل شئ والخطاب فى ربنا وسعت كل شئ (هى التى وسعت كل شئ) اذ ذاته تعالى عبر الرحمة فوسعة الرحمة وسعة ذات الحق (نعم) أى بعد جامعيتها ووسعتها كل شئ (لها شعب كثيرة تتعدد بتعدد الاسماء الالهية) فاذا تعددت بتعدد الاسماء (فانتم بالنسبة الى ذلك الاسم الخاص الالهى) الذى يسأل الله السائل بذلك الاسم الخاص الالهى الحاصل (فى قول السائل يارب ارحم وغير ذلك من الاسماء) سواء كان من الاسم الجامع كالاسم الله والاسم الرحمن (حتى المنتقم له) أى للسائل (بان يقول يا منتقم ارحمنى) أى ارفع عني العذاب فاذا قامت يا لله او يارب ارحم او غير ذلك ارحمنى تريد الاتصاف بكمالات اللاتمة بك فلا تهم الرحمة فى قول السائل يارب ارحم بالنسبة الى اسم الرب جميع انواع الرحمة بل تريد نوعا مخصوصا من انواع الرحمة (وذلك) أى يان عدم عموم الرحمة (ان هذه الاسماء) وهى الاسماء الحسنى التى يدعو السائل بها الرحمة (تدل على الذات المسماة وتدل بمحققاتها) الممتازة عن غيره (على معان مختلفة فيدعو السائل بها) طاب (الرحمة من حيث دلالتها) أى من حيث دلالة الاسم المدعو (على الذات المسماة بذلك الاسم لا غير) أى اعتبر الداعى دلالة الاسم على الذات المسماة بهذا الاسم فقط (لا بما يعطيه مدلول ذلك الاسم الذى ينفصل) ذلك الاسم (به) أى بذلك المدلول (عن غيره وتميز) أى لا يدعوه فى الرحمة من حيث دلالاته على هذا المعنى يعنى اذا قال المريض يا شافى ارحمنى يدل الشافى على الذات وعلى معنى يمازبه عن الاسم الآخر وذلك المعنى حقيقة كلية نوعية تحتها خصوصيات كثيرة فاذا اعتبر هذا المعنى تم الرحمة جميع ماتحتها من الخصوصيات المتكررة فلا تظر للسائل فيه حتى تكون الرحمة فى سؤاله عامة بالنسبة الى ذلك الاسم (فانه) أى الاسم الخاص (لا يتميز عن غيره) فى الدلالة على الذات (وهو) أى ذلك الاسم الخاص (عنده) أى عند السائل (دليل الذات) لا دليل الحقيقة المتميزة اذ لا حجة له

في الحقيقة المتميزة بل حاجته في الذات التي هي قاضي الحاجات وقباتها (وانما يتميز)
 الاسم الخاص (بنفسه عن غيره لذاته اذ المصطلح عليه باى لفظ كان حقيقة
 متميزة بذاتها عن غيرها) وهذا المعنى مسلوب في نظر السائل عن دلالة الاسم
 عليه (وان كان الكل قد سبق ليدل على عين واحدة مسماة) وهي ذات الحق
 (ولا خلاف في انه لكل اسم حكم ايس للاخر فذلك الحكم ايضا يبنى ان
 يعتبر) في ذلك الاسم في السؤال (كما يعتبر دلالتها على الذات المسماة) فاحتست
 الرحمة بحكم ذلك الاسم فاتم الرحمة بالنسبة الى ذلك الاسم فاذا قال المريض
 يا سافي ارحمني فلا يريد الاصححة البدن بالخلاس عن المرض فقد اعتبر حكم
 الشافي في الرحمة وهي هذه الصحة المخصوصة وكذا في غيره فقد ظهر منه ان
 الرحمة تتعدد بتعدد الاسماء وتابع حكم كل اسم دعيت به (ولهذا) اى ولاجل
 سوق كل اسم للدلالة على عين واحدة مسماة بكل واحد منها (قال ابو القاسم
 بن القيسى) وهو من كبار اهل الطريق (في) تحقيق (الاسماء الالهية ان
 كل اسم آلهى) على افراده (مسمى بجميع الاسماء الالهية كلها اذا قدمته
 في الذكر نعتة بجميع الاسماء وذلك) النعت (لدلالاتها) اى لدلالة الاسماء
 كلها (على عين واحدة) والعين تسمى بجميع الاسماء وكذا ما بديل عاينها (وان
 تكثرت الاسماء عليها) اى على عين واحدة (واحتاف حقائقها اى حقائق
 تلك الاسماء ثم ان الرحمة تنال على طريقين طريق الوجوب) يعنى اوجب
 الله هذه الرحمة على نفسه لعساده الصالحين في مقابلة اعمالهم (وهو) اى
 طريق الوجوب (قوله تعالى فسا كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة)
 قوله (وما) اى الذى (يقدم به من الصفات العممية والعلية) عطاف على
 قوله وهو قوله (والطريق الآخر الذى ينال به) العبد (هذه الرحمة على
 طريق الامتان الآلهى الذى لا يقرن به عمل وهو) اى طريق الامتان
 (قوله تعالى ورحمى وسعت كل نىء) وهو عام في حق كل نىء وهو الرحمة
 الذاتية (ومنه) اى من طريق الامتان قوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من

ذنبك وما تأخر) في حق نبينا عليه السلام وهي رحمة امتانية خاصة به عليه السلام (ومنها قوله اعمل ما شئت فقد غفرت لك فاعلم ذلك)

﴿ فص حكمة ايناسية في كلمة الياسية ﴾

اعلم ان الياس عليه السلام لما انس الملائكة وخالطهم بحسب مزاجه الروحاني وانس الانسان بحسب مزاجه العنصري اورد الحكمة الايناسية في كتبه فين في هذا الفصل التنزيه والتشبيه فالتنزيه من جهة ملكيته والتشبيه من جهة بشريته قم له الامر و (الياس هو ادريس) وكون الياس هو ادريس معلوم له من الكشف الالهي اذا اطلمه الله اعيان رساله من آدم الى محمد عليهم الصلاة والسلام وما ذكر في كتب التفسير من قصة ادريس والياس وان دل على تغاير الاحوال لكن لا يدل قطعيا على تغايرها في المسمى فسمى بالياس بعد البعثة الى قرية بملك قال المفسرون وهو الياس بن ياسين سبط هرون اخي موسى بعث بعده وقيل هو ادريس لانه قريء ادريس وادراس مكان الياس وكشف الشيخ وافق الاخير فادريس (كان نبيا قبل نوح ورفع الله مكانا عليا وهو) اي ادريس (في قلب الافلاك) متعلق بقوله (ساكن وهو) اي قلب الافلاك (فلك الشمس ثم بعث الى قرية بملك وبعث اسم صنم وملك هو ساطان تلك القرية وكان هذا الصنم المسمى بعلا مخصوصا بالملك وكان الياس الذي هو ادريس قد مثل له انفلاق الجبل المسمى ابنان من اللبانة وهي الحاجة) قوله (عن فرس) يتعلق بانفلاق اي انفراج الحبل فخرج منه فرس (من بار وجميع الآيات من بار فلما راه ركب عليه فسقطت عنه الشهوة فكان عقلا بلا شهوة فلم يبق له تعلق بما يتعلق به الاغراض النفسية) اما الفرس فهو النفس الناطفة المجردة مركب الروح المجردة وكون جميع الآيات نارا حاررة الشوق بجميع قواه الى لقاء الله وركوبه تصرفه في عالم المجردات واعزله عن مركب النفس الحيواني لذلك سقطت عنه الشهوة فآثر الركوب عليه في حيوانية فقطع تعلقه بالاغراض النفسية التي

كانت بسبب الحقيقة الحيوانية فكان هذا الفرس نوراً على صورة النار كل ذلك من غابة نور القدس على روحه وجميع قواه لذلك آنس الملائكة وخالطهم فسبح الحق وقدسه قدسهم وتسبحهم (فكان الحق فيه) اى فى قلب الياس اوفى هذا المقام (منزها) اسم مفعول اى كان الياس يتره من جهة كونه عقلاً مجرداً عن الشهوة (وكان) الياس (على النصف من المعرفة بالله فان العقل اذا تجرد لنفسه من حيث اخذ العلوم عن نظره كانت معرفته بالله على التنزيه) خاصة (لا على التشبيه) والتنزيه فن كانت معرفته بالله على التنزيه بلا تشبيه او على التشبيه بلا تنزيه كانت معرفته على الصنف ثم بعد ذلك تجلى الله له بالاسم الجامع تكمله له فاعطاه المعرفة بالتجلى فسقط عنه اخذ العلوم عن نظر العقل (واذا اعطاه الله المعرفة بالتجلى كانت معرفته بالله فتره بموضع) التنزيه (وشبه فى موضع) التشبيه (ورآى) اى شاهد بسبب هذا التجلى (سريان الحق فى الصور الطسعية والعنصرية وما بقيت له) اى لالياس (صورة الا ويرى عين الحق عينها) من وجه ومعنى سريان الحق فى الصور ظهور آثار اسماؤه وصفاته فيها ولو لم يكن للصورة مع الحق جهة الاتحاد والى فيه فى وجه خاص لم يكن العالم دليلاً على وجوده ووجوبه ووحدانيته فكان الياس من هذا الوجه اس الا ناسى فسر يان الحق فى الصور عند اهل الحقيقة كاحاطة الحق بالاشياء عند علماء الرسوم فى ان المراد بكل واحد منهما معنى واحد وكون الحق عين الاشياء عند اهل الله كاتحاد الحق مع الاشياء فى بعض الامور الكلية عند اهل الظاهر ولا مخالفة بينهما الا فى العبارة لافى المعنى (وهذه المعرفة النامة) التى تحصل من تجلى الحق وهى مشاهدة سريان الحق فى كل صورة (التي جاءت بها النسراتع المنزلة) من التنزيل (من عند الله) اذا النسراتع كلها جاءت بالتنزيه والتشبيه معاً ولم تفرد باحدها (وحكمت بهذه المعرفة الاوهام كلها) الوهم والعقل قوتان روحانيتان فى هذه النشأة الانسانية العنصرية (ولذلك) اى ولاجل كون الاوهام حاكمة بهذه المعرفة التامة دون العقول (كانت الاوهام اقوى سلطاناً)

أى قوة وحجة (في هذه النشأة من العقول لأن العاقل ولو بلغ ما بلغ في عقله) أى بلغ كمالاً في التنزيه تنتهى إليه العقول (لم يخل) ذلك العاقل (عن حكم الوهم عليه والتصور) أى وعلى تصوره (فيما عقل) فإذا حكم العقل بالتنزيه في موضع فقد حكم الوهم بالتشبيه في ذلك الموضع لشهوده سريان الحق في الصور الذهنية والخارجية فشاهد الحق في صورة التنزيه الذى حصل في العقل ويرى أن آيات التنزيه له تحديد والتحديد عن التشبيه ولا شعور للعقل أن تنزيهه صورة من الصور التى يجب تنزيه الحق عنها عنده فحكم على العقل وعلى ادراكه (قالوهم هو السلطان الأعظم في هذه الصورة الكاملة الانسانية وبه) أى وبهذا المعنى وهو التشبيه (جاءت السرائع المنزلة) والتنزيه أعاد تنزيل السرائع ليورد بعض الاحكام عليهما (فتشبهت وتزهد تشبهت في التنزيه) أى في تنزيه العقل (بالوهم وتزهد في التشبيه) أى في تشبيه الوهم (بالعقل) فارتبط الكل بالكل (أى ارتبط كل واحد منهما بالآخر) فلا يمكن أن يخلو تنزيه عن تشبيه ولا تشبيه عن تنزيه (ولما فرغ من بيان التنزيه والتشبيه سرع في إيراد الآيات الجامعة بين التنزيه والتشبيه فقال (قال تعالى ليس كمثله شئ) (فتزهد بحكم العقل فتشبه) بحكم الوهم فالتنزيه ناظر الى جهة النفي وهو على تقدير زيادة الكاف والتشبيه ناظر الى جهة الإيجاب لأنه ما نفي المتماثلة عن مثله فقد آتت الميل لنفسه وهو التشبيه وامرأه بالنيل هو الأسان الخلق على صورته وامرأه بالمتماثلة هو الاتصاف بصفات الحق كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك ما عدا الوجوب لذاتى (وهو السمع البصير فتشبه) ولا يقل وتزهد وان كان فيه التنزيه أيضاً لعدم استفادة التنزيه من نفس الكلام بل إنما يستفاد التنزيه من تقديم الضمير بخلاف الأول فإن التنزيه والتشبيه مستفاد من نفس الكلام (وهى) أى هذه الآية (اعظم آية تنزيه تزلت ومع ذلك لم تخل عن تشبيه بالكاف فهو) أى الحق (اعلم العلماء بنفسه وما عبر عن التعبير عن نفسه إلا بما ذكرناه) من التنزيه والتشبيه بحكم العقل والوهم (تم قال سبحانه ربك

رب العزة عما يصفون وما يصفونه الا بما تعطيه عقولهم فزعه نفسه عن تنزيههم
 اذ حدوده بذلك التنزيه (والتحديد بالتنزيه تشبيه وهم لا يشعرون بذلك
 (وذلك) التحديد الذي يلزمهم من تنزيههم (لقصور العقول عن ادراك
 مثل هذا) اى عن ادراك ان التنزيه عين التحديد بخلاف الوهم فانه يدرك
 ذلك لذلك حكم على العقل بالتشبيه فيما زعه فلما زعه وشبه ثم زعه نفسه عن
 التنزيه وابقى التشبيه على حاله كان الاعتماد فى ادراك الامر على ما كان عليه
 فى نفسه على الوهم دون العقل فان الامر فى نفسه لا يخلو عن صورة ما
 بالسرع والكشف والعقل يجرده عنها دائما والوهم يشبهها له دائما (ثم جاءت
 السرائع كلها) من لدن آدم الى محمد عاينهم السلام (بما تحكم به الاوهام كلها)
 وما حكم الاوهام الا بمرئى الحق فى كل صورة من الصور التنزيهية والتشبيهية
 فكذلك السرع جاء زعه وشبه ثم زعه عن التنزيه وقرر بذلك حكم الوهم فاذا
 جاءت السرائع بما حكم به الاوهام (فلم تخل) من الاخلاء اى لم تجعل السرائع
 (الحق) خاليا (عن صفة تظهر فيها) اذ لا بد بظهور الحق من صفة وثبوت
 تلك الصفة له عين التشبيه على ان كونه فى كنزه ظهوره بصفة الحقاء والعماد
 وتنزيه السرع انما هو بمقتضى العقول لا يكون الامر فى نفسه كذلك لذلك
 زعه عن تنزيه العقول بقوله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون (كذا) اى
 كقولى هذا (قالت) السرائع (وبذا) اى وبما حكم الاوهام (جاءت فعلت
 الام) اى جميع الامم (على ذلك) اى على ما جاءت به السرائع وحكم الاوهام
 (فاعطاهما) اى الامم (الحق التجلى) الذى يحصل به شهود سريان الحق
 فى جميع الصور كما اعطاه الرسل (فلحق) الامم فى هذا التجلى (بالرسول ورائة
 فنطق) الامم (بما نطق به رسل الله) من التنزيه والتشبيه ونال الله تعالى
 (الله اعلم حيث يجعل رسالته) فانه اعلم موجه له وجه التجربة الى رسل الله
 على تقدير ان يكون قوله لن تؤمن حتى تؤمنى مل ما اوتى كلاما ماما بان
 جعل مفعول اوتى الذى اقيم مقام الفاعل ضميرا عائدا الى الرسل فعلى هذا

قوله رسل الله مبتدأ الله خبره واعلم خبر مبتدأ محذوف اى رسل الله هم
عن الله من جهة اتصافهم بالصفات الحقائقية وان كانوا غيره من جهة اتصافهم
بالصفات الامكانية فكان هذا القول من قبيل ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله
ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن اكرمنى فقد اكرم الله وغير ذلك
ولا استحالة فى هذا التوجيه والمقصود من هذا التوجيه مع انه لا يخلو عن
تعسف اظهار التشبيه للمحجوبين فى الآية فلا يظهر لهم التشبيه فى الآية الا
بهذا الوجه (وله وجه بالابتداء الى اعلم حيث يحمل رسالته) وهو ظاهر
وبهذا الوجه ثبت التنزيه اى الله اعلم لا غير (وكلا الوجهين حقيقة فيه) اى
فى الله اما كون وجه الابتداء حقيقة فلكون دلالتها على الذات الموصوفة
بالالوهية حقيقة واما كون وجه الخبرية حقيقة فلكونه للوصفية فى التحقيق
(لذلك) اى لاجل كون كلا الوجهين حقيقة (قلنا بالتشبيه فى التنزيه
وبالتنزيه فى التشبيه وبعد ان تقرر هذا) ولما انتقل كلامه الى مقام الفرق
والفرق لا يكون الا بالاحتجاب قال (فترخى الستور ونسدل الحجب على
عين المتقّد) وهواهل الحقيقة (والمعتقد) وهو الذى يعتقد باهل الحق
ويصدق فيما يقوله (وان كانا من بعض صور ما تجلّى فيها الحق ولكن قد امرنا
بالستر يظهر تفاضل استعداد الصور) تجلّى الحق المراد من هذا الكلام
النهى عن الظهور بما تقرر من اسرار التنزيه والتشبيه والامر بالستر يظهر
التفاضل (فان المتجلّى فى صورة) انما تجلّى (بحكم استعداد تلك الصورة
فينسب اليه) اى المتجلّى وهو الحق (ما تعطيه حقيقتها) اى حقيقة تلك
الصورة (و) ينسب اليه ما تعطيه (لوازمها) اى لوازم تلك الحقيقة فلا يذوق
هذه المسئلة الا من تجلّى له الحق فى صورة استعدادة فينسب ما ينسب لنفسه
ويشاهده بذلك التجلّى تفاضل الصور فيشبهه فينزهه (لابد من ذلك) فى التجلّى
فلا بد لظهور استعداد الصور من التجلّى مثل هذه المسئلة بما وقع فى المنام من
الصور الالهية حتى يعلم منه ما فى البقطة فان البقطة على الحقيقة منام قال عليه السلام

الناس نيام فكما قيل انما الكون خيال فقال (مثل من يرى الحق في النوم) في صورة (ولا ينكر هذا) كما رأى رسول الله عليه السلام وقال رأيت ربى في احسن صورة شاب (وانه لاشك الحق عينه) اى ولا ينكر ان الحق عين ذلك المرئى بلاشك (فقبضه) اى الحق (لوازم تلك الصورة وحققها) قوله (التي تجلى فيها في النوم) صفة للصورة (ثم بعد ذلك يعبر) ذلك الراى (اى يجاز عنها) اى عن الصورة التي رأى فيها الحق (الى امر آخر يقتضى) ذلك الامر (التنزيه عقلا فان كان الذى يعبرها ذا كشف او ذا ايمان فلا يجوز عنها الى تنزيه فقط بل يعطيها حقها) اى بل ذلك الراى يعطى حق تلك الصورة المرئية (من التنزيه ومما ظهرت) تلك الصورة (فيه) الضمير راجع الى ما فكان لهذه الصورة حقان حق التنزيه وحق التشبيه مما يلزمها في التام فالعابر المذكور يعطى لها حقها في التنزيه بان يقول الحق منزّه عن الصورة بحسب ذاته وبعطى حقها من التشبيه بان يقول هذه صورة من الصور التي يظهر فيها الحق هكذا اهل الكنف والشهود يرى الحق في كل صورة وفي كل كلام ينزه وبشبه يعنى يرى من وجه ولم ير من وجه فجمع الرؤية وعدمها في صورة واحدة في زمان واحد (قائه) يعنى فاذا علمت ما ذكرته فاعلم فلفظة الله في قوله تعالى رسل الله الله اعلم (على التحقيق عبارة) عن ذات الحق من حيث ظهوره بالالوهية وما يظهر الوهية تعالى الا في سورة مألوهاته فكما يظهر في صور مصنوعاته يظهر في كلامه لذلك وجه الخبرية والابتدائية اعطاء الحق التشبيه والتنزيه في الكلام ايضا او معناه قائه على التحقيق عبارة اى نسبة وازداف في التحقيق لوجود له في الخارج ثم جعل علما لذات الواجب الوجود من حيث انصافه بالالوهية بالنسبة الى مألوهاته فجعله خبراً بناء على هذا الاصل بلا اعتبار كونه علما للذات فان اعتبار الذات مانع للخبرية ولا اعتبار هذا التحقيق قال (لن فهم الاشارة) اى اشارة كلامه القديم فان اهل الاشارة يفهم من وجه لفظة الله هذا المعنى في هذا المقام وان تركه اهل السرعة او معناه ان يقول قائه

على التحقيق عبارة اى يعبر عنه القارى بهذين الوجهين الى التنزيه والتشبيه
 كما يعبر عن مسماه في المقام اليهما فان قيل ان الله علم لذات الواجب الوجود فن
 اطاق على غيره فقد كفر واشرك بالله تعالى فكيف وجه هذا الكامل وجه
 الخبرية قلنا ان معنى التنزيه والتشبيه عندهم عين معنى النفي والاثبات في كلمة
 التوحيد عند اهل السرع الا ترى كيف يعم النفي بحسب المفهوم وجود الواجب
 والممكن في كلمة التوحيد لذلك لو توقف القائل في النفي زمانا بالاعتذر يكفر فوجب
 بالسرع ذلك النفي المحال على الله تعالى بمقارنة الاثبات بمعنى لولا الاثبات لاستحال
 على الله ذلك النفي فالوجود لهذا النفي في السرع ولا في نفس الامر الا بالاثبات
 لذلك تسمى كلمة لا كلاماً وان كان قيد فائدة الكلام اذ الكلام يقتضى وجود
 الاجزاء قبل التأليف فهي كلمة عزيزة مركبة من النفي والاثبات ففيه اشارة
 الى تنزيه الحق واثباته اشارة الى تشبيه الحق وصورته المخصوصة اشارة الى ان
 ذاته تعالى جامعة محيطه بكل ما يدخل تحت العدم المطلق والوجود المطلق فكما
 لا يخلو النفي عن الاثبات ولا الاثبات عن النفي في كلمة التوحيد كذلك
 لا يخلو التنزيه عن التشبيه ولا التشبيه عن التنزيه كما مر فكيف يكفر
 قائل النفي بدون الاثبات كذلك يكفر المشبه بدون التنزيه وبالعكس اى
 يستربعض احكام الله التي جاءت بها الشرائع فظهر انه انما يلزم ذلك لوله
 يقارن ذلك الاطلاق التشبيهي الى التنزيه فهو بعينه مع التنزيه النفي مع
 الاثبات فاطلق فزه في زمان واحد فلا ينفك الوجه الخبري عن الوجه
 الابتدائي ولا الابتدائية عن الخبري في مشاهدة اهل الذوق فما اطاق فقط
 بدون النفي حتى يكفر بل اطلق فنفي في زمان واحد بلا فصل بينهما
 بشئ فيهما كلمة واحدة لاعتين لها في الخارج كما ان كلمة التوحيد لاعتين لها
 في الخارج اذما في الخارج شئ مركب من النفي والاثبات يصدق عليه هي بل
 ما في الخارج الا ذات واحدة مستجمعة بجميع الصفات مع ان هذا الوجه اى
 الوجه الخبري في الله مختص بالرسول عندهم لا يتناول الى غيرهم من الاعيان

لكون الحق سمعهم وبصرهم وجميع قواهم من اجل تحصيلهم بالتواضع المحبة
 الآتية فلم يكن الحق قوى من لم يحصل له هذا الكمال فصدق الله على الرسل
 الى التنزيه مقدار صدق النفي عليه الى الابدات بل هو اقصر منه صدقاً
 لطول النفي باللسان منه وليس هذا اعقل من ذلك فجمع بين التنزيه والتشبيه
 اهل الحقيقة والشهود في قواهم هو لاهو كاجمع في كلمة التوحيد بين النفي
 والاثبات فجمع الشهود بينهما اسرع من جمع اللسان لان جمع التنزيه والتشبيه
 يرجع الى العقل والوهم فالعقل ينزه الحق عما يثبت له الوهم والوهم يثبت
 للحق عما ينزهه عنه والشهود يجمع بينهما بلا تخلل آن والشيوخ قدس سره
 وجه بالخبرية اعلاماً للمحجوبين بهذا المعنى وهو من لطائف كلام رب العزة
 واسراره لا يطلعه الا اهل الاسارة بهذا التوفيق وبهذا ظهر تقدم
 اهل الكشف والذوق في رتب العلم عند اهل الاصناف ولما فرغ عن بيان
 حقيقة التنزيه والتشبيه وما يلزمهما من الاحكام شرع فيها هو المقصود من
 هذا الفصل فقال (وروح هذه الحكمة وفصها) اشار به الى ان للفصل فصاً
 وهو روح ذلك الفصل (ان الامر ينقسم الى مؤثر) وهو إيجاد الاثر في غيره
 (و) الى (مؤثر فيه) وهو قول الاثر عن غيره (وها عبارتان) متقابلتان
 لا يصدق احدهما على ما يصدق عليه الاخرى كتقابل العلة والمعلول وان
 كان كل واحد منهما مظهراً بحقيقة واحدة (فالمؤثر بكل وجه وعلى كل حال وفي
 كل حضرة هو الله تعالى والمؤثر فيه بكل وجه وعلى كل حال وفي كل حضرة
 هو العالم) فالآثر هو الاضافة الحاصلة بينهما فكان الحق اصلاً لبعض المناسب له
 والعالم اصلاً لبعض المناسب له (فاذا ورد) عليك الوارد وهو ظهور الحق
 في النوم في صورة منية او في صورة حية شهادية او الوارد الاثر مطلقاً
 (فالحق) انت (كل شيء) من الوارد (باصله الذي يناسبه) فان الكمالات
 الآتية كالوجود والعلم والقدرة والحياة وغير ذلك آثار فيك لاحقة الى
 اصلها الذي مناسبه وهو الحق تعالى قال الله تعالى (ما اصابك من حسنة فمن الله)

والتقائص الامكانية كالاحتياج وغيره وهو الاثر الحاصل فيك من الله فالحق الى اصله الذي يناسب ذلك الاحتياج به وهو انت فلا يكون الحق اصله وانما الحق الوارد باصله المناسب له (فان الوارد أبداً) لكونه اثرأ (لابد ان يكون فرعاً عن اصل كذلك كانت المحبة الالهية فرعاً عن التوافق من العبد فهذا) اى المحبة الالهية او الحب عن التوافق (اثر) حاصل (بين مؤثر) وهو الحق (ومؤثر فيه) وهو العبد العامل بالتوافق فالمحبة الالهية على التحقيق هى صورة ظهور ذلك العبد بالتوافق فالحق الى اصله (كان الحق سمع العبد وبصره وقواه عن هذه المحبة الالهية فهذا) اى كون الحق قوى العبد (اثر) حاصل بين المؤثر وهو الحق والمؤثر فيه وهو العبد المحب فكون الحق قوى العبد على التحقيق هى صورة ظهور المحبة الالهية وهو اثر حاصل من العبد العامل بالتوافق فالحق الى اصله (مقرر لا تقدر) انت (على انكاره لثبوتة شرعاً ان كنت مؤمناً) بالنسبة* ولما اتم اقسام الامر الى المؤثر والمؤثر فيه واحوالهما رجع الى تفصيل ما جملة في رؤية الحق في المنام فقال (واما العقل السليم) وهو الباقي على الفطرة الاصابة الخالي عن العقائد الفاسدة (فهو اما صاحب تجل اى فى مجلى طبيعى فيعرف) ما قائه من ظهور الحق فى صور الاشياء فى النوم وغيره او يعرف ما قائه من اقسام الامر الى مؤثر ومؤثر فيه (واما مؤمن مسلم يؤمن به) اى يؤمن ما قائه (كما ورد فى النصحيح) وايا ما كان (ولابد من سلطان الوهم ان يحكم على العاقل الباحث فيما جاء به الحق فى هذه الصورة) المرئية فى المنام (لانه) اى العاقل (مؤمن بها) اى بهذه الصورة التى تجلى الحق له فيها فطالب حقيقتها فبحسب الوهم فى ذلك فيحكم الوهم عليه فى تصويره (واما غير المؤمن) وهو صاحب الاعتقادات الفاسدة والعقل المشوب بالوهم الحيوانى (فيحكم على الوهم) اى فيحكم على بطان ماحكم عليه الوهم من ظهور الحق بصور الاشياء (بالوهم فيتحيل بنظره الفكري انه قد احال على الله ما اعطاء ذلك التجلى فى الرؤيا والوهم فى ذلك لا يفرقه) اى

والحال ان الوهم السلطاني لا يفارق عن ذلك التخييل (من حيث لا يشعر) عدم مفارقة الوهم عنه (لغفلة عن نفسه ومن ذلك) اى ومن اقسام الامر الى مؤثر ومؤثر فيه (قوله تعالى ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادى عنى فاقب قريب احب دعوة الداعى اذا دعان اذلا يكون محبباً الا اذا كان) اى وجد (من يدعوه) فالجيب فاعل ومؤثر والداعى قابل ومؤثر فيه فالأمر الحاصل بينهما وجه الى الصاعل ووجه الى القابل فالحق كل شئ باصله (وان كان عين الداعى عين الجيب) فى الحقيقة (فلا خلاف فى اختلاف الصور فمهما صورتان بلا شك) فان قيل لاشك ان المراد بالجيب هو الحق تعالى الواجب الوجود وبالداعى هو العبد الممكن الوجود فلا يمكن الاتحاد والعينية بينهما فى الحقيقة فان حقيقة الممكن لا يكون الا ممكناً كما ان حقيقة الواجب لا يكون الا واجباً قلنا لاشك ان صورة الداعى اثر لصورة الجيب والأثر لا حقيقة له فى نفسه بل حقيقته حقيقة من له ذلك الأثر فان الأثر الحاصل منك فى المرأة لاشك أنه عينك فى الحقيقة اذ لا حقيقة له الا حقيقتك فعينية الحق والعبد فى الحقيقة عينية الأثر بمن له الأثر لا عينية زيد وعمر فى الحقيقة الاسانية فان هذه الحقيقة حقيقة كل واحد منهما فى نفسه بالنسبة اليهما وعند التحقيق تلك الحقيقة اثر الحق فقولنا حقائق الاشياء ثابتة وان لم يكن مجعولة لكونها امورا معقولة لا اعيان لها فى الخارج لكنها لا يقال فى حقها انها ليست بفيض اليباض فلا حقيقة فى انفسها لكونها آثاراً لا حقيقة الحق الفيض لذلك كان الحق حقيقة الحقائق خالق الله آدم على صورته وهو آدم عايه السلام الحقيقى الذى هو العقل الاول والروح المحمدى لا آدم الصورى العنصرى وهو اول ما خلقه الله من الاشياء وهو حقيقة الانسان الكامل عند اهل الكشف الذى خلق الله على صفة الكامل وهو امر لطيف نورى ومن اطاقته ينشعب منه الارواح الكثيرة وما تنقص بالاشعاب وما راد بعدم لذلك قال الرسول عايه السلام (اما اب الارواح وام الاشياء) (وتلك الصورة كلها) التى تظهر فيها الحقيقة الواحدة

اسمائية كانت او كونية (كالأعضاء لزيد) من بعض الوجوه وهو تمثيل بالظاهر
 لمافي الباطن (فمعلوم ان زيدا حقيقة واحدة تخصية وان صورة يده ليست
 صورة رجليه ولا رأسه ولا عينه ولا حاجبيه فهو الكثير الواحد الكثير بالصور
 الواحد بالعين) اى الكثير باعتبار اجزائه اذ لكل جزء من اجزائه صورة
 تخصية يمتاز بها عن الآخر فكان بالنسبة الى اجزائه كثيراً وواحداً باعتبار
 حقيقة الشخصية اذ هي صورة واحدة متميزة بذاتها عن الآخر (وكانسان
 بالعين) اى باعتبار حقيقة الكلية (واحد بلاشك ولاشك ان عمرأ ما هو
 زيد ولا خالد ولا جعفر) فى الصورة (وان اشخاص هذه العين الواحدة لا يتأهى
 وجوداً فهو) اى الانسان (وان كان واحداً بالعين فهو كثير بالصور والاشخاص)
 فكذلك الحق تعالى جل ذكره واحد من حيث ذاته كبر بحسب اسمائه وصفاته
 فلا تعدد فى ذاته بتعدد اسمائه وصفاته ولما فرغ عن التمثيل شرع فى المقصود من
 التمثيل فقال (وقد علمت قطعا ان كنت مؤمنا) بالنسبة (ان الحق عينه) وعينه
 تأكيد للحق (يتجلى يوم القيمة فى صورة فيعرف ثم يتحول فى صورة فينكر ثم يتحول
 عنها) فيتجلى (فى صورة فيعرف وهو) اى الحق (هو المتجلى) وجاء ضمير المصل
 لخصر المتجلى بالحق (ليس غيره) تأكيد للخصر (فى كل صورة) تنازعاً فيه المتجلى
 وائس فاليهما اعمل قد ر مفعول الآخر كما ان المتجلى فى صورة زيد وعمر وحوالد
 ليس الاعين الانسان لا غير (ومعلوم ان هذه الصورة ما هى تلك الصورة
 الاخرى) اى الصورة المعروفة ليست عين الصورة المنكرة ولا الصورة
 المعروفة عين الصورة المعروفة الاخرى (فكان) بالتشديد (العين الواحدة)
 وهى الذات الالهية (قامت مقام المرأة) فى ظهور اختلاف الصور فيها
 بعين الناظرين (فاذا نظر الناظر فيها الى صورة معتقدة فى الله عرفه
 فاقر به واذا اتفق ان يرى فيها معتقد غيره انكره كما يرى فى المرأة
 صورته وصورة غيره فالمرأة عين واحدة والصورة كثيرة فى عين
 الراى (والحال) ليس فى المرأة صورة منها) اى من الصور التى رأى الراى

فيها (جملة واحدة) اى اصلا بل الصور انما تحصل في عين الرائي عند نظره في المرآة (مع كون المرآة لها اثر في الصور بوجه وما) اى ليس (لها اثر بوجه فالأثر الذي لها) اى المرآة (كونها) اى كون المرآة (ترد الصورة) الى الناظر (متغيرة الشكل من الصغر والكبر والطول والعرض) فاذا كان الامر كذلك (فلها) اى للمرآة (اثر في المقادير وذلك الاثر راجع اليها) اى الى المرآة لالى الرائي (وانما كانت هذه التغيرات منها لاختلاف مقادير المرايا) فلحق اثر في الصورة الظاهرة في مرآة بحسب تجلياته الذاتية وللرائي اثر بحسب اعتقاده اذ الحق لا يتجلى له الا بصورة اعتقاده فكان للحق اثر بوجه وماله اثر بوجه فاهل الذوق والتمييز لعلمهم بمراتب الاشياء يلحق كل اثر الى صاحبه يعطى كل ذى حق حقه فان طلبت انت معرفة الحق بالمثال الشهادى (فانظر في المثال مرآة واحدة من هذه المرآى لاتنظر الجماعة) اى لا ينظر العامة بل ينظر الخواص فان العامة لاتنظر فيها لطلب معرفة الله بل انما تنظر لمعرفة صورته المجهولة له بوجه والخواص انما ينظرون من حيث كونها مثالا لمعرفة الله هنالك مطالبهم او بقاء الخطاب فعناء لاتنظر كثرة المرآة (وهو) اى النظر في المثال مرآة واحدة (نظرك) في الحق (من حيث كونه ذاتا فهو) اى الحق من هذه الحيثية (غنى عن العالمين) لا يكون مرآة لاحد ولا يكون احد مرآة له فكما ان المرآة المنظور فيها من حيث نفسها واحدة غنية عن الصور الحاصلة فيها كذلك ذات الحق (من حيث ذاته غنى عن العالمين) وانظر الى المرايا المتخالفة في المقدار وهو نظرك في الحق (من حيث الاسماء الالهية فكذلك الوقت) اى وقت نظرك في الحق من حيث الاسماء الالهية (يكون) الحق (كلما راى المتكثرة المتخالفة المقادير فإى اسم آلهى نظرت) انت (فيه نفسك او من نظر فيه) نفسه (فانما يظهر للناظر حقيقة ذلك الاسم) كما يظهر للناظر حقيقة المرآة من الطول في المرآة الطويلة والعرض من المرآة العريضة والصغر والكبر والناظر واحد وهذه الصور المتخالفة هي حقائق المرايا تظهر للناظر

(فهكذا) اى فكما ذكرنا (هو) الشان (الامر) فى حق الحق (ان فهمت)
 قاطب بقتل نفسك بالقضاء فى الله فاصبر بلبلالا فى طريق الوصول الى ما ذكرناه
 من معرفة الحق (فلا تجزع ولا تخف) وكن شجاعا على قتل نفسك فانه يوصلك
 الى شهود الحق (فان الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية) حقيرة خارجة عنك
 قليلة الضرر والعداوة التى لا تضرّك اذا لم تقتل فلا يجب عليك قتلها مع انها
 لو قتلها وصات درجة الشجاعة فاستحققت حب الله (وليست الحية) الكاملة
 فى العداوة المهلكة الواجب القتل المانعة عما ذكرناه من المعارف الالهية
 (سوى نفسك) فاذا قتلتها بالقضاء فى الله فقد وصلت اعلى درجة الشجاعة
 فاستحققت كل حب الله فلما نجح السالكين الى محاربة النفس وفهاهم من قتل
 قتيلا فله سلبه وسلب النفس حب الله ومعرفته رجع الى تحقيق القتل والاعدام
 وجعله مبنى لبيان المعارف بعده فقال (والحية حية لنفسها بالصورة والحقيقة)
 اى الحية لا تعدم بالقتل مطلقا بل هى باقية بذاتها وحقيقتها بصورتها النوعية
 وان انعدمت بالصورة الحسية (والشئ لا يقتل عن نفسه وان افسدت الصورة
 فى الحس) فنفسه باقية بالصورة البرزخية قال بعض الافاضل انما نقل الكلام
 فى هذه الحكمة الاليسية الى بيان البقاء وكشف المعاد لان الياس كان ادريس
 فارفع الى السماء وبقي فيها وفى صورته الشخصية ثم عاد الى الصورة الاليسية
 ثم كلامه وليس بمصحح لان ادريس انما رفع الى السماء بعد تحصيل الاعتدال
 الحقيقى الذى هو سبب للبقاء فبنا فى فناء صورته الشخصية وانما جاءت الصورة
 الاليسية لتحويل الحق باطنه فى النشأة الاخرية فيحسر بالحسر الروحاني
 مع بقاء صورته الشخصية كما سيأتى تحقيقه تفصيلا فى المتن ولا اشارة فى كلام
 المعص الى مقاله ذلك الفاضل بل كلامه كله فى هذا المقام يدل على خلافه ومثل
 هذا الكلام ينشأ من الميل الى التباسخ وانما يبقى ذات المقتول او الميت بالصورة
 (فان الحد) اى حد المقتول (يضطها) اى الصورة (والخيال) البرزخى (لايزيها)
 اى الصورة (واذا كان الامر على هذا فهذا هو الامان من الله على الذوات والعزة

والمنفعة فانك لا تهدر على فساد الحدود وای عزة اعظم من هذه العزة (وفيه دلالة على ان الانسان في الحقيقة هو الروح الباقي ازلا وابدأ ولا يفنى بفناء الصورة العنصرية بل يصور بصورة بحسب استعدادده وينقل الى عالم آخر فلا قتل ولا موت عن نفسه فلا خوف من الموت لمن انكشف له هذا المعنى وانما الخوف للمجهولين (فتخيل) انت (بالوهم) الفكرى (انك قتلت) وازلت الصورة مطلقاً (وبالعقل) المتور بنور القدس (والوهم) السلطاني (لم تزل الصورة موجودة في الحد) وانك لا تقتل الا في تخيل عقلك المشوب بالوهم والامر في نفسه ليس على ما في تخيلك بل العائد في الحقيقة هو الله لا انت (والدليل على ذلك) اى على انك قاتل في تخيلك بالوهم وان الله هو القاتل في الحقيقة لا انت (قوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى والعين ما دركت الا الصورة الحممية التي بأت لها الرمي في الحس وهي) اى الصورة الحممية (التي نفى الله الرمي عنها ولا) بقوله ما رميت (ثم انبت) اى الرمي (لها) اى للصورة الحممية (وسطاً) بقوله اذ رميت بناء على ما ادركته العين من نبوت الرمي لها في الحس (ثم عاد بالاستدراك ان الله هو الراى في صورة محمدية) فانبت الحق لنفسه الرمي ملاصقاً بالصورة الحممية لاس حيب كونه مجرداً عنها والمقصود ان الرمي اثر حاصل بينهما (ولا بد من الايمان بهذا فانظر الى هذا المؤثر) وهو الرمي فانه وان كان في التحقيق اثر الحق لكنه يؤثر فيه (حتى انزل) هذا المؤثر (الحق في صورة محمدية) فالمعلول علة لعله بوجه كاسياني فان تأثير الحق في وجود الرمي وتأثير الرمي في نزول الحق في صورة رامية ليظهر منه (واخبر) الحق قوله (نفسه) بالنصب او بالرفع (عباده بذلك) اى رمية في صورة محمدية (فاقال احد منا ذلك بل هو قاتل عن نفسه وخبره صدق والايمان به واجب سواء ادركت) بالذوق والشهود (علم ما قال) الحق في الرمي (اولم تدركه) فاذا وجب الايمان به (فاما عالم) انت (واما مسلم مؤمن) ولاتالك الا باطل وهو العقل الذى يقياد الى نظره الفكرى في تحصيل مجهولاته فان طابق نبي

بنظره الفكري قبل والا فلا (ومما يدل على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كون العقل يحكم على العلة انها لا تكون معلولة لمن هي علة له هذا حكم العقل لاختفاء به وما اى وليس (في علم التجلي الا هذا) قوله (وهو) بيان لما اشير اليه بهذا فهو ضمير الشأن (ان العلة تكون معلولة لمن هي علة له) فالعقل يحكم على ان العلة لا تكون معلولة لمعلولها والكشف وهو العلم الحاصل من التجلي يحكم على ان العلة تكون معلولة لمعلولها فلا يصح حكم العقل من حيث نظره الفكري والا لما حكم على ان العلة ليست معلولة لمعلولها وايس كذلك بل العلة قد يكون معلولة لمعلولها بالكشف الصحيح وجاء من العقل الحكم الصحيح اذا تحرز عن العكر عند رؤية الامر على ما هو عليه وبينه بقوله (والذى حكم به العقل صحيح) واقع مطابق بما في نفس الامر (مع التحرز في النظر) اى اذ لم يقف مع نظره الفكري بل جرد نفسه عنه (وغايته) اى غاية العقل (في ذلك) اى في صحة حكمه مع التحرز في نظره (ان يقول اذا رأى) العقل (الامر على خلاف ما اعطاه الدليل النظري) قوله (ان العين) مقول القول (بعد ان ثبت) اى بعد التسليم (انها) اى العين (واحدة في هذا الكثير) فاذا كانت واحدة (فمن حيث هي علة في صورته من هذه الصور) وهي صورته العلية (لمعلول ما) يتعاقب بقوله علة (فلا يكون) العين (معلولة لمعلولها في حال كونها علة) اى حال كون العين علة لذلك المعلوم (بل ينتقل الحكم) اى حكم العلية والمعلولية (بانتقالها) اى بانتقال العين (في الصور فتكون) العين التي هي علة في صورة (معلولة لمعلولها فيصير معلولها) اى معلول العين (علة لها) اى للعين كالمعلول الاول وهو العقل الاول فان العين علة له فلما انتقل العين الى المعلول الثانى وهو نفس الكلية يصير العقل الاول علة لظهور العين في صورة النفس الكلية ومما اظهر لك منه آدم وحواء ابنيه فان العين تعينت في صورة من الصور فكانت علة لا دم فلا يكون العين معلولة لا دم في حال كونها علة له بل ينتقل الحكم بانتقال العين التي هي علة لا دم الى صورة حواء وصورة البنين والبنات فيصير

آدم علة للعين في ظهورها بهذه الصورة (هذا) الحكم الصحيح (غايته) اى
 غاية الفصل (اذا كان قدر اى الامر على ماهو عليه) وهو رؤيته ان العين
 واحدة في الكثير (ولم يقف مع نظره الفكرى) فاذا وقف مع نظره الفكرى
 ولم يبحرز في النظر لا يبحر هذا الحكم منه بل يحكم على العلة بانها لا يكون
 معلولة لمعلولها (فاذا كان الامر في العاية) في حق النظر العقل (بهذه المثابة)
 فانه لا يدرك الامر في العلية على ما كان عايه الا مع التحرز في النظر فلا يسع
 الامر في هذا المضيق مع ان الامر لم يكن خارجا عن طوره في هذا المقام
 (فاظنك باتساع النظر العقلى في غير هذا المضيق) الذى اضيق منه فان من
 الامور اضيق منه بحيث كانت خارجة عن طور النظر العقلى فكيف يتسع
 العقل فيها فلا تظن ان العقل يدركها بالنظر فانما علمها بالتجلى الآلى (فلا اعقل
 من الرسل صاوات الله عليهم اجمعين وقد جاؤا بما جاؤا به في الخبر عن الجناب
 الآلى فابتوا للحق ما اثبت العقل وزادوا فيما لا يستقل العقل باذراكه)
 بل يحتاج الى التجلى الآلى (وما يخيله رأساً) اى ولا يخيل العقل ثبوت الحق بكابة
 (ويقرب به) من الاقرار (في التجلى الآلى) اذ التجلى يزيد حكم النظر العقلى
 اى زادوا كل ذلك في الاثبات (فاذا خلا) العقل (بعد التجلى بنفسه) اى
 رجع الى مرتبة عقله (حارفاً رآه) فاذا كان الامر كذلك (فان كان) العبد
 (عبد رب رد العقل اليه) الى ربه كالانبياء والاولياء (فان كان) العبد (عبد
 نظرد الحق الى حكمه) اى حكم العقل اوفال كان التجلى له عبد رب رد الحق (وهذا)
 اى رد الحق الى حكم العقل (لا يكون الامادام) التجلى له (في هذه النشأة الدنيوية
 محجوباً عن نشأة الاخرية في الدنيا فان العارفين بظهورون هنا) اى في عالمنا
 هذا (كانهم في الصورة الدنيوية لما يجرى عايتهم من احكامها) اى من احكام
 الدنيوية (والله تعالى قد حوت لهم في بواطنهم في النشأة الاخرية لا بد من ذلك)
 التحول لهم والالم يكونوا عارفين (فهم بالصورة مجهولون) لا يعلمهم الناس
 فانهم ستروا الله عن اعين الاغيار فسترهم الله عن اعين المحجوبين (الامن

كشفت الله (غطاءه) عن بصيرته فادرك) وهم الذين قال تعالى في حقهم اولياى تحت قبابى لا يعرفهم غيرى (فامن عارف بالله من حيث التجلى الالهى الا وهو على النشأة الاخرية قد حُسر في دنياه ونُسر من قبره) في باطنه (فهو يرى ما لا يرون) اى المحجوبون (ويشهد ما لا يشهدون عناية من الله ببعض عباده في ذلك) المقام الدنيوى فجعل لهم ما اجل لغيرهم فانشاء الله العارفين نشأتين فجمع العارفون في حال حياتهم نشأتين دنيوية واخرية (فمن اراد العُور) اى الاطلاع (على هذه الحكمة الاليسية الادريسية الذى انشاء الله نشأتين) فجمع الالياس وهو ادريس نشأتين نشأة دنيوية ونشأة اخروية من حيث التجلى الالهى كما ذكر في حق العارفين (فكان نينا قبل نوح ثم رفع) الى السماء (ونزل رسولا بعد ذلك فجمع الله) فيه (بين المزلتين) النبوة والرسالة (فليزل) جواب من (عن حكم عقله الى شهوته وليكن حيوانا مطلقا) بحيث لا يحكم العقل عليه اصلا فيقوته العقل مطلقا (حتى يكشف) ذلك النازل (ما يكتمه كل دابة ماعدا الثقلين) من احوال الموتى من التعميم والتعذيب (فحينئذ) اى فحين يكشف ما يكشف كل دابة (يعلم انه قد تحقق بحيوانيته) فيه ازل منزلة ادريس حيب نزل عن سماء غفلة الى ارض نفسه فهذا النزول لا يكون الا بعد العروج الى سماء الروح بالرياضات والمجاهدات كما كان رفع ادريس الى السماء كذلك (وعلامته) اى ونسرت التحقيق بمقام الحيوانية (علامتان الواحدة هذا الكشف) انذكور وهو قوله حتى يكشف ما يكشفه كل دابة فاذا كشف هذا المذكور (فبرى من يعذب في قبره ومن ينعم ويرى الميت حيا في قبره والصامت متكلم والقاعد ماشيا والعلامة الثانية الخرس بحيث انه لو اراد ان ينطق بما راآه لم يقدر فحينئذ) اى فحين تحقق العلامتان (يتحقق بحيوانيته وكان لنا تليذ قد حصل له هذا الكشف غير انه لم يحفظ عليه الخرس فلم يتحقق بحيوانيته) اعدم وجود العلامتين (ولنا اقامى لله تعالى في هذا المقام تحققت بحيوانيتى تحققا كليا فكنت ارى واريد

أن اطلق بما أشاهده فلا أستطيع فكنت لا افترق بينى وبين الحرس الذين لا يتكلمون فإذا تحقق (بما ذكرناه) من مقام حيوانيته (انتقل الى أن يكون عقلاً مجرداً في غير مادة طبيعية) حينئذ قد تحقق بمقام الياسية (فيشهد اموراً) كلية مجردة في غير مادة طبيعية (هى اصول لما أظهر في الصورة الطبيعية) كشهود الياس (فيعلم) حينئذ (من اين يظهر هذا الحكم) وهو الرمى والقتل وغير ذلك (في الصور الطبيعية علماً ذوقياً) كما علم الياس (فان كشف) لهذا العارف المشاهد اصول الامور مع هذا الكشف (على ان الطبيعية عين النفس الرحمان فقد اوتى خيراً كثيراً وان اقتصر) هذا العارف (معه) اى مع هذا الكشف (على ما ذكرناه فهذا القدر) اى كشف الاصول الظاهرة في صور الطبيعية على الاقتصار (يكفيه من المعرفة الحاكمة على عقله فيخلق بالعارفين ويعرف عند ذلك) الشهود (ذوقاً) معنى قوله تعالى (فلم تقتلوهم واكن الله قتلهم) لشهوده كيفية صدور الافعال من الله (وماقتلهم) في الحقيقة (الا الحديد والضارب والذي خلق هذه الصورة) الضاربة والحديدية وهو الذات الالهية الباقية بعد اثناء هذه الصورة العنصرية (فبالجموع وقع القتل والرمى فيشاهد الامور باصولها) وهى الحقائق المجردة الالهية والحقائق المجردة الكونية (وصورها) الطبيعية والعنصرية وبشاهد كيفية صدور الاحكام من جماعتها (فيكون تاماً) في المعرفة بالله لا كاملاً (فان شهد النفس) اى فان شهد مع ذلك ان النفس الرحمن عين الطبيعية (كان مع التمام كاملاً) في المعرفة بالله فعلى هذا التقدير (فليرى الا الله في عين كل ما يرى فيرى الرائي عين المرئى) فمن حيث انه كاملاً يرى الرائي عين المرئى ويرى غيره من حيث انه تام لا كامل فجمع بين الشهود بين شهود نفس الرحمن وشهود اصول الامور وصورها فكل شهود حكم في هذا العارف (وهذا القدر) من البيان في المعرفة بالله (كاف) للطلالين والسالكين الى الله (والله الموفق والهادى الى سبيل الرشاد)

﴿ فص حكمة احسانية في كلمة لقمانية ﴾

ولاختصاص الخير الكثير بلقمان بالنص اورد هذه الحكمة في كلمته (* شعر *
اذشاء الا له يريد رزقا * له) اى اذا اراد الحق سبباً لظهور نفسه (قالكون
اجمع غداء * له) من حيث اظهارها اياه واحتفاؤها فيه (وان شاء الا له يريد
رزقا * لنا فهو) اى الحق (الغذاء) لنا من حيث احتفائه فينا وبقاء وجودنا به (كما
نشاء *) من الله بحسب استعدادنا وقابليتنا الرزق والغذاء ولفظ كما نشاء يجوز
على صيغة التكلم والغائب فالرزق والغذاء روحانى ومجارى من الغذاء الصورى
والرزق الصورى يطلق على هذا المعنى لادنى مناسبة ففرق بين المشية والارادة
حيث جعل المشية متعاقبة بالارادة فكانت سابقة على الارادة بالسبق الذاتى
كسبق بعض الصفات على البعض ففى غيرها من هذا الوجه (مشيته) عين
(ارادته فقولوا * بهاد شاءها) اى بالمشية قد شاء الارادة (ففى) اى الارادة
(المشاء *) بفتح الميم اى المراد فهذا وجه اتحادهما ومعنى البيت الاول على تقدير
الاتحاد اذا شاء الا له ان يشاء حينئذ يكون المشية المشاء ويفرق بينهما فرقا
آخر بقوله (يريد زيادة ويريد قصا -) يعنى ان الارادة تتعلق بزيادة شئ
ونقصه (وليس مشاؤه الا المشاء -) اى لا يتعلق مشيته بزيادة شئ ونقصه بل
هى العناية الالهية المتعلقة بايجاد المشاء من غير تعرض الى الزيادة والنقصان
(فهذا الفرق بينهما محقق * فن وجه فعينهما سواء *) وهو كون عين كل واحد
منهما عين الذات من حيث الاحدية (قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة
ومن يؤتى الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً فلقمان بالنص هو ذوالخير الكثير
بشهادة الله له بذلك) اى يكونه ذا الخير الكثير (والحكمة قد تكون متافظاً بها
وقد تكون مسكوتاً عنها) اما الحكمة المتلفظ بها (مثل قول لقمان لابنته يا بنى
انها) اى القصة (ان تلك متقال حبة من خردل فتكن فى صحرة اوفى السموات
اوفى الارض يأت بها الله فهذه حكمة منطوق بها وهى ان جعل الله هو الا تى بها
وقرر الله ذلك الكلام (فى كتابه ولم يرد هذا القول على قائله) مع ان الايمان

يضاف الى العبد ايضاً ولم يقل الحق لقمان ليس الامر كما قلت فدل ذلك على ان كل
 آتى الحجة عين الحق من جهة الحقيقة (واما الحكمة المسكوت عنها) قوله (وعلمت)
 معطوف على قول المسكوت باعتبار تفخذه بمعنى الفعل تقديره الذى سكت عنها
 وعلمت تلك الحكمة (بقريته الحال) وجواب اما قوله (فكونه سكت عن الموتى
 اليه تلك الحجة فما ذكره) اى فاذا ذكر لقمان الموتى اليه (ولا قال لابنه يأت بها
 الله اليك ولا الى غيرك فارسل لقمان الايمان عاماً) اى لا يجعل متعلقاً ببنى
 (وجعل الموتى به) وهو حجة من خردل (فى السموات) ان كان ذلك الموتى به فيها
 (اوفى الارض) ان كان ذلك فيها (تبيينها) بذلك الجمل (لينظر الناظر فى قوله
 وهو الله فى السموات وفى الارض فبه لقمان بما تكلم به) وهو جعل الموتى به
 فى السموات اوفى الارض وجعل الآتى هو الله (وبما سكت عنه) وهو سكوت عن
 الموتى اليه (ان الحق عين كل معلوم) سواء كان موجوداً أو معدوماً قوله (لان المعلوم
 اعم من الشئ) دليلاً على تبيينه بالمنطوق والمسكوت عنه من ان الحق عين كل
 معلوم لان المراد بهذا التبيين تعميم احاطة الحق وذال اليتيم الابما هو اعم ولو كان
 الشئ اعم من المعلوم لنبه به فقال ان الحق عين كل شئ فلو وجد اعم من المعلوم
 لآتى به وبهذا المعنى اشار بقوله فارسل الايمان عاماً فا حذف المفعول الا للتعميم
 ولوقيل عين كل شئ لفات التعميم واحتص احاطة الحق وهو يخاف بما
 هو المفهوم من كلام لقمان من التكلم والسكوت فهذا التعميم ثبت من كلامه
 اقتضاء فاقضى هذا الكلام ان الحق عين اعم الاشياء صدقاً ولا اعم من المعلوم
 فكان عين كل معلوم (فهو) اى الشئ (انكر التكرات) واعلاها فاستوى
 المعلوم مع الحق فى رتبة الاحاطة دون الشئ وغيره من التكرات (ثم
 تم الحكمة واستوفاهما لتكون النشأة) اللقمانية (كاملة فيها) اى فى الحكمة
 والمعرفة (فقال ان الله لطيف فطن) غاية (لطافته واطفه انه) اى الله (فى الشئ
 سمى بكذا المحدود بكذا) اى فى الاشياء المختلفة الاسماء والحدود (عين ذلك
 الشئ) فان اللطيف لاطافته يرى الكيف (حتى لا يقال فيه) اى لا يحمل

في حق ذلك الشيء (الا ما يدل عليه اسمه) وما عبارة عما يدل عليه اسم ذلك الشيء من المفهوم فان قولنا هذا سماء لا يحمل على المبتدأ الا مدلول السماء (بالتواطؤ) اى بالتوافق (والاصطلاح فيقال هذا سماء وارض وصخرة ونجر وحيوان وملك ورزق وطعامو) الحال ان (العين واحدة من كل شئ) مسمى بالاسماء المختلفة ومحدود بالحدود المختلفة (وفيه) اى وفي موجود كل شئ (كما تقول الاشاعرة ان العالم كله متماثل بالجوهر) كتماثل افراد الانسان بالانسان (فهو جوهر واحد) في كل تماثل كما ان الانسان واحد في كل تماثل من افراده (فهو) اى قول الاشاعرة (عين قولنا العين واحدة ثم قالت) الاشاعرة (ويختلف) ذلك الجوهر الواحد (بالاعراض وهو) اى هذا القول (قولنا ويختلف) العين (ويكثر بالصور والنسب حتى يتميز فيقال هذا ليس هذا من حيث صورته او عرضه او مزاجه كيف شئت فقل وهذا عين هذا من حيث جوهره ولهذا) اى ولاجل اتحاد كل شئ في الجوهر الواحد (يؤخذ عين الجوهر في حد كل صورة ومزاج فيقول انه ليس سوى الحق ويعن المتكلم) بمقله واطره الفكرى (ان مسمى الجوهر وان كان حقا بابتا في نفسه ما) اى ليس (هو عين الحق الذى يطلقه اهل الكشف والتجلى) من ان مسمى الجوهر هو الحق تعالى وهو جوهر حقيقى سار في كل شئ (فهذا) السريان في الاشياء (حكمة بكونه) اى كون الحق (لطيفاً ثم امت) لقمان الحق (فقال خيراً اى علماً عن اختبار وهو) اى كون الحق علماً عن اختبار قوله تعالى (ولنبولنكم حتى نعلم وهذا) اى العلم الاختبارى (هو علم الاذواق) اى يختص بالذوق الذى لا يحصل الا بالقول (فجعل الحق نفسه مع علمه) بالعلم المطلق (بما هو الامر عليه مستفيداً علماً) بقوله حتى نعلم وهو علم الذوق لا العلم المطلق (ولا يقدر على انكار ما نص الحق عليه في حق نفسه ففرق تعالى ما بين علم الذوق والعلم المطلق) بقوله حتى نعلم فيتميز الاسم

الحخير من الاسم العليم (فعل الذوق مقيد بالقوى) الروحانية او الجسمانية
 (وقد قال تعالى عن نفسه انه عين قوى عيده في قوله كَيْتَ سمعه وهو) اى
 السمع (قوة من قوى العبد وبصره وهو قوة من قوى العبد ولسانه وهو
 عضو من اعضاء العبد ورجله ويده فما اقتصر في التعريف) اى فى تعريف
 نفسه (على القوى فحسب حتى ذكر الاعضاء) لحصول العلم الذوقى (وليس العبد
 بغير لهذه الاعضاء والقوى) فعلى هذا (فيعين مسمى العبد) ومسمى العبد
 مجموع الاعضاء والقوى (هو الحق لاعتين العبد هو السيد) فاذا اعتبر السيادة
 والعبودية لا يمكن ان يكون احدهما عين الاخر وانما يمكن عين العبد هو السيد
 وكان عين مسمى العبد هو الحق (فان النسب متميزة لذاتها) وهى السيادة
 والعبودية وغيرهما (وليس المنسوب اليه متميزا فانه ليس ثمة) اى فى العالم (سوى
 عينه فى جميع النسب فهو عين واحدة ذات نسب واضافات وصفات) وما الكثرة
 الا فى هذه المراتب والعين التى ظهرت فيها واحدة (فمن تمام حكمة لقمان فى
 تعليمه ابنه ما جاء به فى هذه الآية من هذين الاسمين الا ليعين لطيفا خيرا سعى
 بهما الله تعالى فلو جعل ذلك) اى ما جاء به من الاسمين (فى الكون وهو الوجود
 فقال كان الله) لطيفا خيرا (لكان) ذلك القول (اتم فى الحكمة والبلغ) لدلالته
 على اتصاف الحق فى الازل بهذين الاسمين بخلاف قوله ان الله لطيف خير
 (فحكى الله قول لقمان على المعنى كما قال) لقمان (لم يزد عليهما شيئا) من الكون
 (وان كان قوله) اى قول لقمان (ان الله لطيف خير من قول الله) فان الله
 اخبر عن نفسه بذلك لجميع الانبياء لكن لما تكلم به لقمان فى تعليمه لابنه جعل الله
 من قوله فحكى عنه (فلا علم الله تعالى من لقمان انه لو نطق متمما لثم بهذا) فحكاية
 الله قول لقمان من غير زيادة مع احتياجه الى الزيادة كانت من تمام حكمة لقمان
 وانما لم ينطق متمما مع ان المقام التثمين لانه اورد فى مقام التعليم والنصيحة قالوا اجب
 عليه الاتيان بما هو اول على المعرفة بالله متأديا مع الله لعله ان هذا القول قول الله
 فحكى كما قال لابنه من غير زيادة فتأدب الله به فحكى قوله كما قال فكان عدم

نطقه متما مع علمه بالتتميم من تمام كنهه فجواب فلما محذوف لدلالة قوله حكي الله
تقديره فلما علم الله من لقمان انه لو نطق متما لتم بهذا حكي الله قوله كما قال لم يرد
 عليه شيئا حذف للعلم به (واما قوله) اى واما الحكمة في قوله (وان تك مثقال
 حبة من خردل لمن هي له غداء وليس) ذلك المتغذى (الا الذرة المذكورة
 في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وجواب
 اما قوله (فهي) اى الذرة التى هي النملة الصغيرة (اصغر متغذ) من الحيوان
 (والحبة من الخردل اصغر غداء) من الاغذية (ولو كان ثمة) اى فى العالم (اصغر)
 غداء ومتغذى من خردل وذرة (لجاء به كجاء بقوله ان الله لا يستحي ان يضرب
 مثلا ما يعوضة ثم لما علم انه ثمة ماهو اصغر من البعوضة قال فافوقها يعنى
 فى الصغر وهذا قول الله) اى ليس حكاية عن قول احد (والتي فى الزلزلة قول
 الله ايضا فاعلم ذلك فحين نعلم ان الله ما اقتصر على وزن الذرة و) الحال ان (ثمة)
 اى فى العالم من المتغذى كان (ماهو اصغر منها) بل انما اقتصر لعدم كونه
 اصغر من الذرة (فانه جاء) اى لو كان ثم اصغر من الذرة لجاء (بذلك) الا اصغر
 ايضا (على المبالغة) اذ الكلام سيق للمبالغة كما جاء فى ضرب المثل بقوله
 فما فوقها ولما شبه الحق بقوله فحين نعلم نزه بقوله (والله اعلم) وهذا تأدب
 منه مع الله (واما تصغيره اسم ابنه فتصغير رحمة) لانه صغير غير بالغ فى نفسه
 (ولهذا) اى ولاجل تصغيره تصغير رحمة (وصاه بما فيه سعادته اذا عمل بذلك)
 اى بما وصاه (واما حكمة وصيته فى نهيه اياه) اى ابنه (ان لا تشرك بالله) اى لا تقل
 ان فيهما آلهة يتصرفون على الاشتراك فان الله فرد واحد لا ثانى له فى نفس
 الامر فان اشركت بالله فما اشركت الامع عينه (فان الشرك لظلم عظيم) والظلم
 يقتضى المظلوم (والمظلوم المقام) الذى وقع فيه الظلم (حيث نعت) اى حيث
 وصف المشرك ذلك المقام الذى هو الحق (بالاقسام) الى الاثنينية (وهو)
 اى الحال ان المقام (عين واحدة) وهو الله الواحد بالوحدة الذاتية وجوب
 اما قوله (فانه) اى الشريك (لا يشرك معه) اى مع الله (الا عينه وهذا) اى

الاشراك مع الله عنه (غاية الجهل) لذلك قال عظيم فقد ظلم نفسه بالجهل حيث لم يعلم بان العين واحدة لا تقبل الانقسام وجعل له شريكاً وما جعله شريكاً الا عينه اذ انبأت الشريك معه في ملكه يقتضى انقسام ذلك العين الواحدة التي لا تقبل الاتيذية فما قسمه الا الى عينه فلا ينسرك الا عينه لذلك قال (وسبب ذلك) الانسراك الذي هو غاية الجهل (ان الشخص الذي لا معرفة له بالامر على ماهو عايه ولا بحقيقة النى اذا اختلفت عايه الصور في العين الواحدة وهو لا يعرف ان ذلك الاختلاف في عين واحدة جعل الصورة مشاركة للآخرى في ذلك المقام فحمل لكل صورة جزءاً من ذلك المقام ومعلوم في الشريك ان الامر الذي يخصه) اى يخص الشريك (مما وقعت فيه المشاركة ليس) ذلك الامر (عين) الامر (الآخر الذي يشاركه اذ هو للآخر فاذا ماعه شريك على الحقيقة فان كل واحد منهما كان (على حظه) اى نصيبه (مما قيل فيه ان بينهما مشاركة فيه) كالانسان والفرس فان الحيوان الذي يخص الانسان ليس عين الحيوان الذي يخص الفرس فاذن لا شركة على الحقيقة في عين واحدة بل الشركة فيه وهم محض فان كل واحد منهما على حظه فاذا اخذ كل واحد منهما نصيبه من الطبيعة الحيوانية لا يبقى لكل واحد منهما حق فيها حتى اشتركا فيها قوله (وسبب ذلك الشركة) مبتدأ (المشاعة) خبره اى وسبب ذلك الشركة المذكورة الاشاعة في عين واحدة ولا اشاعة في الحقيقة فلا شركة اذ الشركة تبني على الاشاعة (وان كانت) العين الواحدة (مشاعة) فلا بد أن يتصرف كل واحد منهما وذلك محال فان المتصرف في الملك مطلقاً هو الله الواحد القهار فلا تصرف للآخر فزال الاشاعة (فان التصرف من احدها يزيل الاشاعة) فما اثبتة الاشياء من الشريك بالله امر وهمى لاروح فيه واما ما اثبتة السعداء من الاولياء المشتركين فانه حق فاهم يحملون الاسماء الالهية مشتركة في الدلالة على الذات الواحدة وهو الذات الواجب الوجود فان لكل واحد

من الاسماء الالهية الحكم في الذات الواحدة على السواء وهو الدلالة وذلك
الشركة امر حقيقى لذلك قال (قل ادعوا الله وادعوا الرحمن) فان كل واحد
من الاسم الله والاسم الرحمن مشترك في الدلالة على الذات الواجب الوجود
قبلة الحاجات فبابهما دعوتهم يقضى الله حاجتكم وكذا كل الاسماء الالهية
قال عليه السلام (اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) فان النجوم مشتركة
في الدلالة على الطريق الموصل الى المطلوب وكذا الاصحاب مشتركة على
الحقيقة في الدلالة على الصراط المستقيم الموصل الى الحق (هذا) اى الاشتراك
بين الاسماء في الدلالة على الذات الواحدة (روح المسئلة) اى روح مسئلة
الشركة لوجود معنى الشركة فيها على الحقيقة واما مقاله انطقيون من
ان الجزئيات مشتركة في الامر الكلى الشامل لها فمجرد اصطلاح منهم
لا شركة فيه في الحقيقة بل هو امر وهمى فما وقع اصطلاحهم الاعلى ما في
وهمهم من الشركة فلا روح لمسئلة الشركة فيه واما الشركة في دلالة القاب
الجزئيات على ذلك الكلى فاعلم ذلك فدعوى الشركة من الكفار كاذبة
لانبائهم الشركة فيما لا شركة فيه ولا قابلية لها اصلاً ودعوى الموحد
صادقة لانبايهم الشركة في محلها والله الهادى الى صراط المستقيم

﴿ فص حكمة امامية في كلمة هارونية ﴾

ونا كان هارون نبياً وخليفة من الله وخليفة من موسى عليهما السلام اورد
الحكمة الامامية في كلمته (اعلم ان وجودهاون كان من حضرة الرحموت)
مبالغة من الرحمة (بقوله ووهبنا له من رحمتاي موسى اخاه هارون نبياً
فكانت نبوته من حضرة الرحموت) بالنص الالهى (فانه) اى هارون
عليه السلام (اكبر من موسى سناً) والكبير لشقيقته ورحمته للصغير تحت
تخيره (وكان موسى اكبر منه نبوةً ولما كانت نبوة هارون من حضرة الرحمة
لذلك) اى لاجل كون نبوته من الرحمة (قال لايخيه موسى) في وقت اخذه

بخطيته (يا ابن ام فنادامامه لابيائه) اى لم يقل لموسى يا ابن ابى (اذ كانت الرحمة
للام دون الاب اوفر) اى اغلب (فى الحكم) اى فى الشفقة والرحمة للولد
(ولولا تلك الرحمة) للام (ما صبرت على مباشرة التربية) لولده وجواب
لما قال فى قوله لذلك قال فان العامل مقدم على معموله فى الاصل فكان اصل
الكلام قال لذلك (ثم قال) هارون لآخه موسى (لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى
ولا تقتلنى الاعداء فهذا كله نفس من انفاس الرحمة وسبب ذلك) الاخذ
من موسى عايه السلام (عدم التثبت فى النظر فجاكر فى يديه من الاواح التى القاها
من يده فلو نظر فيها نظر تئت لوحد فيها الهدى والرحمة فالهدى) التى
وجدت فى الاواح (بيان ما وقع من الامر الذى اغضه) اى الامر الذى اغضب
موسى عليه السلام هو عبادة قومه الجبل (بما هو هارون رى منه) اى وجد موسى
عليه السلام فى الاواح ما اضل قومه الا السامرى وهرون رى منه (والرحمة)
هى الرحمة (باخيه) فالرحمة مبتدأ وخبره محذوف اى الرحمة التى وجد موسى
عاه السلام فيها هى رحمة هرون على موسى عليهما السلام (فكان) موسى
(لا تأخذ بلحيتى ولا رأسه بمرأى) اى بمنظر (من قومه مع كره وانه) اى هرون
(اسن منه فكان ذلك الكلام كله من هرون) الى موسى عايه السلام (سفقة على موسى
عايه السلام لان نبوة هرون من رحمة الله فلا يصدر منه الا مثل هذا سم قال
هرون لموسى عليهما السلام انى خشيت ان نفول فرقت) من التفريق (بن
بى اسرائيل فجعانى يا موسى سبأ فى تفرقهم) وما كنت سبأ فى تفرقهم واما
قال هرون فى تفرقهم (فان عبادة الجبل فرقت بينهم فكان منهم من
عده اتباعا للسامرى وتقليدا له ومنهم من توقف عن عبادته حتى يرجع
موسى اليهم فيسألونه فى ذلك) اى فى عبادة الجبل (فخشى هرون ان ينسب
موسى ذلك الفرقان بينهم اليه) اى الى هرون فخاطبه بهذا الكلام ثلاثا ينسب
هذا الفرقان اليه (وكان موسى عليه السلام اعلم بالامر من هرون لانه علم)
موسى عايه السلام (ما) اى الذى (عبده اصحاب الجبل) فكانت العبادة فى علم

موسى عليه السلام للحق الظاهر في صورة الجبل لا للجبل (لعل بان الله قد قضى)
 اى حكم (ان لا يعبد) على صيغة الفاعل المبني للمفعول (الاياه وما حكم الله
 بتى الا وقع) فقد حكم الله في الازل ان يعبد له بصورة الجبل لذلك وقع وهرون
 لم يعلم بذلك فانكر عبادة الحق في صورة الجبل (فكان عتب موسى اخاه هرون
 لما وقع الامر في انكاره) لعدم علمه بما علم موسى (وعدم اتساء فان العارف من يرى
 الحق في كل شئ بل يراه عين كل شئ) وقدم مراراً تحقيق كون الحق عين
 كل شئ (فكان موسى يربى هرون تربية علم وان كان اصغر منه في السن)
 فالانبياء والاولياء العارفون وان كانوا ينكرون العبادة الا راب الجرئية
 انكارهم ليس لاختجابهم عن الحق الظاهر في صورة الاشياء بل انكارهم
 بحسب اقتضاء نبوتهم وبحسب اقتضاء الظاهر فانهم يرون الحق بحسب اللاطن
 في كل شئ ونهى العبادة عن الامة بحسب النبوة في مظهر خاص والمحجوبون
 وان انكروا ايضاً لكن انكارهم لاختجابهم عن ظهور الحق في صور الاشياء
 (ولذلك) اى ولاجل كون موسى عليه السلام مريباً لهرون (لما قال له هرون
 ما قال رجع) موسى (الى السامري فقال له ما خطبك) اى ما مرادك (ياسامري
 يعنى فيما صنعت من عدولك الى صورة الجبل على الاختصاص وصنعك هذا الشئ
 من حلى القوم حتى اخذت انت بقلوبهم من اجل اموالهم) وانما اخذت القلوب
 من اجل الاموال (فان عيسى عليه السلام يقول لى اسرائيل يا بنى اسرائيل قلب كل
 انسان) اى المراد منه قلب كل انسان لا يختص لى اسرائيل (من حيث ماله فاجعلوا
 اموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء) فاشار عيسى عليه السلام الى ان القلوب
 حين كان المال (ومسمى المال بالالاكونه بالذات تميل القلوب اليه بالعبادة فهو) اى
 المال (المقصود الاعظم المعظم في القلوب لما فيها) اى في القلوب (من الاقتدار
 اليه) اى الى المال (وليس للصور بقاء فلا بد من ذهاب صورة الجبل لو لم يستجبل
 موسى عليه السلام بحرقه فغابت عليه النيرة فخرقه ثم نسف رماد تلك الصورة
 في اليم نسفاً وقال) موسى عليه السلام (له) للسامري (انظر الى اهلك فسماء

آلها بطريق التنبيه للتعليم) انه مظهر آلهى (لما علم) موسى عليه السلام (انه بعض المجالى الآلية) فلم هرون ما اشار اليه موسى عليه السلام من كلامه الى السامرى وعلم ان غضبه واخذته بطيته لالا جل عبادة قومه الجبل بل لاجل تعليمه بان الحق بمعد في صورة الجبل فاقال للسامرى ما قال وما غضب على هرون الاترية لهرون بالعلم (لاحرقته) اى وقال له انظر الى آلهك لاحرقته ولنفسه وانما تصرف موسى في صورة الجبل بالحرق والتسف (فان حيوانية الانسان لها التصرف في حيوانية الحيوان لكون الله سخرها) اى الحيوان (للانسان ولا سيما واصله ليس من حيوان) بل هو معمول من الحلى (فمكان) الجبل المعمول (اعظم) اى اهون (فى التسخير لان غير الحيوان ما) اى لبس (له ارادة) فلا يتمتع بما يريد الانسان (بل هو بحكم من يتصرف فيه من غير اياه) اى امتساع (واما الحيوان فهو ذو ارادة وغرض فقد يقع منه الاباءة فى بعض التصرف فان كان فيه) اى فى الحيوان (قوة اظهار ذلك) (الاباءة) ظهر منه الجموح) يقال جمع الفرس جماحاً وجوحاً وبالفارسية سركنى كردن اى ظهر منه عدم الانقيادى و(لما يريد من الانسان وان لم يكن له هذه القوة او يصادف) اى يوافق (الانسان غرض الحيوان انقاد) الحيوان (مذاللاً لما يريد منه) الانسان (كابتقاد) الانسان (مثله) من الانسان (الامر) اى اى لاجل امر (فيما رفضه الله) اى فى الذى رفع الله ذلك المثل المتقاد اليه (به) عادلى ما قوله (من اجل المال الذى يرجوه منه) يتعلق بالانقياد (المعبر عنه فى بعض الاحوال بالاجرة فى قوله تعالى) اى كما جاء انقياد الانسان مثله فى قوله تعالى (ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليخضع بعضكم بعضاً سخرىاً فاسخره من هو مثله الامن) جهة (حيوانيته لامن) جهة (انسانيته) فالسخر اسم فاعل هو الانسانية والسخر اسم مفعول هو الحيوانية وانما لا يسخر من انسانية (لان المتلين ضدان) والضدان منساويان فى الدرجة لا يحتملان ليس بينهما جهة جامعة من هذا الوجه فلا ينقاد الانسان من هو مثله من جهة

الانسانية (فيسخره الرفع في المنزلة بالمال او بالجاه بالانسانية ويسخر له ذلك الآخر اما خوفا او طمعا) قوله (من حيوانيته لامن انسانيته) يتعاقب يتسخر (فيسخره من هو مثله) في المنزلة (الا ترى ما بين البهائم من التحريش لانها امثال فالثلاثان ضدان فلذلك) اى فلاجل عدم تسخير الامثال بعضهم بعضا قال الله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات فما هو (اى قايس المسخر) معه اى المسخر (في درجته) اى في درجة المسخر (فوقع التسخير من اجل الدرجات والتسخير على قسمين تسخير مراد للمسخر اسم فاعل قاهر في تسخير هذا الشخص المسخر كتسخير السيد لعبده وان كان مثله في الانسانية وكتسخير السلطان لرعاياه وان كان امثاله في الاسانية فيسخرهم) اى فيسخر السلطان لرعاياه (بالدرجة والقسم الآخر تسخير بالحوال كتسخير ارباى الملك القاسم بامرهم في الذب عنهم وحمايتهم وقتال من عاداهم وحفظ اموالهم وانشهم عليهم وهذا) المذكور (كله تسخير بالحوال من الرعايا يسخرون بذلك ملكهم ويسمى) هذا التسخير (على الحقيقة تسخير المرتبة) واما على الظاهر فتسخير بالحوال (فالمرتبة حكمت عليه) اى مرتبة الرعية حكمت على الملك (بذلك فمن الملوك من سى نفسه) وما عرف ان مرتبة الرعية تسخره في ذلك الامر (ومنهم من عرف الامر فعلم انه بالمرتبة في تسخير رعاياه فعلم قدرهم وحقهم فاجره الله) اى اعطى الله ذلك الملك العامل (على ذلك) العلم والعمل (اجر العلماء بالامر على ما هو عليه واجر مثل هذا) العمل الذى (يكون على الله في كون الله في شؤون عباده) فمثل هذا السلطان خليفة الله وقائم مقامه في قضاء حوائجهم فاجر هذا العمل على الله (فالعالم كله مسخر بالحوال) اسم التفاعل (من لا يمكن ان يطلق عليه انه مسخر) اسم مفعول فاستحال على الله اخلاق هذا الاسم عند اهل الشرع واما عند اهل الحقيقة فمجرد وجوده انغى يجوز اخلاق اسم ذلك المعنى على الله (قال الله تعالى) في ثبوت هذا التسخير بينه وبين

عِبَادَهُ (كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) من شؤن عبادته ثم رجع الى اصل المسئلة فقال
 (فكان عدم قوة ارداع) اى عدم تأثير منع (هرون بالفعل ان ينفذ في
 اصحاب الجبل بالتسليط على الجبل كما سلبط موسى عليه السلام) اى الجهل
 بالحرق والنفس ولم يقدر هارون بالفعل كذلك (حكمة من الله) خبر كان
 (ظاهرة في الوجود ليعبد) الحق في كل صورة نوعية من الانواع وانما قيدنا
 بذلك القيد اذ لا يعبد الحق (في كل صورة) شخصية بل يعبد في صورة شخص
 من كل نوع (وان ذهبت تلك الصورة بعد ذلك) اى بعد عبادة الحق فيها
 (فذهبت) الصورة (الا بعد ما تلبست عند عابرها بالالوهية ولهذا) اى
 ولاجل اقتضاء الحكمة ان يعبد الحق في كل صورة (مابقى نوع من الانواع
 الا وقد عبد الحق) في صورة فرد من افراد ذلك النوع (اما عبادة ناله) كافي
 الجبل والاصنام والنمس والقمر والنار (واما عبادة تسخير) كما مر في تحقيق
 التسخير (فلا بد من ذلك) المادة اما تألها واما تسخيراً (ان عقل) عن الله
 فانه يعلم ما قلناه ويميز المراتب فالامر في هذا المقام منقسم بين العابد والمعبود
 والمعبود لا يكون معوداً الا بعد الظهور بالرفعة عند عابده وهذا معنى قوله
 (وما عبد سئ من العالم الا بعد التلبس بالرفعة عند العابد) بعد (الظهور
 بالدرجة في قلبه ولذلك) اى ولا حل عدم عبادة المعبود الا بعد ظهوره بالدرجة
 في قلب العابد (يسمى الحق لما برفع الدرجات ولم يقل برفع الدرجة فكبر)
 من التكنيز (الدرجات في عين واحدة فانه قضى ان لا يعبد الا اياه في درجات
 كثيرة مختلفة اعطت كل درجة مجلى آلهيا عبد فيها واعظم مجلى عبد فيه
 واعلاء الهوى كما قال افرأيت من اتخذ آلهه هواه فهو اعظم معبود) وانما
 كان الهوى اعظم معبود (فانه لا يعبد سئ الا به) اى بالهوى حتى الحق
 لا يعبد الا به (ولا يعبد هو) اى ولا يعبد الهوى (الابتدائه وفيه) اى في حق
 الهوى (اقول شعر* وحق الهوى) والمراد هو الحق (ان الهوى سب الهوى*

ولولا الهوى في القلب (وهو المعبود بذاته (ماعبد الهوى *) وهو المعبود
 بالهوى (الاترى علم الله بالاشياء ما اكمله) اى علمه (كيف تم) علمه (في حق
 من عبد هواه واتخذها آلهاً) اى سماء آلهها فقط دون من بحالى الحق لظهور
 الحق به فيه دون غيره (فقال) في حقه (وأضله الله على علمه والضلالة الحيرة
 وذلك) التكميل والتتيم (انه لما رأى) الحق (هذا العابد) وهو من عبد هواه
 واتخذها لها (ماعبد الا هواه باقيادته لطاعته) اى لطاعة هواه (فيما) اى
 فى الذى (يأمره) الهوى (به) راجع الى العابد (من عبادة من عبده من
 الأشخاص) بيان لما (حتى ان عبادة) اى عبادة من عبده هواه (لله) كانت
 عن هوى ايضاً (كما ان عبادته لمن عبده من الأشخاص عن هوى وانما كانت
 عبادة هذا العابد لله عن هوى (لانه لو لم يقع له فى ذلك الجنب المقدس هوى
 وهو الارادة) النفسانية من رجاء الجنة والنجاة عن النار (بمحبته) اى مع
 محبة الله (ماعبد الله ولا آثره على غيره) ولولا عظمة شان الهوى لما سلط على
 هذا العابد (وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العالم واتخذها آلهاً
 ما اتخذها) آلهاً (الا بالهوى) فاذا كان كذلك (فالعابد لا يزال تحت سلطان
 هواه) فله حكم فى كل عابد (ثم رأى) اى علم الحق (المعبودات) الكونية
 والاعتقادية (تنوع فى العابدين فكل عابد امراً ما يكفر من بعد سواه) وهم
 المحجوبون (والذى عنده ادنى تنبه) اى ادنا مرتبة من العلم وهو الذى عبد
 هواه واتخذها آلهاً (يحار) اى وقع فى الحيرة فلا يكفر احداً من العابدين فيما
 عبده فقوله والذى مبتداً يحار خبره (لاتحاد الهوى) يتعلق بقوله ادنى
 تنبه لا بقوله يحار اذ سبب الحيرة هو العلم باتحاد الهوى (لا اتخاذ الهوى)
 ويجوز أن يتعاقب بقوله يحار (بل لاحدية الهوى فانه) اى الهوى (عين
 واحدة فى كل عابد فأضله الله اى حيره على علم بان كل عابد ماعبد الا هواه
 ولا استعبده الا هواه سواء صادف) هواه (الامر المشروع او لم يصادفه) فاذا علم

هذا العابد هذا المعنى اكمله الله علمه في حقه بقوله فأضله الله على علم ولم يقل
 فأضله الله على جهل وهو حيرة الجهل فهو علم تام عند الله فهذا العابد يعلم
 هذا المقام كما علم الله والمقصود أن الهوى اعظم مجلى عبده فيه الحق لذلك
 أكل الحق علمه في حق من عبد الهوى واتخذها آلهة بقوله وأضله الله على علم
 فدل هذا الكلام أن الهوى اعظم مجلى آلهة عبده فيه الحق فكانت عبادته
 للهوى واتخاذها آلهة عن علم تجلى وجواب لما قوله فأضله الله ادخله النساء
 لطول الكلام او محذوف لقريئة دالة عليه تقدره لما رأى الحق كذا وكذا اكل
 علمه في حق من عبد الهوى واتخذها آلهة او تم علمه وأضله الله كعب سئت
 قات ويظهر من هذا المقام أن العابد ثمانية أقسام عابد جاهل غير منفاد لا يسرع
 كعابد الاصنام وعابد محبوب منقاد لا يسرع ولا يعلم هذا العابد بأن كل عابد
 ما عبد الا هو بل هو صاحب اعتقاد يعتقد أمراً ما في حق الحق وعابد يعلم
 بأن كل عابد ما عبد الا هو وهو الذى قال في حقه وأضله الله على علم وهو الذى
 اعلى العالدين وادنى العارفين وايس هو عارفاً مكتملاً (والعارف المكتمل من
 رأى كل معبود مجلى للحق بعد فيه) اى يعبد الحق في ذلك المجلى ولا كذلك
 ذلك العابد فانه رأى الهوى مجلى للحق بعد فيه وه يلحق بالعارفين ولا يرى
 غير الهوى مجلى آلهة يعبد فيه الحق وايس كذلك بل الحق هو المعبود .
 سواء كان في الصور الهوائية او غيرها من الصور الامكانية وبعد علمه بهذا
 انفصل عنهم (ولذلك) اى ولاجل أن العارف المكتمل رأى كل معبود مجلى بعد
 فيه الحق (ستوه كلهم) اى سموا المعبود كلهم (آلهة) مجازاً نسبة المظهر باسم
 المظهر واما اصطلاحوا هذا الاسم لتوقف افادة بعض المعاني واستفادتها عايه
 وهذا الاسم ايس من حيث شخصيته بل من حيبانه مظهراً آلهة من المظاهر
 الالهية (مع اسمه الخاص) بحجر او شجر او حيوان او انسان او كوكب او ملك هذا اسم
 الشخصية فيه اى في كل معبود (والالوهية) فيه (مرتبة آلهة تخيل العادل) اى
 تخيل عابد هذا المعبود (انها) اى الالوهية (مرتبة معبوده) وايس الامر كما

تجنيه بل الامر فيه على الحقيقة ما بينه بقوله (وهي) اى تلك المرتبة (على الحقيقة
 محلى للحق بصير هذا العابد الخاص المعتكف على هذا انعبود فى هذا المحلى المختص
 ولهذا) اى ولاجل كون تلك المرتبة محلى للحق بصير هذا العابد (قال بعض
 من عرف) هذا المعنى من عبادة الاصنام (مقالة جهل) مصدر قال (ما نعبدهم
 الا ليقربونا الى الله زلفى مع تسميتهم اياهم آلهة) فلو لم يعرفوا وحدة الحق ما
 اجابوا بهذا القول فان قولهم ليقربونا الى الله يدل على ما فى علمهم من وحدة الحق
 وتسميتهم آلهة تدل على انها محالى الحق لكنهم عبدوا الخالى من حيث هي محلى
 للحق لاسيما حيث شئتها ولا يبدون الحق الظاهر فيها وانما كان هذا القول مقالة
 جهل جهالة لان عبادة الاصنام لا يقرب فيها الى الله فصدر هذا الكلام منهم
 عن جهل (حتى قالوا اجل الآلهة ائها واحد ان هذا) اى جعل الآلهة آله
 واحداً (لسي عجب فما انكروه) اى ما انكروا كون الآلهة واحداً (بل تعجوا
 من ذلك) اى من كون الآلهة واحداً وانما تعجوا من ذلك (فانهم وقفوا) اى
 ثنوا وقفوا (مع كبرية الصور واسة الالهة) اى الى انصور الكبرية (فجاء
 الرسول ودعاهم الى آله واحد يعرف) اى معروف عندهم (ولا يشهد) اى
 ولا مشهود فان آلهتهم اسنهودة لهم صنابهم (بشهادتهم انهم ائتوه) اى الآلهة
 الواحد (عندهم واعتقدوه فى قولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) وانما
 قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ونم يقولوا لكونهم آلهة (لعلمهم بان تلك
 الصورة حجارة) (لا تستحق العبادة لذاتها بل انما تستحق عبادة لكونها
 مقربة الى الله (ولذلك) اى ولاجل علمهم بان تلك الصورة حجارة
 لا تستحق المسادة والالهية (قامت الحجية عليهم بقوله قل سمعهم فما
 يسمونهم الا بما يعلمون ان تلك الاسماء لهم) من الحجر والسجر وانكوب (حقيقة)
 فظهر ان تسميتهم آلهة لهم مجز عندهم وامقصود ان ارسون مادعاهم الى المجنون
 المطلق عندهم بل دعاهم الى عبادة ما علموا من الحق فابهم عموا ان الله واحد
 حقيقى واعتقدوه لكنه لما غاب وبعد عن مشاهدتهم لا يبدون ولا يتقادون اليه

لاستحالتهم عبادة الغائب عن المشاهدة ولو قرب مع مشاهدتهم لبيدوه لذلك
قالوا ليقربونا فلإيمان العباد بدون القرب والمشاهدة عندهم فكانهم قالوا
في التحقيق ما نبدأ بها لم نره ولم يتكروا بأن الله واحد وإنما انكارهم في عبادة
الآله الواحد المعروف الغير المشهود لهم نجاء الرسول بما يزيل به انكارهم من
أن الآله المعروف الغير المشهود يجب له العادة وقرروا في علمهم واعتقادهم من أن
الآله واحد (وأما العارفون بالأمر على ماهو عليه) وهم الذين علموا أن الحق
واحد ظاهر في مجال متعددة (فيظنون بصورة الانكار لما عبد من الصور)
مع علمهم بأن الصور كلها بحال آلهى عبد فيها الحق (لأن مرتبتهم في العلم تعطيم أن
يكونوا بحكم الوقت لحكم الرسول الذي آمنوا به عليهم الذي به) أي الإيمان الذي
بسيه (سواء مؤمنين فهم عباد الوقت) أي يعبدون الله بمقتضى الوقت فالوقت يحكم
على ظهورهم بصورة الانكار لما عبد من الصور قوله (مع علمهم) يتصل إلى قوله
فيظنون العارفون بصورة الانكار مع علمهم (بأنهم) أي بأن عبدة الاصنام (ما عبدوا
من تلك الصورة اعيانها) المسماة بأسماء المحدثات (وأما عبدوا الله فيها) أي
في اعيان الاصنام (بحكم سلطان التجلي الذي عرفوه منهم) أي من صور اصنامهم
فعبادتهم للاصنام ليست الا ما كان عليه الامر فانكار العارفين ليس عن جهل
بحقيقة الامر بل مرتبتهم في العلم تعطيم ذلك وقوله بحكم يتعلق بقوله
عبدوا الله (وجعله) أي جهل بما علم العارفون من أن عبدة الاصنام ما عبدوا
اعيانها (المنكر الذي لا علم له بما تجلي) الله لعباده في صور الاكوان (وستره)
أي ستر تجلي الحق في الصور الكونية والعبادة فيها (العارف المكمل من نبي
ورسول ووارث عنهم) فانكارهم ستر الانكار على الحقيقة (فامرهم) أي امر
العارف عبدة الاصنام (بالانتراح) أي بالاجتناب (عن) عبادة (تلك الصور لما
اتخرج عنها رسول الوقت اتباعا لرسول طمعا في محبة الله إياهم الثابتة بقوله قل إن كنتم
تحبون الله فاتبعوني يحكم الله فدا) الرسول عابد الاصنام (إلى) عبادة (آله يصمد)
على صيغة المجهول أي يحاج (إليه) كل شيء في وجوده وجميع احواله ولا يحتاج

هو الى غيره (ويعلم) مبنى للمفعول (من حيث الجملة) اى من حيث الاحمال
 اى يعلم كل شئ اجمالاً ان لهم آلهاً وهذا العلم بديهي لذلك لا ينكر أحد
 وجود الحق وانما الاختلاف فى التعيين فبعضهم عين الاصنام وبعضهم
 الكوكب وبعضهم النار وغير ذلك (ولا يشهد ذاته كما قال تعالى لا تدركه الابصار
 وهو يدرك الابصار) قوله (للفقه وسريانه فى اعيان الاشياء) تعليل لقوله
 لا تدركه ولقوله وهو يدرك (فلا تدركه الابصار كما انها) اى كما ان الابصار
 (لا تدرك) قوله (ارواحها) مفعول لا تدرك الضمير راجع الى الابصار (المدبرة)
 منصوب صفة ارواحها (اشباحها) منصوب بالمدبرة (وصورها) عطف على اشباحها
 (الطاهرة) صفة لصورها فاذا كان كذلك (فهو) اى الحق (اللطف الخبير والخبرة
 ذوق) كذا ذكر (والذوق تجلى والتجلى) لا يكون الا (فى الصور فلا بد) لظهور
 التجلى (منها) اى من الصور (ولا بد) لظهور الصور (منه) اى من التجلى اذ لا يكون
 الصور ايضاً بدون التجلى (فلا بد أن يعبد من رآه) قوله (بهواه) متعلق
 بقوله ان يعبد (ان فهمت) ما ذكرناه لك (وعلى الله قصد السبيل) اى بيان
 الطريق الموصلة اليه

﴿ فص حكمة علوية فى كلمة موسوية ﴾

اورد الحكمة العلوية فى كلمة موسى عليه السلام فان علو موسى عليه السلام
 يقتضى من هو علا عليه باعتبار ابطال دعوى علوية من هو علا عليه وانه قال
 تعالى فى حقه (لا تخف أنك انت الاعلى) فكان موسى عليه السلام علا على
 من ادعى العلوية الروية بقوله انا ربكم الاعلى فابطل دعواه الكاذبة وسحره
 (حكمة قتل الابناء من اجل موسى) عليه السلام (ليعود اليه) اى الى موسى
 عليه السلام (بالامداد حياة كل من قتل من اجله) اى يمدد موسى عليه السلام
 فى هلاك فرعون ويعينونه فيه فكان موسى اعلى على فرعون بالامداد
 من ارواحهم وانما يعود اليه بالامداد (لانه قتل على انه موسى وماثمه) اى
 وما فى قتل الابناء من اجل موسى (جهل) لعله بان من الكائن قديداً فمباشرة

الاسباب اذ ليس بلا حكمة يعى ما قتل الابناء من اجل موسى عن جهل بل انما قتل من اجله عن علم وحكمة وهى المود اليه بالامداد ولو لم يقتل من اجل موسى لا يعود اليه بالامداد فقد كان فى علمه تعالى ان موسى لا يعلو على فرعون الا بالامداد بمن قتل من اجله على يد فرعون وما فعل فرعون الا ما هو فى علم الله ويجوز أن يكون معناه وما ثمة جهل اى وما فى قتل الابناء على انه موسى عليه السلام جهل بل علم قتل كل واحد منهم على انه موسى بالنص الا لى او معناه وما جهل فرعون ان قتل الابناء على انه موسى عليه السلام ليس بموسى فكان ذلك القتل عمداً وظلماً فوجب عليه التماس فعل كل حال (فلا بد ان تعود حياته على موسى اعنى حياة المقتول من اجله) وفيه معنى لطيف وهو انه لما قتل فرعون على انه موسى وجب عليه القصاص فوجب على موسى اداء من قتل من اجله فاجتمعوا مع موسى وطالبوا حقهم منه فكأنهم قالوا يا موسى ان اقد قتلنا من اجلك فكان لنا حقاً ثانياً عليك فادّ اليها حقنا فقتل موسى فرعون اداءً لما هو عليه من حقهم فساكن قتل فرعون على الحقيقة الاقصاصاً (وهى) اى حياة المقتول (حياة طاهرة على الفطرة لم تدسها الاغراض النفسية بل هى على فطرة بلى) فهى ارواح لطيفة مجردة عن تعلق الصور المادية وابوار لطيفة وكذلك روح موسى نور لطيف فناسب كل منهم لاخر كذلك اتحد كلهم كاتحاد نور القمر والنس في النهار فقتل هذه الارواح لاطاقتها قد اتحد بعضها مع بعض ويمتاز اخرى كما يمتاز نور القمر عن نور الشمس بعد اتحاده معها في النهار فاذا انقطع روح موسى عن تعلق الصورة الموسومة الضعيفة افترقوا عنه وامتاز كل واحد منهم على الآخر كما امتاز قبل الاتحاد فانفرد كل واحد منهم كما انفرد قبل الاجتماع ورجع الى مقامهم الاصلى فانفرد روح موسى كما انفرد قبله فان لكل صورة روح خاص عند الله متماز عن روح الصورة الاخرى وبهذا المذكور قد انقطع وهم التباس من ظاهر كلامه (فكان موسى) اى فاذا اجتمع هذه الارواح

الطبية اللطيفة في حياة موسى وكان موسى (مجموع) بالنصب خبر كان (حياة من قتل على انه هو وكل ما كان مهبطاً لذلك المقتول) قوله (لما) بيان لما كان استعداد روحه) الضمير يرجع الى المقتول (له) راجع الى ما في قوله (لما) كان في موسى) اى ظهرت تلك الكمالات المهيأت للمقتول في استعداد روحه في صورة موسوية (وهذا) الامداد (اختصاص) الالهى لموسى لم يكن لاحد قبله (من الانبياء ولا يكون ايضا بعده فلا نجب اختصاص هذا الحكم بموسى دون غيره من الانبياء (فان حكم موسى) اى فان الاحكام الالهية المختصة لموسى (كثيرة) فان شأن موسى في اختصاص الاحكام الالهية لا كشأن سائر الانبياء قبله (وانا ان شاء الله اسرد منها في هذا الباب على قدر ما بلغ به الامر) الالهى في خاطرى (وكان هذا) الاختصاص المذكور (اول ما شوفت) اى خوطبت (به) مشافهة (من هذا الباب) اى من الفصل الموسوى فاذا كان الامر في حق موسى على ما ذكرناه (فما ولد موسى الا وهو مجموع ارواح كثيرة) موجودة بوجود واحد بحيث لا امتياز بينها (جمع قوى فعالة) على صيغة المفعول بدل من قوله مجموع ارواح اى فما ولد موسى الا وهو جمع قوى فعالة ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى المجموع وهو ما يدل من مجموع على ما ذكر اوصفة له او خبر مبتدأ محذوف اى هو جمع قوى فعالة او منصوب بترجى الحافض اى كجمع قوى فعالة وانما قلنا جمع قوى فعالة (لان الصغير يفعل في الكبير) لذلك يفعل موسى في صغيره لفرعون وغيره لانه مجموع ارواح الاطفال وهى قوى فعالة (الارى الطفل يفعل في الكبير بالخاصية فينزل) من التنزيل (الكبير من رياسته اليه فيلاعبه الكبير) ولهذا صح هذه الملاعبة في السرعة مع انه قال الشارع كل لعب حرام لان هذه الملاعبة ليست من فعل الكبير بل فعل الصغير في الكبير يظهر من صورة الكبير يصدر منه بلا اختيار وشعور ولا يؤخذ الفاعل بمثل هذا الفعل (ويزقزق) اى يتكلم الكبير بلسان الصغير (له) اى للصغير (ويظهر له بمقله) اى وينزل الكبير للصغير في مرتبة عقل الصغير (فهو) اى الكبير (تحت

تسخيره (وهو) اى الكبير (لا يشعر) انه تحت تسخير الصغير (ثم بشقوله) اى يجعل
 الطفل الكبير مشغولاً (بتريته وحمايته وتفقده مصالحه وتأنيسه حتى لا يضيق
 صدره هذا كله من فعل الصغير بالكبير وذلك) اى فعل الصغير بالكبير (لقوة
 المقام فان الصغير حديث عهد بربه لانه حديث التكوين والكبير ابعد فمن كان من
 الله اقرب سخر من كان من الله ابعد كخوفا الملك للقرب منه) اى لكونهم قريباً
 من الملك (يسخرون الا بعدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز) اى يظهر
 بنفسه للمطر اذا نزل ويكشف رأسه حتى يصيب منه ويقول انه حديث عهد
 بربه) وبروزه عم اليه تلقيه الى ما ينزل عليه من ربه من العلوم والمعارف الالهية
 وكشف رأسه رفع التحينات المانعة لوصول الفيض الالهى (فانظر الى هذه
 المعرفة بالله من هذا النبي ما اجالها وما اعلاها وما وضحاها فقد سخر المطر افضل
 البشر لقربه من ربه فكان) المطر (مثل الرسول) اى الملك وهو حبرئيل
 (الذى ينزل اليه) اى الى الرسول (الوحي فدعا له الحال بذاته) اى دعا المطر الرسول
 بذاته لسان الحال كدعا الملك باسان الوحي (فبرز اليه) الى المطر النازل (ليصيبه
 ما اتاه من ربه) من المعارف وحقائق العلوم الالهية كما رر الملوك السارل
 ليصيب من الملك ما اتاه به من ربه من الوحي (فلولا ما حصل له) اى للرسول
 (منه) اى من المطر (العائدة الالهية بما اصاب) الى الرسول (منه) اى من المطر
 (ما برز بنفسه اليه) فقوله بما اصاب يتعلق بقوله حصلت وفاعل اصاب
 يرجع الى ما وما فى قوله فلولا ما حصلت زائدة زيدت لتأكيد العائدة الحاصلة
 من المطر (فهذه) اى ما ذكر من احوال النبي مع المطر (رسالة ماء جعل الله
 منه كل شئ) فافهم واما حكمة القائه فى التابوت ورميه فى اليم) وهو المسمى
 بالنيل (فالتابوت) اشارة الى (ناسوته) وهو الجسم العنصرى الموسوى
 (واليم) اشارة الى (ما حصل له) اى لموسى (من العلم بوساطة هذا الجسم)
 قوله (بما) بيان للعلم (اعطته) اى اعطت ذلك العلم لموسى (القوة النظرية

الفكرية والقوى الحسية والخيالية) قوله (التي) صفة لقوى المذكورة كلها
 (لا يكون نبي منها) أي من تلك القوى (ولا) يكون أيضا (من أمثالها لهذه
 النفس الانسانية الوجود هذا الجسم العنصري) فالجسم العنصري الانساني
 اجل مخلوق الله تعالى. خلقه الله للانسان ليحصل كالاته المودعة في نشأته
 وبه عظم الله آدم قاصر الملائكة بالسجود (فلما حصلت النفس في هذا الجسم
 وامرت بالتصرف فيه وتديره جعل الله لها) أي للنفس الانسانية (هذه
 القوى آلات يتوصل بها الى ما اراده الله منها) أي من النفس (في تدبير هذا
 الثابت الذي فيه سكنة الرب) اذ ربوبيته تعالى لا تزال تتحرك الى ان تصل
 الى هذا المربوب التام فيسكن فيه الرب لحصول ماهو المقصود من الربوبية بهذا
 الثابت دون غيره (فرمى به) على صيغة المجهول أي رمى موسى بالثابت
 او المعلوم أي رمى الحق موسى بالثابت على يدائه (في اليم ليحصل) أي ليكون
 موسى مستعليا (بهذه القوى) وهي القوى المذكورة للنفس بواسطة الجسم
 العنصري (على فنون العلم) يسي ان هذا الرمي اشارة الى النفس الانسانية
 التي في ثابت البدن ورميت به فيم العلم لتكون بهذه القوى الحاصلة لها
 في الثابت مستعابية على فنون العلم (فاعلمه) أي الحق موسى (بذلك) الرمي (انه)
 أي الشأن (وان كان الروح المدرله) أي للثابت هو الجسم العنصري (هو الملك)
 بفتح الميم وكسر اللام اذ الروح مالك الثابت وجاز بكسر الميم وسكون اللام
 فان الروح ملك الحق (فانه) أي فان الشأن (لا يدبره) أي لا يدبر هذا الثابت
 (الابه) أي بسبب هذا الثابت (فاحبه) أي فاحب الله الروح (هذه القوى
 الكائنة في هذا الناسوت الذي عبر) على البناء للمفعول من التعبير (عنه بالثابت
 في باب الاشارات) قوله (والحكم) على صيغة الجمع أي يقال في اصطلاح اهل
 الاشارة للناسوت تابوتا فدبر الروح ملكه الذي هو الجسم العنصري بملكه التي
 هي القوى الكائنة في هذا الناسوت فدبر ماكنه ملكه (كذلك تدبير الحق العالم
 فانه مادبره الاله) أي الحق مادبر العالم الابالعالم (او بصورته) وتفسير الصورة

سأتي من بعد فإيا ما كان (فادبره الآبه) أي فادبر الحق العالم الابا بالعالم اذ صورة العالم من العالم لكنه ليس من عالم الناسوت فجعل مقابلاً تارة بقوله اوبصورة وتمتد بقوله فادبره الآبه (كتوقف الولد على إيجاد الوالد والمسببات على اسبابها والمنسروطات على شروطها والمعاولات على عللها والمداولات على ادلتها والمحققات) بفتح الفاقين (على حقائقها وكل ذلك من العالم وهو) أي توقف المذكور (تدبير الحق فيه) أي في العالم (فادبره الآبه واما قولنا اوبصورة اعني صورة العالم فاعني به) أي بقوله صورة العالم (الاسماء الحسنی والصفات العلیا) قوله (التي) صفة للاسماء والصفات (تسمى الحق بها) أي بالاسماء الحسنی (واتصف) الحق (بها) أي بالصفات العلیا وانما فسر الصورة ههنا بالاسماء الحسنی والصفات العلیا مع ان صورة العالم هي الاعيان الثابتة في العلم وهي مظاهر الاسماء الحسنی والصفات العلیا نظر الى اتحادها بالذات فاذا دبر الحق العالم بالاسماء والصفات (فما وصل الينا من اسم تسمى به) الحق (الاوجدنا معنى ذلك الاسم وروحه في العالم فادبر العالم ايضاً) كتدبيره بالعالم (الاصورة العالم) فاجتمع في كل فرد فرد من العالم الناسوت تدبيران من وجهين تدبير بصورته وهي الاسماء الحسنی وحينئذ لا يست الاسماء الحسنی والصفات العلیا والاعيان الثابتة في العلم من العالم بل هي صورة العالم فصورة العالم لينست من العالم بالنسبة الى ذی الصورة واما بالنسبة الى ذات الحق المدبرة لها فهي من العالم فذات الحق مدبرة لها فالمراد ههنا بالعالم ماعدا الاسماء الحسنی اذ الكلام في عالم الناسوت وهو التابوت والعالم الجسماني وعالم الملك لافي عالم اللاهوت وهو عالم الاسماء والارواح فتدبير الحق في مثل هذا العالم عالم الاسماء لا يكون الا بذاته لا بواسطة امر آخر بخلاف عالم الناسوت فلا بد من تدبير الحق فيها من واسطة وتدبير العالم بالعالم مثله فالخرف الفاصلة بمعنى الواصلة (ولذلك) أي ولاجل ان الحق مادبر العالم الابصورة العالم (قال في خلق آدم الذي هو البر ناسج) أي الانموزج (الجامع لعنوت الحضرة الالهية التي هي الذات والصفات

والافعال قوله ان الله خلق آدم على صورته (مقول قال (وليست صورته)
 اى صورة الحق (سوى) تلك (الحضرة الالهية فلو وجد فى هذا المختصر
 الشريف الذى هو الانسان الكامل جميع الاسماء الالهية وجميع حقائق ماخرج
 هو (عنه) اى عن هذا المختصر (فى العالم الكبير المنفصل) وانما قال حقائق ماخرج
 عنه اذ ما يوجد فى المختصر جميع ما فى العالم الكبير بصورها وتخصاتها وتميناتها
 بل ما يوجد ما فى العالم الكبير الابقاشها وهى الامور الكلية التى تحتها افراد
 شخصية فلا يوجد فى الانسان الكامل الاشخاص الجزئية الموجودة فى العالم الكبير
 بل توجد حقائق تلك الاشخاص فيه (وجعله روحا للعالم) الكبير المنفصل
 (فسخر له الملو والسفل لكمال الصورة) التى خلق الله الانسان الكامل
 عايتها فالمراد بآدم فى قوله خلق الله آدم على صورته هو آدم الحقيقى
 الذى يسمى الانسان الكامل والروح المحمدى وهو قوله اول ما خلق الله
 روحى وهو عالم الالهوت لآدم الصورى العنصرى وهو جزء من عالم
 الكبير عالم الملك مسخر لهذا الروح الكلى وهو صورة العالم الكبير وروحه
 فدبر الحق الانسان الكامل بذاته ودبر العالم بالانسان الكامل (فكما انه
 ليس شئ من العالم الا وهو يسبح الله بحمده كذلك ليس شئ فى العالم الا وهو
 مسخر لهذا الانسان لما تعطيه حقيقة صورته) اى تقتضى حقيقة الانسان
 الكامل وهو صورة العالم ان يكون العالم كله مسخراً له (فقال وسخر لكم
 ما فى السموات وما فى الارض جميعاً منه وكل ما فى العالم تحت تسخير الانسان علم
 ذلك) اى علم كون كل ما فى العالم تحت تسخير الانسان (من علمه) اى من
 علم الانسان (وهو) اى العالم بذلك (الانسان الكامل) اذ علمه عن كشف
 الهى وتجلي جمى (وجهل ذلك) التسخير (من جهله) اى من جهل
 الانسان (وهو) اى الجاهل بذلك (الانسان الحيوان فكانت صورة القاء
 موسى فى التابوت والقاء التابوت فى اليم صورة هلاك فى الظاهر وفى الباطن
 كانت نجاة له من القتل) فدبر الحق حياة موسى فى صورة الهلاك (فحقى) موسى

بالعلم من موت القتل (كما يحيى النفوس بالعلم عن موت الجهل كما قال اومن كان ميتاً يعنى بالجهل فاحييناه بالعلم وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس وهو) اى النور (الهدى كمن مثله فى الظلمات وهى) اى الظلمات (الظلال ليس بخارج منها اى لا يهتدى ابدأ فان الامر فى نفسه لا غاية له يوقف عندها قالهدى هو أن يهتدى الانسان الى الحيرة فيعلم (الانسان) ان الامر حيرة (فالظلال ههنا مايقابل الحيرة الحاصلة من العلم اذ هو تفسير للظلمات وهو الجهل وهو لا يهتدى الانسان به الى الحيرة فلا يعلم ان الامر حيرة) والحيرة قلق (ناث قححات (وحركة) عطف تفسير للقلق (والحركة حياة فلا سكون فلا موت) ابدأ لمن كان حياً بحياة العلم (ووجود) عطف على حياة اى الحركة وجود (فلاعدم) فظهر بذلك ان العلم حياة ووجود والجهل موت وعدم (وكذلك فى الماء الذى به حياة الارض) اى كما ان حياة الانسان بالعلم كذلك حياة الارض بالماء (وحركتها) اى حركة الارض (قوله فاهتزت) وهو قوله وتزى الارض هامة اى مئة ساكنة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت اى تحركت والحركة حياة فكانت الارض الميتة حيا بالماء كما ان النفوس الميتة حيا بالعلم وربت اى ازدادت (وحملها قوله وربت وولادتها قوله وانبت من كل زوج بهيج اى انها) اى الارض (ماولدت الامن شبهها اى طيعيا . اما) كما ان ارض بدن الانسان ماولدت الامثلها (فكانت الزوجة التى هى الشمية لها) اى للارض (بما تولد منها وظهر عنها كذلك وجود الحق كانت الكثرة له وتعهد الاسماء انه كذا وكذا بما) اى بسبب ما (ظهر عنه) اى عن الحق (من العالم الذى يطلب بنشأته حقائق الاسماء الالهية) ليظهر عن الحق سبب اتصافه بها (فثبت به) على صيغة المجهول من باب التفعيل اى شفعت سبب العالم (وبخالفه) بالقاء اى وبسبب خالق العالم اذ الحق لا يوجد العالم الا من حيث اتصافه بحقائق الاسماء الالهية وهى الحياة والعلم والقدرة فثبت بهذا المجموع اى العالم وحقائق الاسماء وبالفاء اى ثبت بالعالم

وبالاسماء اذ الاسماء والعالم حضرتان متقابلتان بالربوبية والربوبية فالعنى واحد
بل الفاء اقرب الى الفهم وانسب بالمقام لان الاسماء الحسنى ما ذكرت في هذا المقام
الامقابلا ومخالفا للعالم فهى خلاف العالم وصورة وروحه المدبرة له قال الشارح
القيصرى وصحف بعض الشارحين قوله بخالفه وقرأ بخالفه من الخلاف
وهو خطا ثم كلامه فانظر بنظر الانصاف هل هو محل تخطئة ام لا (احدية
الكثرة) مفعول قام مقام فاعل ثبت (وقد كان) والحال ان الحق (احدى
العين من حيث ذاته) غنى عن العالمين واحدية الكثرة نشأ بما ظهر عنه
من العالم (كالجوهر الهولانى احدى العين من حيث ذاته كثير من حيث
الصور الظاهرة فيه) اى فى الجوهر (الذى هو) 'ى الجوهر (حامل لها بذاته)
بين اوتلان الحق احدى العين من حيث ذاته وكثير بالاسماء والعالم وشبهه
بالجوهر الهولانى ثم عكس التشبه اهتماما فى بيان هذه المسئلة التى هى اصل
المسائل الالهية فقال (كذلك) اى كالجوهر الهولانى (الحق) احدى العين
من حيث ذاته كثير (بما ظهر منه من صور التجلى وكان) الحق (مجلى صورة
العالم مع احديته المعقولة) كالمرآة الواحدة التى كانت مجلى للصور الكثيرة
مع احديتها (فانظر ما احسن هذا التعايم الالهى الذى خص الله بالاطلاع
عليه من شاء من عباده) وانما كان هذا التعايم الالهى اذ كل ما ذكر من التعليم
هو التحقيق الذى علمه الله فى كلامه المجيد (ولما وجده آل فرعون فى اليم عند
الشجرة سماء فرعون موسى و* المو* هو الماء بالقبطية و* سى* هو الشجر فسماه بما
وجده عنده فان التابوت وقف عند الشجرة فى اليم فأراد قتله فقالت امرأته
آسية وكانت (منطقة بالنطق الالهى) اى هى التى انطقها الله من غير اختيار
(فيما قالت لفرعون) وانما قالت منطقة بالنطق الالهى (اذ كان الله خلقها
للكمال كما قال عليه السلام عنها حيث شهد لها ولريم بنت عمران) قوله
(بالكمال) يتعلق بقوله شهد اى شهد بالكمال (الذى هو للذكران) وهذا
معنى حديث النبى عليه السلام كملت من النساء اربع مريم بنت عمران وآسية

امرأة فرعون وخديجة وفاطمة فشهد رسول الله عليه السلام في حقهن
بالكمال الذي هو للرجال فجعل رسول الله عم آسية من زمرة الرجال فكانت
منطقة بالنطق الالهي اى تخبر عن الكمال الذى يحصل لها ولفرعون بموسى
فكلاهما صدق واقع (فيما قالت لفرعون في حق موسى انه قرّة عين لى
ولك) فلما قالت كذلك (فه) اى فموسى (قرّة عينها) اى عين آسيه (بالكمال
الذى حصل لها) اى اعطاها الله ذلك بسبب موسى (كإقانا) من ان الرسول
عاه السلام شهد لها بالكمال الذى هو للذكراّن فكان قرّة عين لها بهذا الكمال
المشهود به (فكان) موسى (قرّة عين لفرعون بالايان الذى اعطاه الله
عند الفرق) والمراد بذلك الكلام اتيان الشاهدة للعادلة لايان فرعون
من النساء الصادقة المكرمة عند الله متزكياً بقول الرسول حيث قال عليه
السلام عنها حيث شهد لها (فقبضه الله) على تقدير ثبوت ما ذكر من الدليل
(طاهراً) اى حال كونه طاهراً (مطهراً) من حيث البدن والروح (ليس
فيه) اى بحيث لا يوجد فيه عند الانتقال (شئ من الخبث) وهو الشرك
وانما قلنا قبضه على الطهارة (لانه) اى لان الشان (قبضه الله عند ايمانه)
وهو قوله آمنت بالذى آمنت به بنوا اسرائيل فظهر جسده وروحه بالايان
ثم قبض فكان قبض الروح واقعا بعد الايمان (وقبل ان يكتب شيئا من الآثام
والاسلام يجب) اى يسقط ويمحو (ما قبله) من حقوق الله ومفترضى مثل
هذا الايمان ان يجعل صحيحاً معتدّاً به اى لم يعارضه الدليل او لم يرد المنع على
دليله فسندكره ان شاء الله ما فيه من المنع والمعارضة فقوله وكانت منطقة
بالنطق الالهي دليل وقوله لانه قبضه دليل وقوله (وجعله آية على عنايته
سبحانه بمن شاء حتى لا يأس احد من رحمة الله) دليل وقوله (فانه لا يأس
من روح الله الا القوم الكافرون فلو كان فرعون بمن يأس) من رحمة الله
(ما بادر الى الايمان) دليل وقوله من بعد وقريئة الحال نعطى انه ما كان
على يقين بالانتقال دليل ونتيجة الدلائل المذكورة قوله (فكان موسى كما قالت

امراً فرعون فيه) اى فى حق موسى (انه قره عين لى ولك عسى ان
 ينفعنا وكذلك وقع فان الله تفهما به عليه السلام) اى بموسى (وان كانا ماشعرا بانه
 هو النبي الذي يكون على يديه هلاك ملك فرعون وهلاك آله) وليس كل
 واحد منها دليلاً قطعياً على مقبولة ايمان فرعون وصحته عند المص لورود
 المنع على كل منها لاجموعها دليلاً عنده ايضا على صحة ايمانه لتعارض الاجماع
 * اما الاول فلان قوله وكانت منطقة بالنطق الالهى انه قره عين لى ولك عسى
 ان ينفعنا احتمل ان يكون من قيل قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام
 بل فعله كبيرهم فكان هذا القول من الكاملة نجاة لموسى عليه السلام عن القتل
 عن يد فرعون سواء كان موسى قره عين لفرعون بالايمان ام لا فكان سبباً
 لحياة موسى فلا يلزم الكذب على تقدير عدم صحة الايمان لصدور هذا الكلام
 عن حكمة وهي النجاة عن القتل فوق كقالت مع انها لا تقول هذا القول الاعلى
 مراد فرعون مما في قلبه من تشوق الولد فان الصبيان قره عين للابوين فكان
 موسى قره عين لفرعون في زمان صباوته فصدقت في قولها عسى ان ينفعنا
 من غير احتياج الى صحة الايمان * واما الثاني فلان قوله لانه قبضه عند ايمانه
 نص في وجود الايمان ولا يلزم منه الدلالة على صحة الايمان اى على منفعة
 لجواز بوث الايمان ولا منفعة لعدم وقوعه في وقته اذ الايمان هو التصديق
 بما جاء به من عند الله والمقبولية خارجة عن ماهية التصديق لازمة له بحسب
 الوقت كقوله يوم لا ينفع نفساً ايمانها * واما الثالث فلان قوله وجعله آية
 على عنايته سبحانه وتعالى بمن شاء ممنوع لكثرة الدلالة على عنايته سبحانه في
 الاخبارات الالهية فلا احتياج الى الدليل على عنايته بمن شاء الى صحة ايمانه
 * واما الرابع فلان قوله فلو كان فرعون ممن يأس من رحمة الله مابادر الى
 الايمان يحتمل ان يكون فرعون بادر الى الايمان ولم يكن مأيوساً عن رحمة الله
 بل راحياً رحمة من الله وبادر الى الايمان وكان كافراً لعدم وقوع رجاء الرحمة
 في وقته كما آمن الناس كلهم عند طلوع الشمس من مغربها وذلك الايمان لا يكون
 الا عن رجاء فانهم لا يأسون ويبادرون الى الايمان لكنهم كافرون لعدم وقوع

فصل في
 مناقشة
 فرعون

رجائهم رايالهم في وقته فكان ايمان فرعون ضروريا خارجا عن الاختيار
لأنكشاف ما جاء به الاخبارات الالهية من الوعد والوعيد * واما الخامس
فلان قوله وقرينة الحال تعطى انه ما كان على يقين بالانتقال لانه عاين المؤمنين
يمشون في الطريق فانه يجوز أن يكون ايمانه في تلك الساعة للنجاة عن الهلاك
واسر في نفسه بعدها دعوة الربوبية فعلم الله منه ذلك فلم يقبل ايمانه وسبب
ذلك ان فرعون حيث رأى السحرة لما آمنوا نجوا عن الهلاك فزعم ان مجرد
الاقرار باللسان سبب النجاة عن الهلاك ففعل فعلا لم ينفع له في الدنيا والآخرة
فقد ظهر لك ان قوله فقبضه الله طاهراً مطهراً لا يثبت عنده الا على تقدير
ثبوت الأدلة المذكورة في اثباته فلم يكن هذه الأدلة عنده نصوماً في ايمانه
كما لم يكن الأدلة الدالة على شقائه في الآخرة عند اهل الظاهر نصوماً عنده
لان قوله تعالى (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) يحتمل ان يكون
عتاباً لفرعون لاراداً للايمان فلا ينافي قبول الايمان وكذا سائر الآيات الدالة
على شقائه مثل هذه الآية فلما لم ينص المصنف بآية من القرآن الكريم وبحديث
النبي في سعادته وشقاوته في الآخرة ذهب الى التوقف في حق فرعون فقال والامر
فيه الى الله واما حديث ابن عباس انه لما قال فرعون لا اله الا الله اتاه جبرائيل
فحاشاه التراب خشية ان تدركه الرحمة فنص في منع الرحمة عقيب الايمان
لا غير ولو كان له نص في ذلك لوجب عليه الحكم بمقتضى النص فقال والامر
فيه الى الايمان ولم يقل كذلك اشارة الى ورود المنع المذكور ولم يترجم احد
الدليين على الآخر عنده فتوقف فمن عثر مراتب الأدلة لم يعسر عليه قبول
مثل هذا الكلام ولا تعرف ان التوقف في مثل هذا المقام مثل هذا الكامل
يخالف الاجماع وانما المخالف من ذهب الى صحة ايمانه حاشا من العقلاء فضلا
عن هذا الكامل فان التوقف هو الوقوف مع النسبة الحكمية وهو نوع من التقليل
الى الجماعة ودخول فيهم في الجملة لانه الوقوف مع خلفهم لا خلفهم الذي هو
صحة الايمان فلا يكون خارجاً منقطعاً عنهم ولتن سلم التوقف ليس مذهب

الشيخ وإنما مذهبه ما قاله في الفتوحات المكية فرعون ونمرود مؤبدان في النار والمراد في هذا المقام اظهار الدلائل الموصلة الى التوقف التي لم يفتن عليها علماء الرسوم ولا يأتونها احد غيره من اهل الله فلا يكون التوقف مذهباً للشيخ كيف وقد قال في هذا الكتاب وفي بعض كتبه لا بد لاهل الكشف ان يتبع اماماً من الائمة الاربعة في الاعتقادات الدينية والعمليات الشرعية ولا شك ان شقاء فرعون من الاعتقادات الدينية والا لما كفر من قال بايمانه ولا دلالة في عبارات الكتاب على صحة ايمانه بل عبارة كلها تدل على جواز صحته بالنظر الى ظاهر القرآن من غير نظر الى الاجماع لتوقفه في آخر المسئلة فيما ذكرناه حصل التوفيق بينه وبين اهل الترع عند اهل الانصاف فظهر لك ان ما يقوله الساس في هذه المسئلة في حق الشيخ افتراء منهم عليه ولعل غلط العامة ينشأ من كلام الشارحين الذي لم يصلوا بروحانية الشيخ وينوا كلامه على خلاف مراده لعدم مناسبتهم بالمجردات وموضع غلطهم قوله في حق فرعون فقبضه الله طاهراً مطهراً قال داود القيصرى في شرح هذا الكلام لما كان ايمان فرعون في البحر حيث رأى طريقاً واضحاً عبر عليها بنوا اسرائيل قبل التفرغ وقبل ظهور احكام الآخرة له مما يشاهده الناس عند الفرغرة جعل ايمانه صحيحاً معتداً به فانه ايمان بالغيب ثم كلامه وليس بصحيح لانه لو جعل ايمانه صحيحاً معتداً به لم يتوقف في آخر كلامه اصلاً فقد توقف وجعل الاجماع دليلاً على توقفه فقال هذا هو الظاهر الذي ورد به القرآن ولم يقل نص ثم نقول بعد ذلك والامر فيه الى الله لما استقر في نفوس عامة الخلق من شقائه فتبين آخر الكلام ما هو المراد من قوله فقبضه الله طاهراً مطهراً وهو الجواز لا الصحة اى لحجاز أن يقبضه الله طاهراً مطهراً وقد ثبت في علم الاصول ان الكلام يتوقف على آخره ان كان آخره غيراً بمنزلة الشرط والاستثناء والشيخ قد حرر كلامه في مسئلة فرعون على هذه القاعدة وان كان منفصلاً في الظاهر لكنه متصل في المعنى لان الكلام في مسئلة واحدة وهى مسئلة فرعون مع انه جاز عند البعض منفصلاً فالحكم والاعتبار للآخر

دون الاول فكل ما ذكر من الادلة في حق ايمان فرعون مجمل يحتمل البيان
 فقله ثم انا نقول بعد ذلك والامر فيه الى الله بيان المجمل وهو بيان تفسير
 فيصح موصولاً ومفصلاً وما علم هذا الشارح مراد المص فغاط ومن غلطه
 غلط بعض الناس حتى اكثر الصوفيه في زماننا فشاع هذا المعنى فيما بينهم
 فاشتهر فزعموا ان الشيخ قد ذهب الى ان فرعون من اهل الاسلام وهو برئ
 من زعمهم هذا والمقصود أن الله قد تجلى لاهل الله برحمته فانكشف لهم جواز
 الرحمة في حق فرعون من وجوه الآيات واشاراتها التي لا ننكشف للعلاء
 ونسم الكلام في المسئلة في آخر الفصل ان شاء الله * فان قيل فما الحكمة في انكشف
 هذا المعنى في حق فرعون من الآيات لاهل الله وعدم انكشافه لاهل الظاهر
 قلنا اما عدم الانكشاف فلانه لما كان رجاء العوام غالباً على خوفهم لبعدهم
 عن الحق باحتجابهم بالصفات النفسانية وكان العلماء رئيسهم ومقتداهم جعل الله
 في قلوبهم غيرة وجرأة حتى احتموا وحكموا بحسب ورود ناسخ القرآن
 على شقائه في الآخرة فلم ينكشف لهم هذا المعنى اللطيف من الآيات ليظهر
 هذه الحكمة المقصودة ظهورها فلو كشف الله لهم ما كشف لاهل المناء
 لم يظهر منهم هذا الحكم بل يظهرون جواز الرحمة فيهلك الناس من الجهلاء
 بتخفيف الشرع المطهر فانهم اذا سمعوا من علمائهم الذين هم رئيسهم جواز
 رحمة الله بمثل هذا الكافر المدعى الربوبية كانوا مقررين بكرمه ولطفه ووسعة
 رحمته فزال عن قلوبهم خوف عظمة الله وكبريائه وقهاريته فاجترأوا على الله
 وارتكبوا المنهيات فهلكوا في بحار العصيان كهلاك فرعون وقومه
 واما الانكشاف فلانه لما كان خوف هذه الطائفة غالباً على رجائهم لانهم اهل
 فناء واهل قرب وكان حالهم ان يروا انفسهم احقرا لاشياء واذ لها عند الله
 حتى يشاهدون عند غلبة الفناء ان الكفار اعز واكرم منهم عند الله فلو لم
 يطاعهم الله باشارات القرآن الكريم في حق فرعون لما لوا عن الاعتدال وهو
 بين الخوف والرجاء وخرجوا عن دائرة العقل بسبب ازدياد خوفهم وبقوا
 حيارى ساقطين عن العمل او تصدعت قلوبهم من خشية الله لشهود

استحقاقهم بعذاب الله فاطهر الله لهم شمول رحمته باخبت الاشياء وهو المدعى الربوبية تسلياً لهم وحفظاً عن مثل هذه المهالك فكانت هذه الدلائل الرحمانية آية لاهل القضاء حتى لا يئأس احد منهم من رحمة الله فهم بتلك الدلائل يرجون رحمة الله وبالدلائل القهارية يخافون عذاب الله فهم بين الخوف والرجاء بالآيات الواردة في حق فرعون فانهم اذا نظروا الى الاجماع خافوا عقاب الله واذا نظروا الى اشارات الآيات يرجون رحمة الله فهم صاحب الدليالين لانهم جامعون بين الشريعة والحقيقة وتلك الدلائل القهارية والانتقامية وهي الاجماع ونظام القرآن آية لاهل الوجود حتى لا يجترأ احد منهم على المعاصي فهم بذلك يخافون عذاب الله فقط حيث قهره الله ومن تابعه في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بالعذاب الابدی ولا رجاء لهم في حق فرعون لعدم اطلاعهم بالحقائق القرآنية فهم صاحب دليل واحد واما حكمة ظهور هذه المعاني من لسانهم فهي ابتلاء من الله للراشخين في العلم من علماء الظاهر حتى علموا ان الله عباداً لم يصلوا درجاتهم في رتب العلم وبلغوا انفسهم في مدرجة العجز ويضمحل علمهم في علم ذلك العبد فنل هذا الكلام من كراماتهم القولية وتشابهاتهم يصدر منهم بامر الله تعالى ومن لم يعلم محكمات اقوالهم اولم يردّها الى المحكمات فقد اخطأ باتباعه بالمشابهات فضل واضل وانكر وظن السوء لخماء سيدها عليه فبعد صدور مثل هذا الكلام منهم وقع الخلاف بين الناس فمنهم من علم مرادهم من كلامهم وعلم مرتبتهم في العلم لسلامة عقلهم وقوة مناسبتهم الروحانية ينشأون منهم من فوّض امرهم الى الله تعظيماً لهذه الطاقة واتصافاً من انفسهم ومنهم من انكر لعدم المناسبة والكل مصيب ومأجور الا من اتبع المتشابهات وعمل بهافاته ضال مضل اعوذ بالله من الاتباع بالمشابهات والعمل بها والله اعلم بحقيقة الحال * ثم رجع الى احوال موسى عليه السلام فقال (ولما عصاه الله من فرعون اصبح فؤاد ام موسى فارغاً من الهم الذي كان قد اصابها ثم ان الله حرم عليه المراضع حتى اقبل على ثدي امه فارضته ليكمل الله لها سرورها) اى سرور امه (به)

اي بالارضاع او بموسى (كذلك علم الشرائع) من التعلم اى كما ان الله حرم على موسى المراضع وعلم ندى امه من عنده كذلك علم الشرائع لموسى من لدنه وحرم عليه اتباع شريعة غيره او من العلم اى نسبة علم الشرائع مع صاحبها كنسبة موسى مع لبن امه او معناه كما ان الله حرم على موسى المراضع وعلمه طريق لبنه كذلك علم لكل نبي شريعته اى طريقة علمه الذى جاء منها وحرم على ذلك النبي شريعة غيره كما حرم على موسى ندى غير امه (كما قال لكل جعلنا منكم شرعة) اى طريقا ومنها جاء اى من تلك الطريقة جاء فكان هذا القول اشارة الى الاصل الذى منه جاء كل واحد منكم وغذاؤكم الروحاني والجسماني من طريقكم الخاصة التى هي الاصل كما ان موسى وغذاؤه جاء عن اصله وهى امه (فهو) اى الاصل (غذاؤه) اى غذاء الذى جاء منه (كما ان فرع النخلة لا ينغذى الا من اصله فما كان حراماً فى شرع يكون) عين ما كان (حلالاً فى شرع آخر) كما ان ما كان حراماً لموسى من المراضع يكون حلالاً لا آخر (يعنى فى الصورة اعنى قولى يكون حلالاً) اى عينه الحلال والحرام لا يكون الا فى الصورة (وفى نفس الامر ما هو عين ماضى لان الامر خالق جديد ولا تكرار) فى نفس الامر فالحرم الحرام فى شرعنا هو عين الحرم المباح فى شرع آخر فى الصورة واما فى نفس الامر فليس ما كان حراماً فى شرع يكون عين ما كان حلالاً فى شرع آخر (فهذا) اى فلاجل كون الامر خلقاً جديداً (نبهناك فكى) الحق (عس هذا فى حق موسى) اشارة الى قوله فما كان حراماً والى قوله لكل جعلنا منكم اولى قوله كذلك علم الشرائع (بحريم المراضع فانه) اى ام الولد (على الحقيقة من ارضعته لامن ولدت فان ام الولادة حملته على جهة الامانة فتكون) من التكون (فيها) اى فى رحم الام (وتغذى بدم طمئتها) وهو دم الحيض (من غير ارادة لها فى ذلك) التكون والتغذى (حتى لا يكون عليه امتنان فانه) اى الشأن (ما تغذى الابما انه) اى الشأن (لولى يتغذى ولم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها وامرضها فلبنين المنة على امه بكونه تغذى بذلك الدم فوقها

بنفسه من الضر الذي كانت تجدهم لو أمسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنبها والمرضة ليست كذلك فانها قصدت برضاعته وحياته وبقائه (وقد اشار بذلك ان الانبياء والمرشدين والمعلمين مرضعة العلم للناس قال الرسول انا اب الارواح وام الاشياء وهو ام ولادة وام مرضعة كما كان ام موسى (فجعل الله ذلك) الرضاع (لموسى في ام ولادته فلم يكن لامرأة عليه فضل الا لام ولادته لتقر عينها ايضا) كما تقر عين امرأة فرعون او كما تقر عينها بعصمة الله عن الهلاك من فرعون لكون فؤادها فارغا من الهم (بتريته وتشاهد انشاءه في حجرها ولا تحزن ونجاء الله) اى ونجاء الله روح موسى (من غم التابوت) اى موسى البدن (فخرق) موسى (ظلة الطبيعة بما اعطاه الله من العلم الالهى وان لم يخرج عنها) اى عن الطبيعة بالكلية لكن نجى عن حجاب ظلمات الطبيعة (وقتنه فتونا اى اختبره في مواطن كثيرة ليتحقق في نفسه صبره على ما ابتلاه الله به فاول ما ابتلاه الله قتله القطى عما الهمة الله ووقفه له في سره وان لم يعلم بذلك) التوفيق (ولكن لم يجد في نفسه اكثر انا) اى مبالاة (بقتله مع كونه ماتوقف) اى ماصبر (حتى ياتيه امر ربه بذلك) القتل وانما قتله بالهام الله وتوقيفه مع عدم العلم بذلك الالهام والتوفيق (لان النبي معصوم الباطن) عن الكبر (من حيث لا يشعر حتى ينبا اى يخبر بذلك) اى كونه معصوم الباطن (ولهذا) اى ولاجل عدم شعور موسى بكونه معصوم الباطن (اراه الخضر قتل الغلام واذكر عليه) اى انكر موسى على الخضر (قتله) حيث قال اقتلت نفسا زكية (ولم يتذكر) موسى بقتل الخضر الغلام (قتله القبطى) فاحتاج الى تنبيه آخر (فقال له الخضر ما فعلته عن امرى ينهيه) اى ينه الخضر موسى عليهما السلام بقوله ما فعلته عن امرى (على مرتبته) اى مرتبة موسى (قبل ان ينبا انه) اى الشبان (كان) موسى (معصوم الحركة في نفس الامر وان لم يشعر) موسى (بذلك) اى كونه معصوم الحركة فلم موسى بذلك

التنبه ان قتله القبطى عن امر آلهى (واره ايضا خرق السفينة التى ظاهرها هلاك وباطنها نجاته من يد الغاصب جعل) الخضر (له) اى لموسى (ذلك) اى خرق السفينة (فى مقابلة التابوت له) اى لموسى (الذى كان فى اليم مطبقا عليه فظاها هلاك وباطنه نجاته وانما فعلت به) اى بموسى (امه ذلك) الفعل وهو جملة فى التابوت والقائه فى اليم (خوفا من يد الغاصب فرعون) بدل من الغاصب (ان يذبحه ضيراً) وهو ضرب عظيم من الذبح (وهى) اى ام موسى (تنظر اليه) خوفا من ان يذبحه فرعون على نظرامه فانه اشد ايلاماً من ان يذبحه على غيبته قوله (مع الوحى) يتماق بقوله انما فعلت (الذى الهمها الله من حيث لا يشعر) فعلم موسى بفعل الخضر بالسفينة ان ما فعلت امه به ليس عن امرها بل عن امر الله والهامه لها وان لا تشعر (فوجدت فى نفسها انها ترضعه) فوقعت كما وجدت فى نفسها (فاذا فعات) ذلك الفعل بموسى (خافت عليه الفتة) اى خافت على موسى ان يصده الفتنة (فى اليم) وهو خوف غيبته فقوله خافت جزاء لاذا الذى لاشرط وفعل الشرط محذوف لوجود قرينة وهى فعات (لان فى المثل عين لا ترى قلب لا يفتح فلم نحجب عليه خوف مشاهدة عين ولا حزن عليه حزن رؤية بصر وعاب على ملئها ان الله ربما يردّه اليها لحسن ظنهابه) اى بالله (فعاشت بهذا الظن فى نفسها والرجاء يقابل الخوف والياس وقالت حين الهممت) اى حين الهمها الله فعل التابوت (لذلك) الرجاء وحسن الظن فقوله لذلك متعاقب قالت (لعل هذا هو الرسول الذى يهلك فرعون والقبط على يديه فعاشت وسرت) من السرور (بهذا التوهم والظن بالنظر اليها وهو) اى ذلك التوهم (علم فى نفس الامر ثم انما وقع عايه الطالب خرج فاراً خوفاً فى الظاهر وكان فى المعنى حياً للنجات) فععل موسى بنفسه مثل ما فعلته امه به قتل فرار موسى كمثل فعل التابوت من امه فى ان صورة كل منهما خوف ومعاها حب (فان الحركة ابدأ اتماهى حيه ونحجب) مبنى للمعمول (الناظر فيها) اى فى الحركة (ناساب آخر) كالحوف والغضب

وغير ذلك (وليس تلك الأسباب) المحجة للناظر اسباباً لها على الحقيقة بل انما كان سببها حباً (وذلك) اى وببانه اى ان الحركة لا تكون ابدأ الاحية (لان الاصل حركة العالم من العدم الذى كان) العالم (ساكناً فيه) اى العدم (الى الوجود) يتعلق بالحركة (ولذلك) الاصل (يقال ان الامر) اى الوجود (حركة عن سكون فكانت الحركة التى هى وجود العالم حركة الحب وقد نبه رسول الله عليه السلام على ذلك) الحب (بقوله كنت كثرأ لم اعرف فاحيت ان اعرف فلو لا هذه المحبة ما ظهر العالم فى عينه) اى فى وجوده الخارجى (وحركته) اى حركة العالم (من العدم الى الوجود حركة حب الموجد لذلك) العالم اى السبب لحركة العالم حب الله الموجد للعالم فكان الحق يجب حركة العالم من العدم الى الوجود ليكون مرآة لكمالاته الذاتية والاسمائية والعفائية (ولان العالم ايضا يجب) فى حال عدمه (شهود نفسه وجوداً) خارجياً (كما شهدها شيوئا) اى فى الاعيان الباتية (فكانت) الحركة (بكل وجه حركته) اى حركة العالم (من العدم النبوتى الى الوجود العيني حركة حب من جانب الحق وجابه) اى جانب العالم وانما كانت الحركة حية (فان الكمال محبوب لذاته) يقول الحركة حية لانه وجود عيني والوجود كمال والكمال محبوب لذاته والحركة محبوبة لذاتها (وعلمه تعالى بنفسه من حيث هو غنى عن العالمين هو له) اى هذا العلم علمه تعالى لذاته بذاته مختص لله تعالى وهو تمام مرتبة العلم الازلى القديم (ومابقى الاتمام مرتبة العلم بالعلم الحادث الذى يكون من هذه الاعيان اعيان العالم اذا وجدت فتظهر صورة الكمال بالعلم المحدث) العلم (القديم فتكمل مرتبة العلم بالوجبين) اى تكمل مرتبة العلم بالعلم القديم الذى كان من ذاته تعالى من حيث غناه عن العالمين وهو الوجه القديم وتكمل بالعلم الحادث الذى يكون فى صور الاعيان الخارجية وهو الوجه الحادث (وكذلك) اى وكما تكمل مراتب العلم (تكمل مراتب الوجود فان الوجود منه ازلى وغير ازلى وهو الحادث فالازلى وجود الحق

لنفسه) وهو الوجود من حيث غناه عن العالمين (وغير الازلى ووجود الحق
 بصور العالم الثابت) والمراد منه تعاقب وجود الحق الى العالم فالحدوث
 وصف للتعاقب لا الوجود فلا يلزم ان يكون وجوده تعالى محلا للحوادث
 الا ترى ان الوجود وصف للموجود والعدم وصف لالوجود فلا يلزم منه
 ان يكون الموجود محلا لعدم (فيسمى حدوثا) وانما يسمى هذا الوجود
 وجود العالم حدوثا (لانه ظهر بهضه) اى بعض العالم (ابنه وطهر) الحق
 (لنفسه بصور العالم فكملى الوجود فكانت حركة العالم حبة للكمال) وهو
 الوجود والعلم (فافهم الآراء) اى الحق (كيف نفس عن الاسماء الانهية
 ما كانت تجده من عدم ظهور آثارها فى عين يسمى العالم فكانت الراحة)
 اى راحة عباده واسمائا (محرورة له) اى للحق فحب ان يوبسها الى عباده
 (وتم يوصل اليها الا بالوجود المصورى الاعلى والاسفل) فلا سوهم ان
 الحق يتصف بالراحة المعلومة لنا فانه يستلزم ذلك على الله فان كان الراحة
 وصفا له فلا بد من معنى لا اى يحضره كما ان حيا من حيانا بالراحة
 غير راحتنا (فثبت ان الحركة كانت للعبه باسمه حركة فى الكون) اى فى
 فى العالم حركة (الاولى حية) فقوله فى الكون بدل من قوله فى الكون
 من يعلم ذلك) اى كون الحركة للعبه وهى اهل الكون (وهم من بين
 السبب الاقرب لحكمه) اى لحكم السبب الاقرب (فى الحال) اى فى الزمان
 عن النفس) اى على نفس المحبوب فيجعلها محبوبة عن الاطلاع بالحسنى
 (فكان الخوف لموسى عا به السلام مشهودا له بما وقع من قتله الدليل) اسم الله
 حب النجاة من القتل ففر لما خاف وفى المعنى ففر لما احب الله من فربه من حبه
 فكان سبب الفرار فى الظاهر الخوف وفى المعنى حب النجاة (فذكر ١٠٠
 (السبب الاقرب المشهود له) قوله (فى الوقت) تعاقب قوله فذكر ١٠٠
 موسى فى وقت ملاقاته مع فرعون وهو قوله فمررت منكم لما نلتكم (الذى)
 اى السبب الاقرب الذى (هو كصورة الجسم لا نسر وحب النماء) ففى

تفحين الجسد للروح المدبر له والانبياء عليهم السلام لهم لسان الظاهر به
 الباء يتعلق بقوله (يتكلمون) وانما يتكلمون بلسان الظاهر ولم يبينوا
 ما في الظاهر من المعنى (لعموم الخطاب واعتمادهم على فهم العالم السامع فلا
 تعتبر الرسل الا العامة لعلمهم بمرتبة اهل الفهم كانباء رسول الله ع م على هذه المرتبة
 في العطاء فقال انى لا عطى الرجل وغيره احب الى منه مخافة ان يكبه الله
 في النار) روى سعد بن وقاص كان يقسم الغنيمة بين رهط فترك منهم رجلاً
 فقالت يا رسول الله ما اعطيت فلاناً وهو مؤمن فقال الحديث فلم الرسول
 ان ايمانه ضعيف فلو لم يعطه لاعرض عن الحق فارتد فكان من اهل النار
 فخاف لاجل ذلك واعطى فكان سببه الخوف لا الحب وعلم من هذا الرجل
 ان ايمانه كامل تام فلا يخاف عليه بترك العطاء فلم يعطه من الغنيمة مع انه احب
 اليه من الرجل الذى اعطى له فيظن المحجوب ان الاعطاء ارحب وتركه ارحب
 البغض فبه الرسول ع م ان الامر ايسر كذلك (فاعتبر) الرسول الى (ضعف العقل
 والنظر الذى غلب عليه الطمع) . له (والطلع) بنات فحات وهو الدين وهو قوله
 اعالى طمع الله على قلوبهم (فكذلك) . جاؤا به من العلوم جاؤا به (والحال ان ما جاؤا به
 من العلوم) (عاياه خامة ادنى الفهوم) اى بفهم هذه الخامة وهى العارات والانفاط
 الدالة على ما جاؤا به من العلم من له ادنى فهم (ليف) اى ايس (من لا عوص له
 عند الحاجة) اى عند صورة الحاجة (فيقول) من لا عوص له (ما احسن هذه
 الحاجة) فاعجبه صورة الحاجة فاحتج بذلك ولم يعلم ما فى الحاجة (ويراها غاية
 الدرجة فيقول صاحب العلم الدقيق العائض فى درر الحكم بما استوجب) الباء
 فى عما استوجب نقول بقوله فيقول اى يقول بسبب الذى استجاب صاحب الفهم
 (هذا) المعطى له (هذه الخلة) جاءت الينا (من الملك فينظر فى قدر الحاجة وصنفها
 من الثياب فيعلم منها) اى من الحاجة (قدر من خات) هذه الحاجة (عاياه فيعز
 على علم لم يحصل) ذلك العلم (انيره بمن لاعلم له بمثل هذا) وظهر بذلك التمثيل
 فضل اهل الفهوم على اهل الظاهر فى رتب العلم (ولما علمت الانبياء والرسل

والورثة أن في العالم) فتح اللام (واممهم من هو بهذه المثابة) في العلم وهي مرتبة
من له فهم دقيق (عمدوا في) بيان ما جاؤا به من العلوم في (العبارة الى اللسان
الظاهر الذي يقع فيه اشتراك الخاص والعلم فيفهم منه الخاص ما فهم العامة منه)
اي من هذا اللسان (وزيادة) قوله (عما) بيان للزيادة اي من الذي (صح له) اي
لخاص (به) عائد الى الموصول (اسم) فاعل صم (انه خاص) اي يفهم الخاص
ما يفهمه العامة فاشتركا في هذه المرتبة فلم يتميز احدهما عن الآخر ويفهم
الزيادة التي بسببها يصح اطلاق اسم الخاص عليه (فتميز) الخاص (به) اي بسبب
هذا الاسم او بسبب هذا الفهم او بسبب الزيادة باعتبار الفهم (على العمى
فاكتفى المبغون العلوم بهذا اللسان) لعموم نفعه في حق اهل الكشف واهل
الحجاب وهذه الزيادة الخاصة لاهل الكشف عين المشترك من وجه وغيره
من وجه والمشارك فيه هو الشريعة والزيادة هي الحقيقة وهما متحدان بالذات
لكونهما من معدن واحد ومتغايران بالاعتبار (فهذا حكمة قوله) اي قول
موسى عليه السلام (فقررت منكم لما خفتكم ولم يقل فقررت منكم جبا
في السلامة والعافية) تليها للعلوم بلسان الظاهر على ما هو عادة المبغين (فجاء
الى مدين فوجد الجاريتين فسقى لهما من غير أجر ثم تولى الى الغل الا انه
فقال رب اني لما ازلت الي من خير فقير فجعل عين عمله السقى) اي عمله
هو السقى (عين الخير الذي ازله الله له ووصف نفسه بالفقر الى الله في الخير
الذي عنده) وهو العلوم الحكيمة المتعاقبة بالنبوة فالله صورة العلم فسقيه عين
افاضته العلوم عليهما فلا احر لئلا هذا العمل فانه بامر الله فأجره على الله بل
هو محتاج الى الله في افاضته هذا الخير الى محله واهله (فأراه الخضر اقامة الجدار
من غير أجر فقبه على ذلك) اي عتب موسى عليه السلام الخضر ع على
اقامة الجدار من غير أجر (فذكره) من التذكير (بسقايته) اي ذكر الخضر
موسى عليه السلام بسقاية موسى عليه السلام لجاريتين (من غير أجر وغير ذلك)
من احوالهما (عالم يذكر) في كلام الله تعالى فما ورد في هذا الكتاب الا ما ذكر

في كلام رب العزة وروى انه قد أخبره الخضر في كشفه فقال اعددت لموسى ابن عمران الف مسألة مما جرى عليه من أول ما ولد الى زمان الاجتماع مما وفق الله اليه موسى من غير علم فلم يصبر موسى عليه السلام على ثلث مسائل منهما فاستنبر الشيخ هذه المسائل كلها عن الخضر فأخبره تفصيلا ولم يذكر الشيخ حفظا الادب (حتى تبي رسول الله عليه السلام ان يسكت موسى عليه السلام ولا يعترض حتى يقص الله عليه) اى على رسول الله عليه السلام (من امرها فيعلم) الرسول (بذلك) اى بما يقص الله عليه (ما وفق اليه موسى عليه السلام من غير علم منه) فبه رسول الله عليه السلام بهذا التقي ان امرها لا ينحصر بما يقص الله عليه في كلام المجيد مما وفق اليه موسى عليه السلام من غير علم وتذكيره الخضر بل كان كسر من الامور مما وفق اليه موسى عليه السلام من غير علم كما وفق الى هذه الالوه والاثبات من غير عام وانما كان موسى عليه السلام في هذه الامور من غير علم منه (اذ لو كان) موسى عليه السلام في تلك الامور (عن علم ما انكر مثل ذلك) اى مل فعل نفسه (على الخضر الذى قد شهد الله له عنده موسى عليه السلام وزكاه وعنده ومع هذا قد عمل موسى عليه السلام عن نزكية الله وعما سرطه) الخضر (عليه في اتباعه) فكانت تلك الغفلة (رحمة منا اذا اسينا امر الله) لا يؤخذنا بما اسينا فام يكن موسى عليه السلام علما بما علم الخضر (ولو كان موسى عليه السلام علما بذلك) اى بما علم الخضر (لما قال له الخضر ما لم تحط به خبراً اى انى على علم لم يحصل لك عن ذوق كما انت على علم لا اعلمه انا فاصنف) الخضر في حق موسى (واما حكمة فراقه فلان الرسول يقول الله فيه) اى في حق الرسول (وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا فوقف العلماء بالله الذين يعرفون قدر الرسالة والرسول) قوله (عند هذا القول) نهاق بقوله فوقف (وقد علم الخضر ان موسى عليه السلام رسول الله فأخذ يرف ما يكون منه) اى ينظر ما يصدر من موسى في الاستقبال وهو السؤال (ايوفى الادب حقه مع الرسول) كما يقول الله في حق الرسول (فقال له ان سألتك عن شئ بعدها

فلا تصاحني قهها عن محبته) فوفى الادب حقه مع الرسول (فلما وقعت منه الثالثة قال هذا فراق بني وبينك ولم يقل له موسى لا تفعل ولا طاب محبته) فوقف عند نهيه (لعله بقدر الربوبية التي هو) اى موسى (فيها التي انطلقت) اى انطلقت تلك الربوبية الخضر (بالنهي عن ان يصحبه) وهو مرتبة النبوة (فسكت موسى فوقع الفراق فانظر الى كمال هذين الرجاين في العالم وتوفية الادب الالهي حقه و) الى (انصاف الخضر فما اعترف به عند موسى حيث قال له انا على عام علميه الله لا تعلمه انت وانت على عام علمك الله لا اعلمه انا فكان هذا الاعلام من الخضر لموسى دواء ما جرحه به) اى لما جعل الخضر موسى عليهما السلام محجراً وحاً به و (في قوله فكيف تصبر على ما لم يحط به خبراً مع علمه بعلو مرتبته) اى مع كون الخضر عالماً بعلو مرتبة موسى (بالرسالة وليس تلك المرتبة) وهي الرسالة (للخضر) فان الخضر نبي لا رسول (وظهر ذلك) الاضاف (في الآية المحمدية) اى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حق امته (في حديث امار النخل فقال لامصحابه اتم اعام بأمر دنياكم ولا شك ان العلم بالنبي خير من الجهل به ولهذا) اى ولاجل كون العلم بالنبي خيراً من الجهل به (مدح الله نفسه بانه بكل نبي عالم فقد اعترف عابه السلام لامصحابه بالعلم بانهم اعام بمصالح الدنيا منه) اى من الرسول وانما كانوا اعام بمصالح الدنيا من الرسول (الكونه) اى لكون الرسول (الاخيرة) اى لا اعام (به بذالك) الامر وهو تأير النخل وامساله (فانه) اى هذا اعام (عام دوق، تجربة ولم يتفرغ) اى لم يشغل (عليه السلام اعام ذاك) الامر النبوي (الكان شغله بالاهم فالاهم فقد نبهتكم على ادب معظم نيتهم به ان استعملت نفسك فيه وقوله فهو هل يرى حكماً ريد الخلافة وجعلني من المرسلين يريد الريسة فما كل رسول خائفة فالخائفة صاحب السف والعزل والولاية والرسول ايس كذلك انما عليه البلاغ لما ارسل به فان قابل عليه وحامه السيف فذلك الخيفة الرسول فكما انه ما كل نبي رسولا كذلك ما (كان كل رسول خائفة اى ما اعطى الملك ولا التحكم فيه) اى في الملك (واما حكمه سؤال

فرعون عن الماهية الالهية فلم يكن ذلك السؤال من فرعون (عن جهل)
فانه يعلم ان الماهية الالهية لا يحجاب عنها (وانما كان) هذا السؤال منه (عن
اختبار حتى يرى) فرعون (جوابه) اى جواب موسى (مع دعواه الرسالة
عن ربه وقدماء فرعون مرتبة المرسلين في العالم بالله فيستدل) فرعون (بجوابه على
صدق دعواه وسأل سؤال ايهام من اجل الحاضرين حتى يعرفهم) من
التعريف (من حيث لا يشعرون بما شعر هو في نفسه في سؤاله فاذا اجابه جواب
العلماء بالامر اظهر فرعون ابقاء المنصب) ومفعول اظهر قوله (ان موسى عم) اى
اظهر فرعون ان موسى (ما اجابه على سؤاله فتين عند الحاضرين لقصور
فهمهم ان فرعون اعلم من موسى عم واهذا) اى ولاجل كون سؤال فرعون
عن الماهية الالهية ايتبين عند الحاضرين ان فرعون اعلم من موسى (لما قال)
موسى (له) اى افرعون (في الجواب) يتعاقى بقوله (ما ينبغي وهو) اى
والحال ان هذا الجواب (في الظاهر) يتعاقى بقوله (غير جواب على مسائل عنه)
(و) الحال (قد علم فرعون) قل السؤال (انه) اى الشأن (لا يحجب) اى لا يحجب
موسى فرعون (الابذالك) الجواب (فقال لاصحابه) الحاضرين (ان رسولكم
الذى ارسل اليكم) في زعمكم (لمجنون اى مستور عنه عالم ما سألت عنه اذ لا يتصور)
ما سئل عنه وهى الماهية الالهية (ان يعلم اصلا) فكلامه صادق في المعنى
وايهام في الظاهر فضله على موسى في رتبة العالم (فالسؤال) عن الماهية
الالهية (صحیح) لذلك لم يرد موسى سؤال فرعون عنها والجواب ايضا صحیح
بما اجابه موسى لذلك صدقه في المعنى بقوله لمجنون (فان السؤال عن الماهية
سؤال عن حقيقة المطلوب ولا بد أن يكون) المطلوب (على حقيقة في نفسه واما
الذين جعلوا الحدود مركبة من جنس وفصل وذلك) الحد المركب من الجنس
والفصل (في كل ما يقع فيه الاشتراك ومن لا جنس له لا يلزم ان لا يكون على حقيقة
في نفسه) قوله (لا يكون لغيره) صفة لقوله على حقيقة في نفسه (فالسؤال) عن
الماهية الالهية (صحیح على مذهب اهل الحق و) على (العالم الصحیح والعقل السليم

والجواب عنه لا يكون الا بما اجاب به موسى وهنا سر كبير فانه اجاب بالفعل (اى اجاب موسى بفعل الحق وهو السموات والارض) لمن سأل عن الحد الذاتى فجعل الحد الذاتى عين اضافته الى مظهره من صور العالم (او) عين (مظهر فيه من صور العالم فكانه قال له فى جواب قوله وما رب العالمين) قوله (قال) مقول لقوله فكانه قال (الذى تظهر فيه صور العالم من علوه وهو السماء وسفله وهو الارض ان كنتم موقنين او يظهر هو بها) اى او كانه قال فى الجواب الذى يظهر هو بصور العالم من علوه وسفله مقول القول (فلما قال فرعون لاصحابه انه نخعون كما قانا فى معنى كونه مجنوناً زاد موسى فى البيان اعلم فرعون مرتبته فى العلم الا لى لعله) اى اكون موسى عالماً (بان فرعون يعلم ذلك) اى يعلم معنى ما زاد موسى فى البيان فيعلم فرعون من هذا البيان مرتبة موسى فى العلم الا لى (فقال رب المسرق وانغرب فحاء بما يظهر) وهو موضع ظهور الشمس (وستر) وهو موضع استتار الشمس (وهو) اى الحق (الظاهر والباطن) اى جاء موسى بهذا القول اشارة الى ان الحق هو الظاهر والباطن (وما بينهما وهو) اى معنى قوله رب المسرق وانغرب وما بينهما معنى (قوله) وهو (بكل شئ عايم ان كنتم تعلمون اى ان كنتم اصحاب تقيد) واما تفسير العمل بالفيء (فان لا عمل التقيد) فاجاب جوابين (فالجواب الاول جواب الموقنين وهم اهل الكسف والوجود) فقال لهم ان كنتم موقنين اى اهل كسف والوحدة (فده) اى اهل كسف تيقنوه فى شهودكم ووجودكم فان لم تكونوا من هذا الكسف فعدا بكم فى الجواب الثانى ان كنتم اهل عقل وتقيد وحسرتم الحق فجاءه دليله ادلة عقولكم فسر موسى بالوجهين اعلم فرعون فضله وصدقته وعلم موسى ان فرعون علم (بال) تأمل وتبى من جواب موسى (ذلك) اى فضله فى العلم بالله (او علم ذات) بعد مدة يسيرة ولا نالك فى حق فرعون فى هذا المقام انما علم موسى ذات من فرعون (لكونه) اى لكون فرعون (سأل عن الماهية فعلم) موسى (ان سؤاله ليس على اصطلاح القدماء فى السؤال بما) فانه لا يسأل فى اصطلاح القدماء

بما عمل ليس له اجزاء ذاتية فالله سبحانه تعالى عن الاجزاء فلا يستل عنه بما
 (فلذلك) اى فلاجل علمه بذلك (اجاب فلو علم منه) اى فلو علم موسى من
 فرعون (غير ذلك لحماؤه فى السؤال) فقال ان سؤالات خطأ لا يقع موقعه
 فعلم موسى من سؤال فرعون بان فرعون يعلم فضل موسى فى العام بالله اذ ظهر
 فى الجواب بالوجهين فظهر لاجل هذا (فلما جعل موسى عم المسؤول عنه عين العالم
 خاطبه فرعون بهذا الاسان والقوم لا يشعرون) بما قصده فرعون من
 خطابه موسى (فقال له ائن اتخذت آلهة غيرى لأجعلنك من المسجونين
 والسبب فى السجن من حروف الزوائد) فبدل على الستر والجن ايضا الستر
 كذلك فسر بقوله (اى لأسترنك فالك اجبتى بما يدعى به ان اقول لك
 مثل هذا القول فان قاتلى) يا موسى (فمدحجملت يا فرعون بوعيدله اياى
 والعين واحدة فكيف فرقت) وهو كلام فرعون يستل عن جانب موسى
 (فيقول فرعون) فى جوابه لموسى (انما فرقت المراتب العين ما تفرقت العين ولا
 اتقسمت فى ذاتها ومراتبى الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل وانما بالعين وغيرك
 بالرتبة فلما فهم ذلك موسى مه) اى فلما فهم موسى ذلك الحكم والاساط من
 فرعون (اعطاء) اى اعطى موسى فرعون (حقه فى كونه يقول له) اى حال
 كونه موسى قائلا لفرعون (لا تقدر على ذلك) الحكم يعنى ان قول موسى
 امرعون لا تقدر على ذلك مجرد اعطاء لحق فرعون فى مقابلة قوله لموسى
 ومراتبى الآن التحكم فيك يا موسى لا تكذيب له فى قوله هذا فان مرتبة
 فرعون لها التحكم على مرتبة موسى فى ذلك المجاس لذات قيد التحكم بقوله
 الآن وبالفعل لئله بان مرتبة موسى اعلى منه فى غير هذا المجاس ولعلم موسى
 ان مرتبة فرعون لها التحكم عليه فى ذلك المجاس فكان فرعون صادقا فى قوله
 هذا وبين المس ما فلهما بقوله (والرتبة) اى رتبة فرعون (تشهد له) اى
 لموسى (بالقدرة عايم) اى على موسى (واطهار الانرفيه) اى واطهار اثر
 القدرة فى موسى وانما تشهد له الرتبة على ذلك (لان الحق) الظاهر (فى رتبة

فرعون (قوله (من الصورة الظاهرة) خبر أن (لها) خبر (التحكم) مبتدأ أى
 كان لهذه الرتبة الفرعونية التحكم (على الرتبة التى كان فيها ظهور موسى
 فى ذلك المجلس) فلما علم موسى بشهادة الرتبة ان له منصب التحكم على موسى
 فى ذلك المجلس اراد موسى اتيان ما يدفع مضرة فرعون عن تعديده الى موسى
 فى ذلك المجلس (فقال له) حال كونه (يظهر له) أى لموسى (المانع من تعديده) أى
 من ان يتعدى فرعون موسى (عليه) يتعاقق بقوله يظهر الضمير المجرور
 لفرعون أى يظهر على فرعون لموسى شئ يمنع فرعون عن التعدي الى
 موسى (اولو جئتك بنى مين) حتى يظهر به صدقى فجاقلت انا وكذبك فيما
 قلت انت وهو العاص وهذا القول يمنع فرعون من ان يتعدى موسى بالفسور
 فكأنه طلب الامان عن فرعون بذلك القول فى ذلك المجلس لعله ان مرتبة
 فرعون لها التحكم على مرتبته فى ذلك المجلس (فلم يسمع) أى لم يقدر (فرعون)
 بعد هذا القول بنى من التحكم على موسى فى ذلك المجلس (الا ان يقول له
 فأت به ان كنت من الصادقين) فى دعواه (حتى لا يظهر فرعون عند مفاء
 الرأى من قومه بعدم الانصاف وكانوا يرتابون فيه) أى يشكون فى ربوبية
 فرعون (وهى الطائفة التى استخفها فرعون فأطاعوه انهم كانوا قوماً فاسقين
 أى خارجين عما تعطيه العقول الصحيحة) قوله (من) بيان لما فى عما (انكار
 ما ادعاه فرعون باللسان الظاهر) قوله (فى العقل) يتعاقق بقوله فى الظاهر
 ولم ينكروا هذا القوم مع ان العقول الصحيحة تعطى انكار ما ادعاه من قواه
 انا ربكم الاعلى وهو لسان ظاهر معناه فى العقل فكانوا خارجين عما اعطاه
 العقل ولم يقفوا عند ما يعطيه العقل وانما كانوا خارجين عما به عليه العقل
 (فان له) أى للعقل (حدا يقف عنده) أى يقف العقل عند ذلك الحد (اذا جاوزه
 صاحب الكشف واليقين ولهذا) أى ولاجل ان لكل واحد من العالم
 وصاحب الكشف حدا يقف كل عند حده (جاء موسى فى الجواب بما يقابله
 الموقن والعامل خاصة) فهم لا يقبلون حكم العقل ولا حكم الكشف فهم ليسوا

من الموقنين ولا من العاقلين بل هم بهائم في صورة الاناسي (قال في عصاه
وهي صورة ما عصى به فرعون موسى في ابائه عن اجابة دعوته فاذا هي لئبان
مين اي حية ظاهرة فانقلبت المعصية التي هي السيئة طاعة اي حسنة كما قال
يبدل الله سيئاتهم حسنات) روى ان فرعون آمن بالله وصدق بموسى بقلبه
فاراد اظهاره فشاو لوزيره فانه فاق انقلاب العصا ايماء الى انقلاب كفر فرعون
ايمانا واعادتها سيرتها الاولى اشارة الى ان فرعون عاد سيرته الاولى فانقلب
ايمان فرعون كفرا كما انقلبت الحية عصا فكانه قال له الوزير لا تخف خذه
سينقلب الى سيرته الاولى وهو في مقابلة قوله تعالى لموسى سنعيدها سيرتها
الاولى فكانت حقيقة السيئة باقية في فرعون وانما الانقلاب في صورة السيئة
لذلك قال انقلب ولم يقل محيت وفسر الانقلاب بقوله (يعني في الحكم) يريد
ان حقيقة السيئة التي في فرعون تظهر في صورة الحسنة فتحكم عايتها طاعة
وحسنة كما ظهرت بصورة السيئة فتحكم عليها سيئة لا ان عين السيئة يصير
حسنة او تمحو حقيقة السيئة وتجيء بدلها حقيقة الحسنة فبقى الكفر
في فرعون الى ما شاء الله فالتبديل لا يكون الا في الصورة والمقصود بيان
الاحكام الواردة بينهما في هذا المجالس لا اثبات ايمان فرعون مطلقا
(فظهر الحكم ههنا) اي في ذلك المقام حال كونه (عينا متميزة) قوله (في جوهر
واحد) يتعلق بقوله فظهر (فهي) اي تلك العين المتميزة (العصا هي الحية) فالحية
والعصا عينان يتميزان يظهر كل منهما بحسب الوقت في الجوهر الواحد الذي لا يدركه
الحس بل لا بد للعقل ان يحكم ان ثمة جوهر او واحد لا يقبل القسمة لذاته ويقبل الصور
والاحكام (والنجان الظاهر فالتقم) النجان (امثاله من الحيات من) جهة (كونها حية)
والتقم العصامن) جهة (كونها عصا فظهرت) اي غلبت (حجة موسى عليه السلام
على حجج فرعون) قوله (في صورة عصا وحيات وحيال) يتعلق بقوله حجج
(فكانت للسحرة الحبال ولم يكن لموسى عليه السلام حبل والحبل التل الصغير
اي مقاديرهم) اي مقادير السحرة (بالنسبة الى قدر موسى عليه السلام بمنزلة

الحيل من الحال الشاخرة فلما رأت السحرة ذلك من موسى عليه السلام (علموا رتبة موسى عليه السلام في العلم وان الذين رأوه ليس من مقدور البشر وان كان من مقدور البشر فلا يكون الامن له تميز في العلم المحقق) ففتح القاف الاول بقوله (عن الخيل والايهام) متعاقب بقوله تميز (فأمنوا) بسبب علمهم هذا (رب العالمين رب موسى وهرون اى الرب الذى يدعو اليه موسى وهرون عليهما السلام لعلمهم) اى لعلم السحرة (بان القوم يعلمون انه مادمي) موسى عليه السلام الخاق (لفرعون) اى الى فرعون بل دعى الى رب العالمين (ولما كان فرعون في منصب التحكم) قوله (ساحب الوقت) خبر كان (وانه) اى وان فرعون (الخليفة بالسيف وان جار) اى ظلم قوله (في العرف الناموس) يتعلق بقوله الخليفة اى يطلق الخلافة بالسيف على الامير الظالم في الشرع كما قال رسول الله عليه السلام اطيعوا امراءكم وان جاروا اى ظلموا (لذلك) يتعلق بقوله (قال) وهو جوابا لما (انا ربكم الاعلى اى وان كان الكل اربابا بنسبة افاننا الاعلى منهم بما اعطيت في الظاهر من التحكم فيكم ولما علمت السحرة سدة فيما قاله) من قوله انا ربكم الاعلى (لم ينكروه واقروا بذلك فقالوا انما تقضى هذه الحياة الدنيا فاقض ما انت قاض فالذلة لك فصيح قوله انا ربكم الاعلى) بمعنى صاحب الالة ولما اتجه ان يقال كيف يتصح ان يقال قوله انا ربكم الاعلى ورب الاحلى ايس الا وهو عين الحق اجاب بقوله (وان كان الرب الاعلى) من الحق فالصواب التي ظهرت الربوبية عنها (لفرعون) فتصح قوله انا ربكم الاعلى من ربوبية الفرعونية (فقط) فرعون (الامدى) معقول ومع (والا) بالهاء صواب (حق) فان الساطنة الخليفة لها لاله (في صورة بانها) وهي الصورة البشرية وانما وقع القتل والصلب من فرعون (الى) كل من الامم وبنوهم مراتب لاتزال الابذل بالفعل) اما فرعون فاما لابل الى مدسود في الدنيا وهو اظهار التحكم والساطنة بالقتل والصلب وكذلك لابل في الاخر الى مقصوده وهو جزاء القتل والصلب الابد وهو من نيل المراتب العالية

فانهم لا يملكون درجة الشهادة في الآخرة الا بالقتل في يد فرعون (فان الاسباب) سواء كانت اسباباً للباطل والحق (لا سبيل الى تعطيلها فان الاعيان الثابتة) في علم الله التي هي صور العالم (اقتضتها) لتتال الى مقاصدها فعلم الله منها وقضى عليها وقد رها (فلا تظهر الاعيان في الوجود الا بصورة ما هي عليه في الثبوت اذ لا تبديل لكلمات الله تعالى) هذا باعتبار الكثرة واما باعتبار الوحدة فعني قوله فقطع اي قطع الحق الايدي والارجل وصلب بغير حق اي باقتضاء العين الثابتة في صورة باطلة اي في صورة خلقية فانية اذ كل زائل باطل عندهم وهو مقابل للحق الثابت الباقي وهو عين الثابتة فالحق يفعل القطع بمقتضى العين الثابتة بيد الفاعلة في صورة فرعون ويبد القابلة في صورة السحرة لنيل الحق مراتب الوجود التي لانال الا بذلك الفعل (وايست كلمات الله تعالى سوى اعيان الموجودات فينسب اليها القدم من حيث ثبوتها) ويقال من هذا الوجه انه حق ثابت دائم باق (وينسب اليها الحدوث من حيث وجودها وظهورها كما تقول حدث اليوم عندنا انسان اوضيف ولا يلزم من حدوثه انه ما كان له وجود قبل هذا الحدوث ولذلك) اي ولاجل ان ماله وجود وحدث له ثبوت وقدم (قال تعالى في كلامه العزيز اي في اثباته مع قدم كلامه ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يابغون وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين والرحمن لا يأتي الا بالرحمة ومن اعرض عن الرحمة استقبل العذاب الذي هو عدم الرحمة) * ولما فرغ عن ذكر الحكم الالهية التي كانت في الآيات الواردة في حق موسى عليه السلام وفرعون رجيع الى اتمام الكلام في حق فرعون فقال (واما قوله تعالى فلم يك ينفعهم ايمانهم لما روا باسناسه الله التي قد دخلت في عبادته الا قوم يونس عليه السلام فلم يدل ذلك على انه لا ينفعهم في الآخرة بقوله في الاستثناء الا قوم يونس عليه السلام فاراد الحق) بالآية (ان ذلك) الايمان وهو الايمان عند اليأس (لا يرفع عنهم الاخذ في الدنيا) عن القوم الذين هم غير قوم يونس عليه السلام كقوم عاد

وصالح وغير ذلك اذ كلهم آمنوا عند ظهور العذاب من ربهم لكن لم ينفعهم
 ايمانهم نجاة عن عذاب الحزى في الحياة الدنيا فلا ينجيهم عن الهلاك في الدنيا
 واما عدم منفعة ايمانهم في الآخرة فلم يدل تلك الآية على ذلك فبقى على
 احتمال النفي في الآخرة ولا يقطع هذا الاحتمال الا بالاجماع لان النصوص
 الواردة في حقهم لا تدل الا على التعذيب والورود الى جهنم وهو لا يدل على
 حرمانهم ابداً لكن الامة قد اتفقوا واحتموا بهذه الدلالة على حرمانهم ابداً
 فلم ينفع ايمانهم في الآخرة بالاجماع كما لم ينفعهم في الدنيا فعملوا عدم نفع ايمانهم
 في الدنيا دليلاً على عدم نفعه في الآخرة فحكموا على شقاء العاقل المستهلكة
 بقهر الله وعذابه بتكذيبهم النبي عليه السلام ونقل عن مالك رضى الله عنه انه
 ذهب الى ان الايمان عند اليأس وهو قبل نزع الروح عن الجسد بعد انكشاف
 احوال الآخرة من الوعد والوعيد مقبول صحيح اقول هذا المذهب منه
 لعدم النصوص الدالة عنده على عدم صحة الايمان في تلك الساعة واما فرعون
 فقد شق عنده سواء قبض عند التيقن بالانتقال او قبل التيقن لوجود الذنوب
 الدالة عنده على شقائه كسائر الائمة وما كانت عند الائمة نموساً في شقاء
 فرعون ليست بنصوص عند الشيخ بل هو ظاهر عنده لذلك قال وما لهم من
 في ذلك مع ان لهم نصاً في ذلك بحسب علمهم (فلذلك) اى فلاجل ان انما هم
 لا يرفع عنهم الاخذ في الدنيا (اخذ فرعون) في الدنيا (مع وجود الايمان من)
 اى من فرعون (هذا) اى جواز نفع ايمان فرعون في الآخرة (ان كان
 امره) اى امر فرعون في الايمان (امر من تيقن بالانتقال في تلك الساعة)
 كما قال المنسرون والائمة المحتدون ان ايمان فرعون عند تيقنه بالانتقال اى
 لا ينفع الايمان في تلك الساعة فحكموا كلهم على ان فرعون شقى في الدنيا
 والآخرة فالسبب بعدم صحة الايمان عندهم النقص بالانتقال واما سند اهل
 فان الايمان عند النقص صحيح لولم يرذ الدليل ذلك الايمان فان ايمان فرعون مردود
 عنده بدليل قوله تعالى (الآن وقد عصيت) وغير ذلك من الايات والله اعلم
 شقائه لا يبقينه بالانتقال حتى لو لم يدل النص على شقائه ايمانهم عند ولو

عند التيقن بالانتقال بخلاف جمهور العلماء حتى لو لم يثبت شقاؤه بالنص وثبت
ان ايمانه كان عند التيقن بالانتقال لم يصح ايمانه واما عند الشيخ فالاولى التوقف
في مثل هذا الايمان حتى جاء البيان من الصحة وعدم الصحة فانه مالكي المذهب
فكانه مال الى مذهبه في ذلك لذلك قال في حق فرعون ان كان امره امر من
تبقن بالانتقال فانه لو لم يردّ الدليل من النصوص والاجماع لصح عنده ايمان
من تبقن بالانتقال لذلك لم يصح ايمان فرعون عنده مع ورود ظاهر القرآن
حيث جعله مؤبداً في النار في فتوحاته المكية وتوقف في هذا الكتاب فان
الاجماع دليل عنده على عدم صحة ايمانه ثم ذكر القرينة التي لم يتفطن عليها
سلما السبعة بقوله (وقربة الحال تعطى انه) اى الشأن (ما كان) فرعون
عند الايمان (على يقين من الانتقال لانه عاين المؤمنين يمشون في الطريق الياس)
بافتحيتين اى الياس (الذى ظهر بضرب موسى بعصاه البحر فلم يبقن فرعون
بالهلاك اذ آمن) اى وقت ايمانه (بخلاف المحتضر) فانه آمن عند نيقة
بالهلاك لذلك لم يتبع ايمانه صحيحاً (حتى لا يلحق به) اى فلم يلحق فرعون بالمحتضر
على قدر بروت هذه القرينة فكان امر فرعون عنده دائراً بين الشك وبين اليقين له
وجه يلحقه بالمحتضر وله وجه لا يلحق به بالمحتضر بحسب دلالة ظاهر القرآن مع
قطع النظر عن الاجماع (فأمن) اى ان كان امره امر من لم يبقن بالهلاك آمن
(بالذى آمنتم به بنوا اسرائيل على التيقن بالنجاة فكان على ذلك) (التقدير) كما تيقن
اكن على غير الصورة التي اراد) فان مقصوده من الايمان النجاة عن الهلاك
(فجاه الله من عذاب الآخرة في حق نفسه) وانما قال في حق نفسه لعدم النجاة
في حق غيره من حقوق العباد مما كان عاينه (ونجى بدنه كما قال تعالى اليوم
نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) اى حتى يعلم قومك بمن اعتقد
بربوبيتك انك كاذب في دعويك (لانه لو غاب بصورة ربما قال قومه
احتجب) عن اعين الناس فلا يزال اعتقادهم الباطل لعدم تيقنهم بهلاكه
(فظهر بالصورة المعهودة ميتاً ليعلم انه هو) فيزول اعتقادهم بربوبيته

(فقد عتته النجاة حساً) من حيث الصورة المهودة وان كان ميتاً
 (ومعنى) وهو نجاة الروح عن الحجب المبعدة عن الحق من الشرك والكفر
 ودعوى الربوبية التي يحصل للروح بسبب تعلقه بالبدن (ومن حققت عليه
 كلمة العذاب الاخرى لا يؤمن ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم اى
 يذوق العذاب الاخرى) فلا يصدق في حق هذا الصنف انه قبضه الله تعالى
 طاهراً ومطهراً لانه قبض مع الشرك فبقى جسده نجساً وكذلك روحه وقع
 في القبضة مع الشرك فذاق العذاب الاخرى ثم آمن فلا ينفع ذلك الايمان لهم
 بالنص الالهى وتفسير الرؤية بالذوق على من يرى ايمان اليأس صحيحاً (فخرج
 فرعون) على ذلك التفسير (من هذا الصنف) واما من لم يفسر الآية بذلك
 التفسير دخل فرعون عنده في هذا الصنف (هذا) اى المذكور فى ايمان فرعون
 (هو الظاهر الذى ورد به القرآن) اى يدل عليه ظاهر القرآن الذى يجب
 العمل به اذا لم يعارضه النص او الاجماع فلما زعم من لا يفهم كلامه انه
 قد جعل فرعون الذى قد نبئت شقاؤه بحجة قاطعة شرعية من المؤمنين فظن
 السوء فى حقه اراد دفع ذلك الظن الفاسد فى حقه فقال (ثم انا نقول) لازالة
 انكار المتكرين فى حقه (بعد ذلك) اى بعد ورود ظاهر القرآن على ايمانه
 (والامر فيه الى الله) فعدل عن الظاهر الذى ذكره واورده دليلاً على ايمان
 فرعون الى التوقف لمعارضته الاجماع وبين سبب عدوله (لما استغفر فى نفوس
 عامة الخلق) وهم الفرق الاسلامية كلها بل الكفرة ايضا (من شقائه) يان
 لما (ومالهم نص فى ذلك) اى فى شقاء فرعون (يستندون) الشقاء (اليه)
 اى الى ذلك النص او يستندون الشقاء بسبب ذلك النص اليه اى الى فرعون
 (واما آله فاهم حكم آخر ليس هذا موضعه ثم ليعلم انه ما يقبض الله احداً الا
 وهو مؤمن اى مصدق بما جاءت به الاخبار الالهية واعنى) بقوله ما يقبض الله
 احداً الا وهو مؤمن (من المحتضرين ولهذا) اى ولاجل كون المحتضر
 صاحب ايمان وشهود (يكره موت الفجأة) وقتل الغفلة فأما موت الفجأة

(مفده ان يخرج النفس الداخل ولا يدخل النفس الخارج فهذا موت الفجأة وهذا غير المحتضر وكذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه وهو لا يشعر فيقبض على ما كان عليه من ايمان او كفر ولذلك قال عم ويحسر على ما عليه مات كما انه يقبض على ما كان عليه والمحتضر لا يكون الا صاحب شهود فهو صاحب ايمان بآئمه) اى يؤمن بالذى كان يشاهده من الوعد والوعيد فانه ثبت بالنص بان كل كافر لا يموت الا وهو مؤمن لكن لا ينفع ايمان من يتيقن بالموت وعلى اى حال فالمحتضر صاحب ايمان (فلا يقبض) احد (الاعلى ما كان عليه) من ايمان او كفر (لان كان حرف وجودى) تدل على وجود المعنى في محله كما في قوله تعالى (وكان الله عليا حكيمًا) تدل على وجود العلم في ذاته تعالى فيدل على وجود معنى في المقبوض فقط لا على زمان وجوده في ذلك المقبوض فاعتبر ذلك المعنى في القبض ان خيراً فخير وان شرّاً فشر فلا يعتبر الزمان في معناه (لا يخرجه) اى مع كان (الزمان الا بقرائن الاحوال) فلا يدل على الزمان الا بالقرائن فلا يستدل به على زمان القبض على معنى ان كان زمان القبض بأسا قبض مأبوساً فكان كافراً وان لم يكن مأبوساً في زمان الايمان قبض متيقناً بالحياة فكان مؤمناً (ففرق) على صيغة المتكلم (بين الكافر المحتضر في الموت) وهو الكافر الذى آمن عند التيقن بالموت فقبض على ذلك الايمان فهو في مشيئة الله عند المالك (وبين الكافر المقتول غفلة او الكافر الميت فجاءة) لتحقيق الكفر فيهما فقبض على الشرك واما المؤمن المقتول غفلة او الميت فجاءة فحكم بكراهما لعدم علمه بايمانهما (كما قلنا في حد الفجاءة واما حكمة التجلي والكلام) قوله (في صورة النار) من التنازع فحذف مفعول احدهما باعمال الآخر (لانها كانت) النار (بقية) اى مطلوب (موسى فيجلى الله له) اى لموسى (في مطلوبه ليقبل عليه ولا يعرض عنه فانه لو تجلى له في غير صورة مطلوبه اعرض عنه لاحتجاج همته على مطلوب خاس) وهو النار لكمال احتياجه اليها (ولو اعرض لعاد عمله عليه) وهو الاعراض عن الحق (فاعرض عنه الحق) مجازاة له (وهو مصطفى مقرب)

عند الله (فن قرّبه) اى قرّب الحق من التقريب ومن موصولة اى فن جعله الحق مقرباً عنده وعند البعض من القرب ومن حرف جر والاول انساب (انه) اى الشان (تجلى) الحق (له) اى لمن قرّبه الحق (فى) صورة (مطلوبه) وهو لا يعلم كنار موسى رآها عين حاجته وهو الآله ولكن ليس يدريه) والضمير فى قوله وهو الآله وفى يدريه راجع الى النار اما باعتبار كون النار مطلوباً او باعتبار الخير

﴿ فصل حكمة صمدية فى كلمة خالدية ﴾

الصمد المصمد اليه اى المحتاج اليه او الصمد هو الذى لا جوف له ولما غلبت صفة الصمدية على خالد عليه السلام احتضت الحكمة الصمدية بكلمته (واما حكمة خالد بن سنان عليه السلام فانه اظهر بدعواه النبوة البرزخية) اى الاخبار عن احوال القبر (فانه ما ادعى الاخبار بما هنالك) اى ما يدعى الاخبار بما فى البرزخ (الا بعد الموت فامر أن ينش عليه فيسأل) عن احوال القبر (فيخبر أن الحكم فى البرزخ على صورة الحياة الدنيا فيعلم بذلك) اى بما اخبره خالد عم (صدق الرسل كلهم فيما اخبروا به فى حياتهم الدنيا) من نعم القبر وعذابه (فكان غرض خالد عايه السلام ايمان العالم كله بما جاء به الرسل من المقامات البرزخية و احوالها ومقصود خالد عم من هذا الفعل (اىكون) خالد عم (رحمة للجميع فانه تنسرف) من التنسريف (بقرب نبوته من نبوة محمد عايه السلام و علم) خالد عم (ان الله ارسله) اى محمد آعليه السلام (رحمة للعالمين ولم يكن خالد عم برسول فأراد أن يحصل من هذه الرحمة فى الرسالة المحمدية على حظ وافر ولم يؤمر بالتبليغ فأراد أن يحفظ بذلك) التبليغ (فى البرزخ ليكون اقوى فى العام فى حق الخلق) اى ليظهر اعليته بين الناس فى البرزخ وقصته المذكورة فى كتب التفاسير ونحن اوردها على ما اوردها القيصرى فى سرجه بعبارة بلاقص ولازيادة تبركا بهذه الحكاية وهى انه كان مع قومهم يسكنون بلاد عدن فخرجت نار عظيمة من مغارة فاهلكت الذرع والضرع فأتى اليه

قومه فأخذ خالد عليه السلام يضرباً تلك النار بعصاه حتى رجعت هاربة
 منه الى المغارة التي خرجت منها ثم قال لاولاده اني ادخل المغارة خلف
 النار حتى اطفئها وامرهم ان يدعوه بعد ثلاثة ايام تامة فانهم ان نادون قبل
 ثلاثة ايام فهو يخرج ويموت وان صبروا ثلاثة ايام يخرج سالماً فلما دخل صبروا
 يومين واستفدزم الشيطان فلم يصبروا تمام ثلاثة ايام فظنوا انه هلك فصاحوا به
 فخرج من المغارة وعلى رأسه ألم حصل من صياحهم فقال ضيعتموني واضعتم
 قولي ووصيتي واخبرهم بموته وامرهم ان يقروه ويرقبوه اربعين يوماً فانهم
 بأنهم قطع من الغنم يقدمها حماراً يتر مقطوع الذنب فاذا حاذى قبره ووقف
 فانيبشوا عليه قبره فانه يقوم ويخبرهم باحوال البرزخ والقبر عن يقين ورؤية
 فانتظروا اربعين يوماً فجاء القطيع ويقدم حماراً يتر فوقف حذاء قبره فهم
 مؤمنوا قومه ان ينيشوا عليه فابى اولاده خوفاً من العار لثلاث ايام اولاد
 المتبوش قبره فحملتهم الحمية الجاهلية على ذلك فضيعوا وصيته واضاعوه
 فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته بنت خالد عليه السلام فقال
 الرسول عليه السلام مرحباً يا امة بني اضعه قومه (فأضاعه قومه ولم يصف
 النبي ع قومه بانهم ضاعوه وانما وصفهم بانهم اضاعوا نبيهم) اى وصيته (حيث
 لم يباغوه) من التبليغ (مراده) من اخبار احوال القبر (فهل بلغه الله اجر
 امنيته) اى قصده ونيته (فلا شك ولا خلاف في ان له اجر امنيته وانما الشك
 والخلاف في اجر المطلوب هل يساوى تمتى وقوعه مع عدم وقوعه) قوله
 (بالوجود) يتعاقب يساوى (ام لا فان في الشرع ما يؤيد التساوى في مواضع
 كثيرة كالآتي للصلاة في الجماعة فتقوته الجماعة فله اجر من حضر الجماعة
 وكالتحني مع فقره ما هم عليه اصحاب الثروة والمال) قوله (من فعل الخيرات)
 بيان لما (فله) مثل اجورهم ولكن مثل اجورهم في نياتهم اوفى عملهم فانهم
 اى اصحاب الثروة (جمعوا بين العمل والنية ولم ينص النبي ع) اى لم يذكر
 النص (عليهما) اى على العمل والنية (ولا على واحد منهما) بل قال فله

أجر من حضر الجماعة فإن من حضر الجماعة له اجران اجر النية واجر العمل
فلم يعين النبي صلى الله عليه وسلم الإجر الحاصل له أجموعهما او واحد منهما
على التعيين (والظاهر أنه لا تساوى بينهما) اى لا تساوى في الأجر بين من
نوى الخير ولم يقدر العمل وبين من نوى وعمل (ولذلك) الأجر (طلب خالدين
سنان عم الابلاغ حتى يحصل له مقام الجمع بين الامرين النية والعمل فحصل
الأجرين) نواب النية ونواب العمل (والله اعلم)

﴿ فص حكمة فردية في كلمة محمدية ﴾

(انما كانت حكمته فردية لا، اكمل موجود في هذا النوع الانساني) لكونه
بمرتبة روحه جاهماً بجميع الاسماء الالهية وبمرتبة جسده جاهماً بجميع المراتب
الكونية (ولهذا) اى ولاجل انه اكمل موجود (بدى به الامر) اى امر النبوة
من حيث روحه وختم من حيب جسده العنصرى (فكان نماً و آدم بين
الماء والطين) قبونه ازلى ونبوة غيره من الانبياء عايهم السلام حادثة فهم
نيبون حين البعث (ثم كان) النبي (بنشأته العنصرية خاتم النبيين) كما انه عليه
السلام بنشأته الروحانية اول النبيين فيه بدى امر النبوة وختم (واول الافراد)
اى واول ما يوجد من الفردية (الثلاثة) خبر لقوله واول وهى الاحدية الذاتية
والاحدية الصفائية والحقيقة الحمديدية (وما زاد على هذه) الفردية (الاولى من
الافراد فانه عنها) اى صادر عن هذه الفردية الاولى (فكان عليه السلام ادل دليل
على ربه فانه اوتى بجوامع الكلم التى هى سميات اسماء آدم) وسميات اسماء آدم
هى الحقائق التى تدل كل واحد منها على ربه فاذا اوتى الرسول بجوامعها
كان دالا على ربه ادل داليل فكان الرسول من حيث نشأته الروحية مشتملا على
الفردية الثلاثة الاولى (فاقببه الدليل) المتعجلمعاني (فى تثليثه و الدليل دليل لنفسه)
على ربه لحديث النبي عم (من عرف نفسه فقد عرف ربه) فكل نفس دليل لنفسه
على ربه ولا يدل نفس شخص انفس شخص آخر على رب ذاك الا آخر لذلك

قال النبي عليه السلام من عرف نفسه ولم يقل من عرف نفسه فظهر أن اللام في قوله والدليل للاستغراق أي كل واحد من أفراد الدليل دليل لنفسه على ربه لالامهد كآزعم بعض الشارحين (ولما كانت حقيقته تعطى الفردية الأولى) قوله (بما) يتعلق بتعطي أي تعطي الفردية الأولى بالذي (هو ماثل النشأة) قوله (لذلك) يتعلق بقوله (قال) وهو جواب لما أي قال الرسول (في) باب (الحجة التي هي أصل الوجود حجب إلى من دنيكم ثلث بما) أي قال ذلك القول أوجب إليه ثلث بسبب الذي وجد (فيه) أي في وجود محمد عليه السلام (من الثلاث) بيان لما (ثم ذكر النساء والطيب وجمعت قرعة عينه في الصلاة فابتدأ بذكر النساء وأخر الصلاة وذلك) أي بيان سبب تقديم النساء في الذكر على الطيب والصلاة (لأن المرأة جزء من الرجل في أصل ظهور عيناها) لذلك ابتداء بذكرها ثم رجع إلى بيان قوله والدليل دليل لنفسه فقال (ومعرفة الإنسان بنفسه مقدمة على معرفته بربه فان معرفته بربه نتيجة عن معرفته بنفسه لذلك) أي لأجل أن معرفة الرب نتيجة عن معرفة الإنسان بنفسه (قال عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه فان شئت قلت بمنع المعرفة في هذا الخبر والعجز عن الوصول فانه سائق فيه) فان حقيقة النفس لا تدرك بكنهها كما أسار إليه النبي عليه السلام ما عرفناك حق معرفتك (وان شئت قلت بآبوت المعرفة) وهو بحسب كالاتها لا بحسب حقيقتها (فالاول ان تعرف ان نفسك لا تعرفها فلا تعرف ربك فانت) عالم بعدم علمك نفسك وربك (والثاني ان تعرفها فتعرف ربك فكان محمد عم اوضح دليل) لنفسه (على ربه) وانما كان اوضح دليل (فان كل جزء من العالم دليل على أصله الذي هو ربه) ومحمد عليه السلام لما كان عبارة عن مجموع حقائق مافي العالم كان اوضح دليل فان دلالة الكل اوضح لكونها دلالة مطابقة كاملة في الدلالة من دلالة الجزء وأشار إليه بقوله (فافهم فانما حجب إليه النساء فحن) أي قال (الذين لانه من باب حين الكل إلى

جزئية فأبان) أى أظهر الرسول عم (مذاب) القول أو بجهينه الى النساء
 (عن الامر في نفسه) قوله (من جانب الحق) يتعلق بالامر (في قوله) أى فى
 قول الحق (فى هذه المسألة العنصرية وضحت فيه من روحى) فحق الحق أيا
 حنين الكل الى جزئه فحنن اليه حنين الحزب الى كله وانقرع الى اصله فأبان رسول
 الله هذا المعنى بجهينه النساء فى قوله حب الى من دنبا كما تاب النساء فان الامر
 كذلك بين الله وبين عباده (نم وصف) الحق (نفسه شدة الشوق الى لقائه)
 يضاف الى الفاعل وترك ذكر المفعول أى يشتهق الحق للنساء نفسه أى من
 يشتهق اليه (فقال للمشتاقين) لأجل استيفهم اليه (يادود أنى اسند شوفا
 اليهم يعنى المشتاقين اليه وهو) أى اللقاء الذى يشتهق الحق اشتياق
 (اتقاء خاص) بالموت الطيبى (فانه قال فى حديث الرجال ان احدهم ان يرى
 ربه حتى يموت فلا بد من الشوق لم هذه منفته) أى لا بد لمن لم يرى ربه إلا
 بالموت من شوق الى هذا اللقاء الخاص وان كره سبب هذا اللقاء عنده وهو
 الموت فكان الحق اسند شوفا الى هذا اللقاء الخاص وان كره سببه عنده
 كما فى حديث التردد (فتنوق الحق) ثامت (لهؤلاء المترتبين مع كونه راهم)
 بالشهود المذاتى الازلى (يجب ان يروه) بالروية الخاصة بموت الله وان روى بك
 نفسك فى نفسك لا كرويتك فى المرأة فانها روى به حاصه لا يكون دون المرأة
 (وبأبى المقام) الدينوى (ذلك) اللقاء فلا بد من الخروج من هذا المقام
 بالموت الطيبى لحصول اللقاء فاسبه قوله انى اسند شوفا اليهم (قوله حتى يعلم مع
 كونه عالما) بجميع الاشياء بعلمه الازلى وهو علم خاص حاسل له بصور
 المظالم (فهو) أى الحق (يشتهق لهذه الصفة الخاصة التى لا وجود لها
 الا عند الموت) الطيبى وانما قيسنا الموت بالطيبى فان الموت الأرادى
 وان كان سببا لمشاهدة الرب لكنه ليس سببا لهذا اللقاء الخاص ونعم بموت
 بالأرادى وغيره فى هذا المقام كما قال البعض لا يجوز لأن الحق لا يشتهق إلا
 المقربين الذين يموتون بالموت الأرادى كما قال فاشتهق الحق لهؤلاء المقربين

فلقاء الموت الطبيعي غير لقاء الموت الأَرَادِي (فيل) الحق (بها) اى بتلك
 الصفة التى هى الرؤية الخاصة بالموت (شوقهم اليه) ونجيهم بماء الوصال
 عن عذاب نار الشوق نار الفراق (كما قال تعالى فى حديث التردد وهو)
 اى حديث التردد (من هذا الباب) وهو باب الشوق اليهم (ما ترددت
 فى سئ انا فاعله ترددى فى قبض عبيد المؤمن يكره الموت وانا اكره) من
 كره يكره (مساءته) اى وانا اكره ما يكرهه المؤمن من الموت فان المحب
 هو الذى يكره ما يكرهه محبوبه (ولا بدله من لقائى) فلا بدله من الموت (فتسره)
 اى بسر الحق العبد المؤمن بلفظه بقوله ولا بد من لقائى (وما قال له) اى
 وم يقل للعبد المؤمن (ولا بد له من الموت لتلايغمه بذكر الموت ولما كان
 لا بقى) من لقي اى لما كان لا يلاقى المؤمن (الحق الا بعد الموت كما قال عايشه
 السلام ان احدهم لا يرى ربه حتى يموت لذلك) يتعلق بقوله (قال تعالى)
 وهو جواب لما (ولا بد له من لقائى فاشتياق الحق) الى لقاء عبده (لوجود
 هذه النسبة) الحاصلة له من موت العبد وكذلك اشتياق العبد الى لقاء ربه
 انما يكون لوجود هذه النسبة الحاصلة له من موته وأشار الى الشوق عن
 لسان الحق تعالى بقوله (شعر) يحس الحبيب الى رُبِّتى * وانى اليه (اى الى
 الحبيب) اشتد حنيننا * فان كل واحد من الحق والعبد كان محبا ومحبوا فالحق
 محب للعبد ومحبوب له وكذلك العبد (ونهفوا) اى اضطرب (النفوس)
 فى طلب رُبِّتى (ويابى القضاء) والتقدير الا بى عن حصول مرادهم قبل
 ومات الاجل وقد حكم القضاء وقدّر التقدير لكل نفس اجلها فى وقته
 لا بقدوم ولا يتأخر فاذا كان ذلك (فاشكو) على صيغة المتكلم (الانين) اى
 فاشكوا من الازمنة والانين الى ان جاء آن الاجل (ويشكو) الحبيب
 (الانينا) اكون الانين حائلة بيني وبين حبيبي (فلما أبان) اى فلما اظهر الحق
 (اه) اى ان الشأن (فتح) الحق (من روحه) فى هذه الشأنة العنصرية (فما
 اشتاق الا لنفسه) اشعنة بالتعين الحافية (الاتراه) اى الانسان كيف

(خلقه) الله (على صورته) وانما خلقه على صورته (لانه) حاصل (من
روح) المنفوخة في النشأة العنصرية (ولما كانت نشأته من هذه
الاركان الاربعة المسماة في جسده اخلاطاً حذب عن قفحه فيه) اى عن
قح الحق في جسده (اشتعال) كاشتعال التهمة (بما) اى بسبب الذى كان
(في جسده) اى في جسد آدم (من الرطوبة) بيان لما وهى كالدهن للسراج
(فكان روح الانسان ناراً) مشتعلاً بالحرارة الفريزية (لاجل نشأته
العنصرية) التى فيها الرطوبة (ولهذا) اى ولجل كون روح الانسان
(لاجل نشأته) ناراً (ما كلم الله) اى ما تجلى الله (موسى) الا في صورة النار
وجعل حاجته فيها) اى في صورة النار (فلو كانت نشأته) اى نشأة الانسان
(طبيعية) لا عنصرية (لكان روحه نوراً) فظهر أن الروح يتبع في الظهور للنشأة
فكان في النشأة الطبيعية نوراً كما في الملائكة التى فوق السموات وفي العنصرية
ناراً كما في الانسان (وكى) الحق (عنه) اى عن الروح (بالفتح) بشير الى انه
حاصل (من نفس الرحمن فانه) اى فان الشان قوله (بهذا النفس الذى هو النخعة)
يتعلق بقوله (ظهر عينه) اى حصل عين الانسان او عين الروح في الخارج فوله
(وباستعداد المنفوخ فيه) وهو النشأة العنصرية يتعلق بقوله (كان الاشهاد
ناراً لا نوراً فبطن نفس الحق فيما كان به الانسان انساناً) وهو الروح الذى
كان به الانسان انساناً فاذا ظهر الانسان بالروح وظهر الروح بنفس الحق
بطن النفس واستتر في الروح الانسانى (ثم امتنع له شخصاً على صورته حمراء
امرأة فظهرت بصورته فحن آدم) اليها حينئذى الى نفسه وحن آدم
اليه حينئذى الى وطنه (واصله) فحب اليه النساء) بذالك الحب (فان الله
احب من خلقه على صورته وامجده ملائكته الثوريين على) اى مع (عظام
قدرهم ومنزلتهم وعلو نشأتهم الطبيعية) والمراد بها الملائكة السماوية فان الملائكة
التي فوق السموات وهم الملائكة العالون لم يسجد لهم الله لا دء وقد يقال للملائكة
السماوية طبعيون كما يقال عنصريون اذ في العالم شئ الا وهو صورة من صور

الطبيعية فهذا الاعتبار كل شيء طبعى فهم الملائكة العنصريون الطبيعيون النوريون فكانوا عالين عن الانسان بحسب نشأتهم النورية وان كانوا عنصريين (فن هناك) اى فن مقام حب الله او مقام الخين من الطرفين (وقعت المناسبة) اى الارتباط بين الرب والعبد (والصورة) اى والحال ان الصورة (اعظم مناسبة واجلها واكملها قالها) اى فان الصورة الانسانية (زوجت) من التزويج (اى شفعت وجود الحق كما كانت المرأة شفعت بوجود الرجل فصيرته) اى فصيرت المرأة الرجل (زوجاً) فجعل الصورة الانسانية الصورة الالهية زوجاً والمقصود اثبات حب الله الى الانسان المخلوق على صورته وهو الانسان الكامل وهو المسمى بالقولى والروح المحمدى واقل ما انشعب منه ارواح الانبياء واما امر الحق للملائكة الا ان يسجد لمن كان على صفة الحق واما جسد آدم وهو قبل الملائكة كقبلت هذه اذ ليس هو مخلوقاً على صفة الحق (فظهرت الثلث حق ورجل وامرأة فن الرجل الى ربه الذى هو اصله خين المرأة اليه فحب اليه ربه النساء) التى على صورته (كما احب الله من هو على صورته فواقع الحب) اى حب الرجل فى الحقيقة (الامن تكون) من الكون (عنه) وهو المرأة (وقد كان حبه) اى حب الرجل (لن تكون) الرجل (منه وهو الحق فاهذا) اى فلا جل ان حب الرجل لا يكون الا لمن تكون الرجل منه (قال) الرسول عم (حب الى ولم يقل احب من نفسه) اى لم يسند الحب الى نفسه بل اسنده الى ربه فكان حب الرسول لاسماء عين حب الحق لمن خلقه على صورته (لتعلق حبه بربه الذى هو) اى الرسول (على صورته) اى على صورة ربه (حتى فى محبته لامرأته) يتعلق حبه بربه (فانه) اى فان الشان (احبها) اى احب الرسول امرأته (بحب الله اياه) تخالفاً لآلهيا) فكيف كان لابد من محبة الرجل المرأة فأحب الرجل المرأة (ولما احب الرجل المرأة طلب الوصلة اى غاية الوصلة التى تكون فى المحبة فلم يكن فى صورة النشأة العنصرية اعظم وصلة من النكاح) اى الجماع بالنكاح

(ولهذا) أى ولاجل كون الجماع اعظم وسيلة (تم الشهوة اجزاءه) أى اجزاء الرجل (كلها) والمرأة كذلك (ولذلك) أى لأجل عموم الشهوة الى اجزائه كلها (امر بالاغتسال منه) أى من الجماع (فعمت الطهارة كما عم الغسل فبها) أى فى المرأة (عند حصول الشهوة فإن الحق غيور على عبده ان يعتمد) العبد (انه يلتصق بغيره) أى بغير الحق أى نسي الحق فى حالة التداخلة ويعتقد أن من يتلذذ به غير الحق مطلقا فتجب برجس الغفلة التى تحصل بالتوجه والاستغفال بمن اتصف بالحذوث والامكان واتسم باسم الغير فلا يمكن رجوع العبد الى الحق بما كسب من الجماع (فظهره) أى فظهر الحق ذلك العبد بعد الجماع (بالفصل ليرجع) العبد (بالنظر اليه) أى الى الحق (فبى ففى فيه) أى فى المرأة فكانت الطهارة لأجل مشاهدة الرجل الحق فى المرآة (اذ لا يكون الا ذلك) النظر والشهود أى نظر الرجل الى الحق فى المرأة فلا بد للرجل ان ينظر الى الحق فى المرأة (فاذا شاهد الرجل الحق فى المرأة كان شهوده) أى كان شهود الرجل الحق فى المرأة شهوده الحق (فى منفعل) منسجما مشاهدة فاعل وهو مشاهدة المؤثر من الأثر فكانت المرآة كالمرآة القابلة لأثر الرأى (واذا شاهده) أى الحق (فى نفسه من حجب ظهور المرآة عنه شاهده فى فاعل) متغنيا مشاهدة منفعل وهو مشاهد الأثر من المؤثر من شاهد الرأى من حيث ظهور صورة عنه فى المرآة (اذا شاهده من نفسه) من غير استحضار صورة ما تكون عنه (وهو المرأة) (كان شهوده) أى الحق (فى منفعل عن الحق بلا واسطة فنشهوده الحق فى المرأة انهم وأكل) من يهوده فى نفسه بلا استحضار المرأة (لانه) أى لأن الشان (اشاهد) الرجل (الحق) فى المرأة (من حجب هو) أى من حجب ان الله (هو فاعل و منفعل) وعبدا فاسم نتيجة للقسمين الأولين لأن كل واحد منهما لا يكون الا باستحضار صورته، كون عنه وهو المرأة فلا يتحقق احدهما بدون الآخر بل كل واحد منهما متضمن للآخر بخلاف القسم الثالث فإنه لا يشاهد الحق فيه الا من حجب هو منفعل

خاصة ولذلك لم يقيد القسسين الاولين بقوله خاصة بناء على الظاهر اذ في الصورتين كان احدهما ظاهراً والاخر متضمناً في احدهما لذلك اظهر في النتيجة فقال من حيث هو فاعل ومنفعل فيصدق على كل واحد منهما شهوده للحق في المرأة اما شهوده من حيث هو فاعل فهو تصرف الرجل فيها كتصرف الحق فيه وهو جهة الفاعلية واما شهوده من حيث هو منفعل فهو كونها تحت تصرفه ومحل الانفعال (و) يشاهد الحق (من نفسه) من غير استحضار المرأة (من حيث هو منفعل خاصة فلماذا) اى فلاجل هذا المذكور (احب) الرسول (النساء اكمال شهود الحق فيهن اذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد ابداً) فهي اكمل الامور لمشاهدة الحق (فان الله بالذات غنى عن العالمين) فلا يمكن شهوده من هذا الوجه (واذا كان الامر من هذا الوجه متمتعاً ولم تكن الشهادة الا في مادة فشهود الحق في النساء اعظم الشهود واكمله) * ثم رجع الى اصل المسئلة واعاد ليتب عليها الاحكام فقال (واعظم الوصلة النكاح) اى الجماع الحلال وهو اما بالنكاح او بالملاب اذ الجماع بدونهما الارواح له فلا يشاهد فيه الحق ابداً لذلك حرم الزنا في جميع الاديان فكفى عن الجماع الحلال بالنكاح (وهو) اى النكاح (نظير التوجه الى الله على من خافه على صورته ليخلفه) اى ليكون خائفة في الملمات كما قال (انى جاعل في الارض خليفة) (فيري فيه) اى فيمن خافه (مورنه بل) يرى (نفسه) فان المتعين بكل تعين هي الطبيعة التي هي مظهر الذات الالهية (فموراه وعدله وفتح فيه من روحه الذي هو نفسه) اى عينه من جهة حقيقته وباطنيته لا من جهة امكانه وحدونه وخافه فانه قال عاياه السلام (اول ما خلق الله روحى) فانه باعتبار اضافته الى الرسول خلق وحادث وباعتبار نسبته الى الحق حق وقديم فكان نسبة الروح الى الحق نسبة الصفات الالهية اليه لذلك قال (فظاهره) اى ظاهر من خلقه على صورته (خلق) اى متصف بصفة الخلقية من الامكان والحدوث ولوازمها (وباطنه) الذى هو الروح (حق) اى ثابت محقق لا يفنى بخراب البدن موصوف ببعض الصفات الالهية من القدم والربوبية

والتدبير (ولهذا) اى ولاجل كون باطنه حقاً (وصفه) اى وصف الحق الروح (بالتدبير لهذا الهيكل) المحسوس (فانه تعالى به يدبر الامر) فوصفه بما وصف نفسه به (من السماء وهو العلو الى الارض وهو اسفل السافين لانها) اى الارض (اسفل الاركان كلها) فدبر الله تعالى امر الوجود من الروح الانسانى وهو السماء الى الارض وهى الهيكل الانسانى اودبر الله الامر من الرجل وهو السماء الى الارض وهى المرأة (وسماهن) اى سعى الحق والرسول من تأخر فى الوجود عن الرجل (بالنساء) لتأخرهن عن الرجال (وهو جمع لا واحد له من لفظه ولذلك) اى ولاجل تأخرهن عن الرجال (قال عليه السلام حجب الى من ديننا كم ثلث النساء ولم يقل المرأة فراعى) رسول الله عم (تأخرهن فى الوجود عنه) اى عن الرجل (فان النساء هى التأخير قوله تعالى انما النسوة زيادة فى الكفر والبيع بنسبه يقول بتأخير فلذلك) اى فلاجل كون وجود معنى التأخير فى وجودهن (ذكر النساء فما احبهن) اى فاذا راعى مراتبهن فى الوجود حيث قال الله تعالى (ان الله يحب من احبها) (الا بالمرتبة وانهن محل الافعال) بخلاف ما اذا قال المرأة فانها لا تقيد ما افاد به النساء لجواز أن يحبهن لفضاء الشهوة لعدم وجود ما روعى فى النساء (فهن له) اى النساء لارجل (كاطبيعة للخلق التى فتح فيها صور العالم بالتوجه الارادى والامر الآمى الذى هو نكاح فى عالم الصور العنصرية وهمة فى عالم الارواح النورية ورتب مفدمات فى المعانى للانتاج وكل ذلك نكاح الفردية الاولى فى كل وجه من هذه الوجوه) فالامر واحد وهو فتح الحق الصور فى الطبيعة الكلية بالتوجه الارادى والمراتب كثيرة (فن احب النساء على هذا الحد) اى على المرتبة (فهو) اى حبه (حب آمى) يشاهده فى هذه المرأة الاكمل (ومن احبهن على جهة الشهوة العلية خاصة نقصه) اى نقص هذا المحب عن مشاهدة الحق فى النساء (عام هذه الشهوة فكان) هذا الحب (سورة بلاروح عنده) اى عند المحب (وان كانت تلك الصورة) اى صورة الشهوة الطبيعية (فى نفس الامر ذات روح وانكناها

غير مشهودة لمن جاء لامراته اولاتى حيث كانت بمجرد الالتذاذ لكن لا يدري
 لمن التذذاه (ومن استفهام (فجهل) هذا الرجل من نفسه (ما يجهل الغير
 منه) والمراد بالغير من احبهن بحب آلهى فانه يعلم ان التذاذ هذا الرجل لمن
 وما فى قوله ما يجهل للتى والضمير فى منه راجع الى الرجل الجاهل من نفسه
 (مللم يسم هو) اى مادام لم يسم الغير هذا الرجل الجاهل (باسانه) اى
 بلسان ذلك الرجل (حتى يعلم) يعنى يعلم ذلك الرجل من نفسه ما هو
 وما تلذذه وما امراته ولمن يلتذ اذا أخبره غيره الذى هو عالم بذلك فيثبت يعلم
 من هو وما تلذذه ولمن ثبت التذاذ وما امراته (كما قال بعضهم شعر* صح
 عند الناس انى عاشق* غير أن لم يعرفوا عشقى لمن* كذلك هذا الجاهل احب
 الالتذاذ فاحب المحل الذى يكون) فيه الالتذاذ وهو المرأة (ولكن غاب
 عنه روح المسئلة) وهى مشاهدة الحق فى المرأة فاعلاماً ومنفعلاً (فلو علمها)
 اى روح المسئلة (لعم بمن) موصول او استفهام (التذ ومن التذ وكان كاملاً)
 فى رتب العام بالله لكونه مشاهداً للحق اعظم شهود (وكما تزلت المرأة عن
 درجة الرجل بقوله وللرجال عليهن درجة تزل المخلوق على الصورة عن
 درجة من انشاء على صورته مع كونه على صورته فتلك الدرجة التى تميز
 الحق (بها) اى بسبب تلك الدرجة (عنه) اى عن مخلوقه على صورته (بها)
 اى بسبب تلك الدرجة (كان) الحق (غنياً عن العالمين وفاعلاً أولاً)
 فكان غناؤه وفاعليته الاولى مسبباً عن تلك الدرجة (فان الصورة) المخلوقة
 على صورته (فاعل ثان) لانه متصرف فى العالم خلافة عن الله (فما) اى ليس
 (له الاولوية التى للحق) فتميز الحق عنه بالمرتبة (فتميزت الاعيان) عن الحق (بالمراتب)
 وتميز بعضها عن بعض بحصة معينة (فاعطى كل ذى حق حقه كل عارف) بلا
 نقص وزيادة متخلفاً بمخلوق آلهى (فلهذا) اى فلاجل اعطاء كل عارف وكل
 ذى حق حقه (كان حب النساء لمحمد عليه السلام عن تحبب آلهى وان الله اعطى
 كل شئ خلقه وهو عين حقه) فاقتضى عين محمد عليه السلام حبهن فاعطى الله

حقه فاجبهن فاتتعت اعيان النساء ان يجبهن الرجل فاعطى محمد عليه السلام
 حقهن بما اعطاه الله له فكل عارف اعطى كل ذى حق حقّه وهذا معنى
 قوله (فاعطاء) اى فاعطى الحق الحب لمحمد عليه السلام (الا باستحقاق
 استحققه) اى استحق محمد عليه السلام جبهن (بمسما اى بذات ذلك المستحق
 وانما قدم الرسول فى الحديث (النساء لانهن محل الانفعال كما تقدمت الطبيعة
 على من وجد منها) قوله (بالصورة) متعلق بقوله تقدمت (وليست الطبيعة
 على الحقيقة الا النفس الرحمانى فانه) اى فان الشان (فيه) اى فى النفس
 الرحمانى (اتقحت صور العالم) لافى غيره (اعلاه واسفله) ولا يغنى بالطبيعة
 الا هو فكانت الطبيعة عين النفس الرحمانى فى ان كل واحدة منهما محل
 لانفتاح صور العالم فقدمت الطبيعة على من وجد منها من صور العالم (اسريان
 النفخة) يتعلق بقوله اتقحت وهى قوله واذا سويته فتفتحت فيه من روى
 (فى الجوهر الهولانى فى عالم الاجرام خاصة) فكانت الطبيعة والنفس
 الرحمانى واحدا لان كل واحد منهما يسرى فى الاجسام بواسطة المهيولى
 الجسمية (واما سريانها) اى سريان الطبيعة (لوجود الارواح النورية
 والاعراض فذلك سريان آخر) فان الطبيعة تسرى فى وجود الارواح بالذات
 والنفس الرحمانى يسرى بواسطة سريان الطبيعة الجوهرية (ثم انه عايه السلام
 غلب فى هذا الخبر التأييت على التذكير لانه قصد) الرسول (التهمم بالنساء
 وقال ثلث ولم يقل ثلثة بالهاء الذى هو لعدد الذكر ان اذ وفيها) اى فى الثالث
 الواو للعطف والمعطوف عايه مقدر تقديره اذ فيها ذكر النساء وفيها (ذكر
 الطيب وهو مذكور وعادة العرب ان يغلب التذكير على التأنيث فتقول
 الفواطم وزيد خرجوا ولا تقول خرجن فغلبوا التذكير وان كان واحدا
 على التأنيث وان كن جماعة وهو) اى والحال ان الرسول (عربى) افصح
 الفصحاء مع انه خالف قاعدتهم فى ذلك (فراعى النبي عايه السلام المعنى الذى
 قصد) الرسول (به) اى بهذا المعنى (فى النخب اليه) وهو قوله حب الى

ولم يقل احببت من نفسه (ما) دام (لم يكن يؤثر حبه) اى حب الرسول فقوله
 ما لم يكن قيد لقوله فراعى اى فراعى هذا المعنى مادام لم يكن حب الرسول
 اليهن مؤثراً بل هو متأثر بحبهن فيحبهن بحب الله فغلب التأنيث على التذكير
 رعاية لهذا المعنى (فعلم الله) من الحقائق والاسرار (ما لم يكن يعلم) فاخبرنا
 بلسانه الفصيح بماعلمه الله فقال حبب الى ولم يقل احببت لتعلق حبه بربه قال
 وناب ولم يقل ثلثة لقصد التسمم بالنساء (وكان فضل الله عليه) اجراً (عظيماً)
 فغلب التأنيث على التذكير بقوله ثلث بغير هاء فما اعلمه عليه السلام بالحقائق
 وما شئت رعاية للحقوق) فان حق التأنيث في هذا المقام التغايب على التذكير
 فهو اعطى كل ذى حق حقه (ثم انه) اى النبي عليه السلام (جعل الخاتمة
 بظيرة الاولى في التأنيث وادرج بينهما التذكير فبدأ بالنساء وختم بالصلاة
 وكلتاها تأنيث والطيب بينهما كهو) اى النبي عليه السلام او كما دم (في وجوده
 فان الرجل مدرج بين ذات ظهر عنها وبين امرأة ظهرت عنه فهو)
 اى الرجل (بن مؤنثين تأنيث ذات وتأنيث حقيقى كذلك النساء تأنيث
 حقيقى والصلاة تأنيث عر حقيقى والطيب مذكر بينهما كما دم بين الذات
 الموجودة هو) اى آدم (عنها وبين حواء الموجودة عنه وان شئت قات الصفة
 فؤنثة ايضاً وان شئت قات القدرة فؤنثة ايضاً فكى على اى مذهب شئت
 فانك لا تجد الا التأنيث بتقدم حتى ان اصحاب العلة الذين جعلوا الحق علة
 في وجود العالم والعلة مؤنثة) والمقصود اظهار كمال الرسول في الفصاحة
 والبلاغة كيف علم الحقائق وراعاها في كلامه الفصيح وعلمنا ما لم نكن نعلم مما
 علمه الله ما لم يكن يعلم (واما حكمة الطيب وجعله بعد النساء فلما في النساء من
 روائح التكوين) فانهن سبب لتكوين الاولاد (فانه اطيب الطيب عناق
 الحبيب كذا قالوا في المثل السائر) * ولما فرغ عن بيان حقائق كلامه شرع في بيان
 كماله في نفسه فقال (ولما خاق) رسول الله عليه السلام (عبداً بالاصالة لم يرفع
 رأسه قط) فعلاً وقولاً (الى السيادة بل لم يزل ساجداً واقفاً) اى ثابتاً (مع

كونه منفعلاً) ولم يتجاوز الى كونه فاعلاً (حتى كون الله عنه ما كون) كما قال
 خاتمتك من نورى وخلقت الاشياء من نوره (فاعطاه) اى اعطى الله النور
 (رتبة الفاعلية) يتصرف بامر الله خلافة عنه (فى عالم الانفس التى هى
 الاعراف الطيبة) وهى عالم الارواح المدبرة بنفوسهم فى الوجود الشهادى
 فان فيها روائع الطيبة الوجودية فصالح الانفس بمنزلة النساء فى الشهادة
 فاعطاه رتبة الفاعلية فى النساء فكما وجد فى النساء روائع التكوين كذلك
 وجد فى عالم الانفس روائع الوجود اذما يحصل الوجود الشهادى الاعمال
 الانفس (فحب اليه الطيب) كما حب اليه ما فيه الغيب وهو عالم الانفس
 والنساء فالطيب هو الرائحة الطيبة فكانت عرضاً متأخراً الوجود عن
 الجوهر قائماً به قوله فحب اليه يجوز أن يكون معلوماً ومجهولاً (فلذلك) اى
 فلاجل كون الطيب متأخراً بالوجود عما يقوم به (جعله) اى جعل رسول الله
 عليه السلام الطيب (بعد النساء فراعى) رسول الله عليه السلام فى هذا الترتيب
 (الدرجات التى للحق فى قوله رفيع الدرجات) فالول الدرجات العقل الاول وهو
 آدم الحقيقى والثانى النفس الكلية وهى حواء العقل الاول مذكر بن المؤمنين
 ذات الحق والحق النفس الكلية فراعى النبي عليه السلام هذه الدرجات الالهية
 بجعل المذكر بين المؤمنين فكان رسول الله رفيع الدرجات الملب باضافة حبه
 اليه فى قوله حب الى وكذلك رفيع جميع الدرجات من الجواهر المحردة والاجسام
 (ذوالعرش لاستواءه) اى لاستواء النبي العرش (باسم الرحمن) فان العرش
 مخلوق من العقل الاول الذى هو روح محمد عليه السلام فكان محمد عليه
 السلام ذالعرش فان الدرجات كما تناسب الى الحق تناسب الى محمد صلى الله عليه
 وسلم تبعاً لاصالة فاذا استوى الرحمن على العرش (فلا يبق فمحن حوى) اى
 احاط واشتمل (عليه العرش من لا تصيبه الرحمة الالهية الرحمانية وهو) اى
 المعنى المذكور معنى (قوله تعالى ورحمتى وسعت كل شئ والعرش وسع كل شئ
 والمستوى) اى الحاكم والمستولى عليه (الرحمن) فكان العرش مظهر الرحمن

يظهر منه فيض الرحمن على مائحته من الموجودات (فمحققته) اى بحقيقة اسم الرحمن (يكون سريان الرحمة في العالم كما قد ينسأه في غير موضع من هذا الكتاب ومن الفتوح المكي وقد جعل الحق الطيب في هذا الاتهام النكاحي) اى نكاح الشهادى الواقع بين الرجل والمرأة (في براءة عائشة رضى الله عنها فقال الحيناث للحينين والحينون للحيناث والطيات لالعليين والطيون للطيات اولئك مبرؤن مما يقولون) من الافتراء في حقهن فان عائشة رضى الله عنها وباقي ازواجه اطيب الطيبات كما ان محمداً صلى الله عليه وسلم اطيب الطيبين (فجعل روائعهم) اى فجعل الحق روائع الطيبين وهى اقوالهم لان الطيب من يتكلم كلمة طيبة اى صادقة والحديث من يتكلم كلمة خيثة وهى كلمة كاذبة طيبة اى صادقة وانما جعل اقوالهم روائع (لان القول نفس وهو) اى النفس (عين الرائحة فيخرج النفس بالطيب والحديث على حسب ما يظهر به في صورة النطق) اى يخرج النفس من الطيب طيباً ومن الحديث خيئاً (فمن حيث هو آلهى بالاصلة كله طيب فهو) اى التعلق او القول كله (طيب ومن حيث ما يحمده ويذم) النفس (فهو) اى القول (طيب وخيث وقال في خبث الثوم هى شجرة اكره رحبها ولم يقل اكرهها فالعين لا تكره وانما يكره ما يظهر منها والكرهه لذلك) اى لما ظهر منها وهى الرائحة التى هى العرض القائم بها (اماعرفا او بعدم ملايمة طبع او عرض او شرع او نقص عن كمال مطلوب ومائمه) اى وليس في كراهة العين سبب (غير ما ذكرناه ولما انقسم الامر الى الطيب والحديث كما قررناه حجب اليه) اى الى محمد عليه السلام (الطيب دون الحديث ووصف) البى عليه السلام (الملائكة بانها تتأذى بالروائح الخبيثة لما في هذه النشأة العنصرية من التعفين فانه) اى الانسان (مخلوق من صلصال من حأ مسنون اى متغير الريح فتكرهه الملائكة بالذات) لعدم ملايمة طبعهم فيكره عين الانسان لهم لما ظهر منه من تغير الريح فيتضرر مزاج الملائكة دون غيرهم (كما ان مزاج الجبل يتضرر برائحة الورد وهى من الروائح الطيبة فليس الورد عند الجبل

بريح طيبة) كما ان رائحة التكمية التي حصلت من السوم يتفسر الانسان بها وهي عند الله اطيب من المسك (ومن كان) من الناس (على مثل هذا المزاج) اى الجمل (معنى) ان يكون قلبه مائلا الى الباطل (ومورده) بان يفعل القبائح (اضر به الحق) وهو ربح طيبة (اذا سمعه وسر بالمطل) وهو ربح خيثة فكان محمد عليه السلام عند هذه الطائفة كالورد عند الجمل (وهو) اى المذكور (قوله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله ووصفهم بالخسيران فقال اولئك هم الخاسرون الذين خسروا انفسهم فانه) اى الشأن (من لم يدرك الطيب من الخبيث) كالملائكة التي نازعت في آدم فقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ولم يدركوا ان آدم طيب مدرج في الخبيث (فلا ادراك له فاجب الى رسول الله عليه السلام الا الطيب من كل شئ وماثمه) اى وليس في الحقيقة اى بالنسبة الى مقام الجمع لا بالنسبة الى المظاهر (الا هو) اى الطيب (وهل يتصور ان يكون في العالم مزاج لا يجيد الا الطيب من كل شئ لا يعرف الخبيث ام لا قلنا هذا لا يكون فانا ما وجدناه في الاصل الذي ظهر العالم منه وهو الحق فوجدناه يكره ويحب وانس الخبيث الا مايكره ولا الطيب الا ما يحب) مبدان للمفعول هذا باعتبار المظاهر فان الله يحب ويكره بها واما باعتبار الجمعي الاتحادي فحب كل شئ والا لما اجاد مايكرهه في المظاهر فظهر ان مايكرهه في المظاهر يحبه في مقامه الجمعي (والعالم على صورة الحق والالسان على الصورتين) صورة الحق وصورة العالم فقد سبق تفصيله (فلا يكون ثمه) اى في العالم (مزاج لا يدرك الا الا امر الواحد) الطيب والخبيث (من كل شئ بل ثمه مزاج يدرك الطيب من الخبيث مع علمه بانه خبيث بالذوق طيب بغير الذوق فيشغله) اى فيشغل هذا المزاج (ادراك الطيب منه) اى من الخبيث (عن الاحساس) اى عن احساس ذلك المزاج (خبثه) اى خبث ذلك الخبيث (هذا قد يكون) اى هذا المزاج قد يوجد (واما رفع الخبيث من العالم اى من الكون فانه لا يصح) لاختلاف

العبائع (ورحمه الله) موجودة (في الخيِّب والعلب والخيِّب عند نفسه طيب والطب عنده) أي عند الخيِّب (خيِّب فائمه) أي فاني الكون (شيء طيب الا وهو من وجه في حق مزاج ما خيِّب وكذلك بالعكس) واما الثالث الذي به كملت الفردية فالصلاة (فقال) (وجعلت قرعة عيني في الصلاة) وانما جعلت الصلاة قرعة عين المصلي (لأنها مشاهدة) أي سبب لمشاهدة العبد المصلي ربه (وذلك) أي بيان كون الصلاة مشاهدة (لأنها مناجاة بين الله وبين عبده كما قال فاذا ذكرني اذكركم وهي) أي الصلاة (عبادة مقسومة بين الله وبين عبده بنصفين فنصفها لله ونصفها للعبد كما ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى انه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدى ولعبدى ما سئلت يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدي يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدي عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله اثنى على عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي فوض الى عبدي فهذا النصف كله لله تعالى خالصاً ثم يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدى ما سأل فواقع الاشتراك في هذه الآية يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهو لاء لعبدى ولعبدى ما سأل فخلص هو لاء لعبد كما خاص الاول له تعالى فعمل من هذا وجوب قراءه الحمد لله رب العالمين فمن لم يقرأها فما صلى الصلاة المقسومة بين الله وبين عبده (فعمل منه ان الصلاة مناجاة بين الله وبين عبده) (ولما كانت مناجاة فهي) أي الصلاة (ذكر) الحق (ومن ذكر الحق فقد جالس الحق وجالسه الحق فانه صح في الخبر الا لهي انه تعالى قال اما جالس من ذكرني ومن جالس من ذكره وهو) أي والحال ان من جالس من ذكره ذوبصر رأى جالسه فهذه الصلاة (مشاهدة ورؤية فان لم يكن) ذلك الجليس (ذا بصر لم يره) أي لم ير جالسه (فمن هنا يعلم المصلي رتبته هل يرى الحق

هذه الرؤية في هذه الصلاة أم لا فإن لم يرد فليعبده بالاعمان كأنه يراه فيخيله في قبائه
عند مناجاته ويلقى السمع لما يرد به عليه من الحق فإن كان اماماً لعالمه الخالص به
أي بالمصلي (وللملائكة المصلين معه فإن كل مصل فهو امام بلا شك فإن الملائكة تسلي
خلف العبد اذا صلى وحده كما ورد في الخبر) قوله (فقد حصل له رتبة الرسول ع في
الصلاة) جواب لقوله فإن كان الإمامة مرتبة الرسول (وهي) أي الإمامة (النيابة
عن الله اذا قال) الإمام (سمع الله لمن حمده فيخبر نفسه ومن خلفه بأن الله قد سمعه
فيقول الملائكة والحاضرون ربنا لك الحمد فإن الله قال على لسان عبده سمع الله
لمن حمده فانظر علو رتبة الصلاة والى اين تنتهي بصاحبها فمن لم يحصل درجة
الرؤية في الصلاة فما بلغ غايتها ولا كان له فيها قرعة عين لانه لم يرد من يناجيه
فان لم يسمع ما يرد من الحق عليه فيها فاهو ممن ألقى السمع ومن لم يحضر فيها مع
ربه مع كونه لم يسمع ولم يرفليس بمصل اصلاً ولا هو ممن ألقى السمع وهو
شاهد) فكانت الفردية الثالثة في الصلاة مرتبة الحضور وهي ادنى مرتبة
للصلاة ومرتبة السمع ومرتبة الرؤية فمن صلى الصلاة خارجة عن احد هذه الثلاثة
لم يكن مصلياً (ومأمماً) أي وما في جنس العبادة او في العالم (عبادة تمتنع) أي تمتنع
العابد (من التصرف في غيرها مادامت) أي مدة قائلها ودوامها (سوى
الصلاة وذكر الله فيها اكبر ما فيها لما تستعمل) الصلاة (عابه من اقوال وافعال
وقد ذكرنا صفة الرجل الكامل في الصلاة في الفتوحات المكية) فلا يكون
في الصلاة فعل او قول خارج عن اقوال الصلاة وافعالها (كيف يكون
لان الله تعالى يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لانه) أي لان الشان
(سرع للمصلي ان لا يتصرف في غير هذه العبادة مادام فيها ويقال له مصل
ولذكر الله اكبر يعني فيها) أي في الصلاة (أي الذكر الذي يكون من الله تعالى
لبده حين يحببه في سؤاله والثناء عليه اكبر من ذكر العبد ربه فيها لان الكبرياء
لله تعالى ولذلك) أي ولاجل ان ذكر الله فيها اكبر (قال والله يعلم ما تصنعون
وقال أو ألقى السمع وهو شهيد فالقائه السمع هو لما يكون من ذكر الله اياه فيها

ومن ذلك) اى ومن اشتمال الصلاة الامور العجيبة (ان الوجود لما كان عن حركة
 معقولة فقات العالم من العدم) اى من اعيان العلية (الى الوجود) العينية (عمت)
 جواب لما (الصلاة جميع الحركات وهى ثلث حركة مستقيمة وهى حال قيام
 المصلى وحركة افقية وهى حال الركوع المصلى وحركة منكوسة وهى حال
 سجوده فحركة الانسان مستقيمة وحركة الحيوان افقية وحركة النبات
 منكوسة ولبس للجماة حركة من ذاته فاذا تحرك حجر فانما يتحرك بغيره واما
 قوله وجعلت قرعة عينية فى الصلاة ولم ينسب الجمل الى نفسه) كالم ينسب
 الحب الى نفسه (فان تجلى الحق للمصلى انما هو راجع اليه تعالى لا الى المصلى)
 وانما كان تجلى الحق للمصلى من الله تعالى لامن المصلى (فانه لو لم يذكر) الحق
 تعالى (هذه الصفة عن نفسه) بان يقول للرسول عليه السلام جعلت انا قرعة
 عينك فى الصلاة ولم يذكر الحق بلسان نبيه (لامره) اى الرسول عم) بالصلاة
 على غير تجلى منه) اى من الحق (له) اى للرسول (فلما كان منه) اى من الحق
 (ذالك) التجلى (بطريق الامتان) لابطريق كسب من العبد (كانت المشاهدة)
 التى تحصل لاجبى عم من التجلى الامتانى (بطريق الامتان) من الله (فقال) لاجل
 ذالك (وجعلت قرعة عينية فى الصلاة) على البناء للمفعول (وليس) قرعة العين
 (الامشاهدة المحبوب التى تقربها) بهذه المشاهدة (عين الحب) والقرعة مأخوذة
 (من الاستقرار فيستقر العين عند رؤيته) اى رؤية المحبوب فى شئ فى التجلى
 الصفاتى وفى غير شئ فى التجلى الذاتى فانه بلا واسطة شئ وان كان لا يخلو
 عن صورة ما لكن هذه الصورة التى تقع فيها تجلى الذاتى ليست من الامور
 الموجودة فى الخارج وانما قلنا لا يخلو عن صورة ما لان مشاهدة الحق لا يمكن
 مجردة عن المراد (فلا ينظر) الحب (معه) اى مع المحبوب (الى شئ غيره) اى غير
 المحبوب (فى شئ) كما فى التجلى الصفاتى اى موجود فى الخارج (وفى غير شئ) كما
 فى التجلى الذاتى اى معدوم فى الخارج يعنى لا يجمع بينهما فى النظر
 فى شئ والمفصود ان النظر فى المحبوب لا يسع منه غيره لاستقرار العين

عند مشاهدة محبوبه فالرؤية والنظر تنازعا في شئ وغير شئ
فاعلمنا النظر وقد رنا مفعول الرؤية كما عرفت (ولذلك) اى ولاجل
ان المحب لا ينظر مع محبوبه الى شئ غيره (نهى عن الالتفات في الصلاة
فان الالتفات) في الصلاة الى الغير (شئ) يحتلسه الشيطان من صلاة
العبد فيحرمه (اى فيحرم الشيطان العبد عن (مشاهدة محبوبه بل لو كان)
الحق (محبوب هذا الملتفت ما التفت في صلاته الى غير قبلته بوجهه) وانما قال بوجهه
ولم يقل بعينه مع ان الالتفات للعين لا لاوجه اشارة الى ان الوجه حيث ما التفت
اليه البصر فن التفت بوجهه في الصلاة الى غير قبلته فقد حرم عليه مشاهدة
ربه والالتفات بالوجه يعم وجه القلب ووجه الصوري (والانسان يعلم حاله
في نفسه هل هو بهذه المثابة في هذه العبادة الخاصة ام لا) اى هل يصلى صلاته
على هذا الوجه المذكور ام لا (فان الانسان على نفسه بصيرة ولو انقى معاذيره
فهو يعرف كذبه من صدقه في نفسه) والكذب كناية عن الصلاة التي ماتفت
فيها الى غير القبلة والصدق بخلافه (لان الشئ لا يجهل حاله فان حاله ذوق
ثم ان مسمى الصلاة له قسمة اخرى) بين الله وبين عباده (فانه تعالى امرنا ان
نصلى له واخبرنا) في كلامه المجيد (انه يصلى علينا) فاذا كان كذلك (فالسادة
منا ومنه فاذا كان هو المصلي قائما يصلى باسمه الآخر فيتأخر) ظهور الحق بهذا
الاعتبار (عن وجود العبد) اى لا يظهر هذه الصلاة منه الا بعد وجود
العبد كليا تأخر رحمته للمذنبين في اليوم الآخر عن شفاعته الشافعين
(وهو) اى الحق المصلي علينا (عين الحق الذي يخلفه العبد) اى يصوره
(في قلبه بنظرة الفكرى) ويعتقد أن الحق في نفسه على تصويره قوله بنظرة يعانى
بقوله يخلقه وكذلك (او بتقليده وهو آله المعتقد) بكسر الفاف (وبنوع)
الحق (بحسب ما قام بذلك المحل) قوله (من الاستعداد) بيان لما اى يتنوع
بحسب الاستعداد فالحق نفسه تعالى عن التنوع فالتنوع للاستعداد لا للحق
(كما قال الحنيد حين سئل عن المعرفة بالله والعارف لون الماء لون اماته) فتره

الحق من كل قيد (وهو جواب ساد) اى محكم مطابق للواقع (اخبر عن الامر بما هو عايه فهذا) اى الآله المتشوع بحسب الاعتقادات (هو الله الذى يصلى علينا) وهذا بيان لزول الحق فى الصلاة فينا وهو بعينه زول الحق فى السماء الدنيا فى الثلث الاخير من الليل فوجود الحق اى ظهوره اليان من حيث الزول يتأخر عن وجودنا ووجود السماء والليل فلا اشكال فى مثل هذه الكلمات (واذا صلينا نحن له كان لنا الاسم الآخر فكنا فيه) اى فى تصليتنا الحق (كما ذكرناه فى حال من له هذا الاسم) وهو الاسم الاخر يعنى فكما اذا كان هو المصلى يتأخر عن وجودنا فى ظهوره بصور استعدادنا اذ المتشوع يتأخر عن مابه التشوع فاذا صلينا نحن له كما بمنزلة الحق اذا صلى علينا (فكون عنده بحسب حائنا) واعتقادنا (فلا ينظر اليانا الا بصورة ما جئنا بها) قوله بصورة يتعلق ينظر قوله بها يتماق بجئنا اى ينظر الحق اليانا بصورة ما جئنا الحق بهذه الصورة ما زائدة لتأكيد النظر بهذه الصورة وجاز لنا تأكيد عموم الكرة (فان المصلى هو المتأخر عن السابق فى الحلية وقوله كل قد علم صلاته ونسبجه اى) علم (رتبته فى التأخر و) علم (رتبته فى عبادته ربه و) علم (رتبته فى تسبيحه الذى يعطيه من التنزيه استعداداه) الضمير المنصوب فى يعطيه يرجع الى الحق واستعداداه فاعل يعطيه والضمير يرجع الى كل (فما من شئ الا وهو يسبح بحمده الحليم) الذى لا يعجل بالعقوبة للمذنبين (الغفور) الذى يستر ذنوب العباد فكان لكل شئ تسبيحاً خاصاً لربه الخاص الحليم الغفور له (ولذلك) اى ولاجل ان لكل شئ تسبيحاً (لانفقه) اى لا نطلع (تسبح العالم على التفصيل واحداً واحداً) لا متاع احاطت اى فى العالم فرداً فرداً (ومنه) اى وفى مقام التسبيح (مرتبة يعود الضمير على العبد المسبح فيها) الضمير فى قوله فيها يعود الى المرتبة (فى قوله وان من شئ الا يسبح بحمده اى بحمد ذلك الشئ) فالضمير الذى فى قوله بحمده يعود على الشئ اى بالتاء الذى يكون عليه) اى

يكون العبد على ذلك التثاء وفي قوله وان من شيء يتعاق بالمقدّر اى الضمير كان
 في قوله وان من شيء (كما قلناه) اى هذا المذكور (فى المعتقد) بكسر الفاف (انه
 انما يأتى على الآله الذى فى معتقده وربط به نفسه وما كان من عمله) اى من عمل
 العبد المعتقد (فهو راجع اليه) لا الى الحق (فإثني) ذلك المعتقد (الا على نفسه فانه
) من مدح الصنعة فانما مدح الصانع بلا شك فان حسنها وعدم حسنها) اى
 الصنعة (راجع الى صانعها والآله المعتقد) مصنوع للناظر فيه فهو (اى ذلك
 الآله) صنعه (اى صنعة الناظر) فتثاؤه (اى ثناء الناظر) على ما اعتقده .
 اى اعتقدها له (ثناؤه على نفسه) والله تعالى فى حد ذاته منزّه عن التثاء على
 هذا الحد وعن هذا الاعتقاد لكن الله تعالى قبل ثناء عبده واعتقاده كرماء
 ولعلفاً منه اذ لا وسعة لكل احد أن ينظر الحق على اطلاقه ويثى عليه فكان
 ذلك المعتقد يعين الحق ويقيده على حسب اعتقاده (ولهذا) اى ولاجل تعيين
 الحق وحصره على ما اعتقده (يذم معتقد غيره ولو انصف) ذلك المعتقد
 (لم يكن له ذلك) الذم لما انه مثله ايضاً فهو محمود عند صاحبه (الا) استثناء
 منقطع (ان صاحب هذا المعبود الخاص جاهل لاشك فى ذلك) اى فى ثنائه
 على نفسه ولا يشعر أن ثناءه على نفسه وظن انه يثى على الله تعالى (لا اعتراض على
 غيره فبما اعتقده فى) حق (الله) تعالى (اذ لو عرف) ذلك العابد المعبود الخاص
 (ما قال الجنيدون الماءون انائه) وما مفعول عرف (اسلم لكل ذى اعتقاد ما انعمه
 وعرف الله فى كل صورة) وفى (كل معتقد) فاذا لم يعرف الله فى كل صورة (فهو
 ظان ليس بعالم فذلك قال تعالى انا عند ظن عبدي بى اى لا اظهر له الا فى
 صورة معتقده فان شاء اطلق وان شاء قيد (اذ لا بد من القيد بالاطلاق او بعيره
) قاله المعتقدات (بكسر الفاف) نأخذ الحدود) لتقيده بحسب استعداد
 المعتقد (وهو الآله الذى وسعه قلب عبده فان الآله المطلق لا يحدّه)

شئ لانه عين الاشياء) بحسب الحقيقة لا بحسب الاسماء والصفات
 (وعين نفسه) اذلا شئ في مرتبة الاطلاق غيره (والنئ لا يقال فيه)
 اى فى حقه (يسع نفسه ولا لايسعها) فظهور الحق
 فى قلب عبده غير ظهوره فى مرتبة اطلاقه فالحق واحد
 حقيقى والتعدد بحسب الاسماء والصفات فى مرتبة
 يقال الآله المطلق وفى مرتبة الآله المحدود وغير
 ذلك من المراتب فالامر واحد (فاقهم)
 والله يقول الحق وهو يهدى

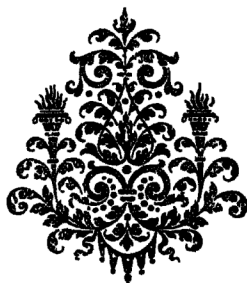
السييل) تم الكتاب

بمعاون الله الملك

الجليل

٢٢

٢

حمد لمن اطلع شمس المعرفة في سماء قلوب كل اوليائه * ونجر منها يابح
 الحكمة * فقاموا على قدم الخدمة * شكر الآلآء * ومحى فضلاً نغلة الغين
 فماتوا وحدة وجوده * وثابت العين فقلوا بمشاهدة جماله وشهوده *
 وجباهم حبه فهم مصنونون صفاء طبعهم فاض يقينا * راضون شذا شكرهم
 دام بنوينا * عارفون بالله حقاً * مشاهدون الوحدة في الكثرة صدقاً *
 والصلاة والسلام على عين الوجود سر الجمع المفرد * علة كل موجود سيدنا
 ومولانا محمد * صلى الله عليه وعلى آله واصحابه * وتابعيه والنصاره واحبابه *
 ملاح بارق * وذو شارق * وسلم تسليماً كثيراً * (اما بعد) فان من اجل
 مؤلفات سيدنا قطب الوجود * حاتمي الاصل والعلم معدن الفضل والجلود *
 الامام الرباني الشيخ الاكبر * الغوث الفرد الصمداني الكبيرت الاحمر * سيدي
 ومولاي * ووسيلتي ومتماي * ابي عبدالله محمد محي الدين بن علي بن عربي *
 الحاتمي الطائي الاندلسي * قدس الله سره وروحه * ونور مرقدته وضيائه *
 كتابه الموسوم بفضوص الحكم * يبدأ به كنز مقلق مطلسم * جلي العبارة *
 خفي الاشارة * قد انتدب الجمل الغفير افتتح كنوزه * وحل مشكلات روزه *
 وكان من جملة من اتى بالشرح المفيد * وذكر ما ليس عليه مزيد * بشر
 زمانه * وجنيد عصره واوانه * العلامة الفاضل * الفهامة الكامل * الشيخ
 بلي اقدى * عليه رحمة المعيد المبدي * المكنى بخليفة الصوفية ذوى المتوفى
 ٩٦٠ تسمائة وستين كما نقله في كتاب كشف الظنون * فلم يرى انه الشرح
 الكافي الكافل * الوافي بحل ما فيه من المشاكل * وقد كان طبع ذا الكتاب *
 بعون الله الملك الوهاب * في عصر حضرة سلطاننا الاعظم * وحاقاننا
 الانعم * خليفة الله الاعظم على افراد بني الانسان * ثاني المحمدين صرامة
 وجزاً من ملوك آل عثمان * من بسط على رعيته سحاب الايمان والايمان *
 واغدى عليهم سحاب الرأفة والاحسان * فاصبحت الرعية ساكنة في ظل
 الايمان * رافعة في ثوب العز والامتان * المؤيد المظفر المعان * المحفوف
 بناية الملك الديان * بدر الملة الاسلامية * محمد عبد الدولة العثمانية *

المحفوظ بالقرآن والسبع المثاني * مولانا السلطان ابن السلطان السلطان الغازي
 شيخنا المحيى **خان الثاني** * خلد الله أيام خلافته ما تعاقب الشهور والسنون *
 واجرى احكام سلطته في اكفاف الربيع المسكون * وحفظه وذريته وعائلته *
 ومن يلوذه ومملكته * بالسبع من الست في التحس من كل الآفات * بجاه فاء
 الفتح وطاء العلمس وعناية اهل الاشارات * متدباً لطبعه من صفا طبعه *
 فثابته وسما نفعه * واعتى بنشره مفرد دهره * وضرة جبهة عصره *
 رضيع ندى المعارف * سميع كل فاضل وطارف * حاتم زمانه * وعين عيون
 اهل اوانه * الساعي لنشر ما في الفخر يحدى * صاحب العطوفة محمد سعدى
 بك اقتدى * وذلك رضاء لوجه الله وحباً بأوليائه * ونقماً لعدائهم واملاً
 بولائه * وصار تمام طبعه * لداعي نشره ونفعه * في دار السعادة العلية * بالمطبعة
 العثمانية * صانه عن الآفات رب البريه * وذلك في ابتداء عام تسع
 وثلاثمائة والف * من هجرة اشرف من حاز شرف الكمال وكمال الشرف *
 ما نزلنا **تصحيحه** العبد الفقير * المعترف بالذنب والتقصير * احقر الورى *
 خادم نعال العلماء * محمد صادق نجل شيخ مشايخ الديار الشاميه على الاطلاق *
 ويدر بدور البلدة الدمشقية بالاتفاق * الحاوى لمرتبتي المعقول والمنقول *
 الحائز لفضياتي الفروع والأصول * المرحوم الشيخ سايم المطار * عليه
 رحمة ربه الغفار * راجياً من الاخوان * المتصفين بالانصاف او صاف اولى
 العرفان * اصلاح ما وقع بطبعه من الخلل والخلل * واخذ اليد عند وقوع
 الزلل * كان الله لي والهم * وبالا حسان وللمسلمين عاملى وعاملهم * بحرمه
 سيد الانام * عليه وعلى آله الكرام * افضل الصلاة واتم السلام * ولما لاح
 بدر تمامه * وفاح مسك طبعه وختامه * ارخه الأذنب * الماجد اللبيب *
 الأملئى البارع الأريب * النجيب الكامل * واللودعى الذكى الفاضل *
 عزتو مصطفى رشدى اقتدى * الدمشقى حفظه المعيد المبدي *
 اما بعد حمد الله * والصلاة والسلام على رسول الله * وآله وصحبه وتابعيه

وحزبه * فيقول اقفر الوري * واحقر الفقرا * الراجي عفوه ربه الجليل *
مصطفى رشدي الدمشقي بن اسماعيل * غفر الله له * وبالأحسان والمسلمين
عامله * لما تم طبع شرح الشيخ بالي على فصوص الشيخ الأكبر * واضاء سناء
بدره العالي وصبح جماله اسفر * ورق طبعه وراق * وعم نفعه في سائر الافاق *
انشده لسان الحال

* قد جئت يا بالي بعقد كمالى * للرشد يبدى بدره متلالى *
* شرح الفصوص لقد بدا من خدره * بشرى لنا المقام العالي *
* قل للاولى راموا الكمال الاسموا * وتذبروا يا قومى سر مقالى *
* ان رمتوا فهم الفصوص فاسرعوا * ونصفوا صحفاً بدت من بالي *
* ثم اعرب قلم البيان * بأفصح لسان * عن تاريخ التمام * وشكر الاحسان *

﴿ فقال ﴾

* يا شرح بالي قد شرحت البال بل * اشفيت بلبالاً تنقص بالثغوص *
* وازلت عن عين البصرة قطرة * فغدوت ارفل في ميادين الثغوص *
* ودخلت روض الانس دون رياضة * وبهاك فضلك بحر عرفان اعوس *
* فسبقت اقراني الى نيل المنى * قل للمشاة الا اركبوا فلهلر القلوس *
* مذراق منك الطبع قات مؤرخاً * الدر فاق بعبه شرح الفصوص *

٢٩١ ٥٠٤ ٨١ ١٨١ ٢٣٥

الطبعة النفيسة العثمانية * لا زال شرفها الى يوم القيامة *

٨ ١١٠
٢٦ ٢٥١

١٣٠٩

